

Drenched Book

**TEXT CROSS
WITHIN THE
BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_178096

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ~~H 928.9431~~ ^{S275} Accession No. H 3371

Author सक्सेना, निर्मला

Title सूरसागर शब्दावली 1962.

This book should be returned on or before the date
last marked below.

सूरसागर शब्दावली

[एक सांस्कृतिक अध्ययन]

डा० निर्मला सक्सेना,
एम० ए०, डी० फ़िल्म

हिन्दुस्तानी एकेडेमी

इलाहाबाद

प्रकाशक
हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
इलाहाबाद

प्रथमावृत्ति २०००, १९६२
मूल्य १२) रु०

मुद्रक
भार्गव प्रेस, इलाहाबाद

पापा मम्मी
को

प्रकाशकीय

भक्त-शिरोमणि महाकवि सूरदास के गीत और पद 'सूरसागर' के नाम से संग्रहीत हैं। यह ग्रन्थ जगत्प्रसिद्ध है। सूरदास हिन्दी भाषा और साहित्य के आधार-स्तम्भों में है। हिन्दी साहित्य के आदि युग से विद्वत्समाज हिन्दी के इस सूर्य की भाषा और भाव-व्यंजना पर चिन्तन-मनन तथा विचार-विमर्श करता आ रहा है। विदुषी लेखिका ने सूरसागर में महाकवि द्वारा प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का सांस्कृतिक विवेचन प्रस्तुत किया है। अध्ययन की यह दिशा सर्वथा नवीन है। हिन्दी के वर्तमान महत्वपूर्ण काल में यह अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दी की अमूल्य निधियों का सांगोपांग और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय। महा-कवि सूरदास की शब्द-साधना महनी है और लोकोत्तर आनन्द के प्रणेता है। अपने समय में कवि ने भावामिव्यक्ति के लिए ब्रज तथा इतर भाषाओं के जिन शब्दों का प्रयोग किया था उनके सन्दर्भ सहित अध्ययन को कवि की रचना को उजागर करने में और भाषा को गौरव देने में निश्चय ही सहायक होनी चाहिए। इस दृष्टि से डाक्टर निर्मला सक्सेना का यह कार्य महत्वपूर्ण अथवा श्लाघनीय है।

डाक्टर निर्मला सक्सेना ने बड़े अध्यवसाय से सूरसागर के संज्ञा शब्दों का संकलन कर उनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया है। शब्द, शब्द का प्रयोग, अर्थ, सन्दर्भ और समकालीन रचनाओं में या उससे पुरातन साहित्य में शब्द-विशेष का प्रयोग आदि सभी आवश्यक तथ्य इस ग्रन्थ में निहित हैं। हमारा विश्वास है कि इस अभिनव अध्ययन को विद्वन्मज्ज और साधारण पाठक समान रूप से उपयोगी पावेंगे। साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि डाक्टर निर्मला सक्सेना के इस विद्वत्तापूर्ण कार्य से स्फूर्ति लेकर अन्य शोधकर्ता हिन्दी के महाकवियों की रचनाओं पर अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। हमें यह ग्रन्थ प्रकाशित करते हर्ष है।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
इलाहाबाद,

विद्या भास्कर
मन्त्री तथा कोषाध्यक्ष

प्राक्कथन

यह ग्रन्थ वास्तव में थीसिस के रूप में लिखा गया था जिस पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने १९५८ में मुझे डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की थी। उसी थीसिस का यह संशोधित और परिवर्द्धित रूप है। एम० ए० करने के कुछ वर्ष पश्चात् १९५३ में मैंने शोध कार्य के लिए सूरसागर की शब्दावली को अध्ययन का विषय चुना था। सूरसागर की समस्त शब्दावली को एक ही थीसिस की सीमा में बाँधना असम्भव समझ कर अपने निर्देशक डा० धीरेन्द्र वर्मा की सम्मति तथा आदेश के अनुसार केवल मंजा-शब्दों का सांस्कृतिक दृष्टि से विवेचन करने का मैंने निश्चय किया था।

अतः इस ग्रंथ की विशेषता सूरसागर में प्रयुक्त लगभग १७०० संज्ञा शब्दों के सांस्कृतिक विवेचन से है। इस दृष्टि से सूरसागर की शब्दावली पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। प्रस्तुत अध्ययन समाप्त करने के बाद डा० प्रेमनारायण टंडन का 'सूर की भाषा' शीर्षक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसका छठा अध्याय सांस्कृतिक नामावली से संबंधित है। डा० टंडन के संपूर्ण ग्रंथ का एक अंश होने के कारण उसमें सार्वकालिक शब्दों के उदाहरणस्वरूप कुछ सूचियाँ मात्र दी गई हैं तथा इनके साधारण महत्त्व पर कुछ प्रकाश डाला गया है। विषय-साम्य के कारण 'सूर की भाषा' के इन अध्याय के साथ प्रस्तुत ग्रंथ का आंशिक साम्य दिखलाई पड़ सकता है, किन्तु वास्तव में सूरसागर के समस्त सांस्कृतिक संज्ञा शब्दों को लेकर उनका विस्तृत वर्गीकरण तथा अध्ययन प्रस्तुत प्रबन्ध की विशेषता है। शब्दावली की व्याख्या के साथ-साथ इन शब्दों के सूर द्वारा प्रयोग पर विशेष प्रकाश डालने के उद्देश्य से प्राचीन काल में, सूर के समकालीन कवियों, विशेषतया तुलसी तथा जायसी के काव्यों में, तथा वर्तमान समय में ब्रजप्रदेश में प्रयुक्त इन शब्दों के रूपों से तुलना करने की भी यथासंभव चेष्टा की गई है।

प्राचीनकालीन शब्दों के रूपों को समझने के लिए डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के दो महत्त्वपूर्ण ग्रंथों, 'इंडिया एज नोन टु पाणिनि' तथा 'हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन' से विशेष सहायता ली गई है। डा० अग्रवाल द्वारा व्याख्या सहित प्रकाशित 'पद्मावत' तथा डा० देवकीनंदन श्रीवास्तव लिखित 'तुलसीदास की भाषा' क्रमशः जायसी तथा तुलसी द्वारा व्यवहृत शब्दावली पर प्रकाश डालने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए। तुलनात्मक अंशों में इन ग्रंथों का उपयोग निरंतर किया गया है। वर्तमान समय में ब्रजभाषाभाषी कृष्णक वर्ग की सांस्कृतिक शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करने के लिए डा० अम्बाप्रसाद सुमन के ग्रन्थ 'कृष्णक जीवन संबंधी ब्रजभाषा शब्दावली' से भी विशेष सहायता मिली है। सूरदास की समकालीन स्थिति पर प्रकाश डालने वाले अन्य भाषाओं के ग्रंथों में 'आईने अकबरी' तथा बर्नियर और मनुची के यात्रा-विवरणों से सहायता ली गई है। शब्दावली का संकलन नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर (प्रथम संस्करण, संवत् २००५ वि०) से किया गया था। शब्दों के आगे दी गई संख्याएँ इसी संस्करण की पूर्ण संख्या की बोधक हैं।

इस ग्रन्थ की त्रुटियों से मैं अपरिचित नहीं हूँ। शब्दावली की संख्या बढ़ जाने के

कारण शब्दों का पूर्ण ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक विवेचन करना संभव नहीं हो सका। यदि भविष्य में इस अध्ययन को अग्रसर करने का अवसर मिल सका तो मेरी इच्छा अध्ययन के इस पहलू पर विशेष ध्यान देने की है। वास्तव में शब्दों के ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन के लिए दीर्घकालीन, व्यापक और गंभीर अध्ययन तथा मनन की आवश्यकता होती है।

प्रयाग विश्वविद्यालय से हिन्दी विभाग में लगभग दो वर्ष (१९५३-५५) डी० फ़िल्० के नियमित विद्यार्थी के रूप में डा० धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में मैंने शब्दों का संग्रह तथा विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया था। इसके उपरान्त विशेष परिस्थितियों के कारण मुझे प्रयाग छोड़ना पड़ा और कार्य अत्यन्त मन्द गति से अग्रसर हो सका। डा० वर्मा के निरंतर प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के बिना यह कार्य कदाचित् अधूरा ही रह जाता। उनके बार-बार उत्साहित करने के फलस्वरूप १९५७ से मैंने इस शब्दावली का विस्तृत अध्ययन फिर प्रारम्भ किया और अंत में उसे प्रस्तुत अध्ययन का रूप देने में सफल हो सकी। डा० वर्मा को गुरु-रूप में पाना उनके विद्यार्थी अपना परम सौभाग्य मानते हैं, किन्तु मैं पिता और गुरु दोनों रूपों में उनको पाकर गौरवान्वित हूँ। पिता, गुरु और साथ ही मित्र के समान वे सदैव जीवन के हर क्षेत्र में पथ-निर्देशन करते रहे हैं। उनसे मैंने क्या पाया है, यह मेरे लिए शब्दों में बताना असम्भव है।

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के ग्रन्थों के अध्ययन से मुझे जो निरंतर प्रेरणा और सहायता मिली उसके लिए मैं अत्यधिक आभारी हूँ। हिन्दी इंस्टीट्यूट, आगरा के डायरेक्टर डा० विश्वनाथ प्रसाद जी ने इस अध्ययन की रूपरेखा को कृपया ध्यानपूर्वक देखकर अनेक उपयोगी सुझाव दिए। अंत में दो गई शब्दानुक्रमिका उन्हीं के सत्परामर्श का परिणाम है। ग्रंथ की धार्मिक तथा दार्शनिक शब्दावली के अध्ययन में डा० दीनदयालु गुप्त के अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय' से मुझे बहुत सहायता मिली। अपने इन समस्त गुरुजनों के प्रति मैं सादर आभार प्रकट करती हूँ।

अंत में मैं उन अन्य समस्त विद्वानों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकाशन अपना कर्तव्य समझती हूँ जिनके ग्रंथों से मैंने इस अध्ययन में सहायता ली है। इन कृतियों का उल्लेख यथास्थान किया गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडमी के अधिकारियों की कृपाय से हो रहा है। इसके लिए मैं इस संस्था के सहायक मंत्री डा० सत्यव्रत सिनहा तथा अन्य अधिकारियों की कृतज्ञ हूँ।

लखनऊ,

निर्मला सक्सेना

मार्च, १९६१

विषय-सूचा

पृष्ठ

प्राक्कथन	...	७
विषय-सूची	६
सहायक-ग्रंथों की सूची	१२
संकेत-सूची	१५

खंड १—वस्त्राभूषणों के नाम [पृ० १—७२]

अध्याय

१. वस्त्र के पर्यायवाची शब्द	३
२. वस्त्रों की सामग्री तथा बनावट	...	६
३. वस्त्रों के रंग तथा रंगाई	११
४. ओढ़ने तथा बिछाने के वस्त्र	१८
५. स्त्रियों का पहनावा	२१
६. पुरुषों का पहनावा	२६
७. बच्चों का पहनावा	..	३२
८. स्त्रियों के आभूषण	.	३४
९. पुरुषों के आभूषण	४६
१०. बच्चों के आभूषण	५५
११. स्त्रियों की शृंगार तथा प्रसाधन सामग्री	६१

खंड २—खाद्य तथा पेय पदार्थ [पृ० ७३—१२६]

१. भोजन संबंधी साधारण शब्द	७५
२. अनाज और तेल	७६
३. मसाले	८४
४. फल, मेवा, तरकारी	८८
५. खाँड आदि तथा दूध और उसके अन्य रूप	१०३
६. पकवान—मिठाई तथा नमकीन	११२
७. भोजन की अन्य सामग्रियाँ अथवा व्यंजन	११६
८. पेय पदार्थ	१२५
९. ताम्बूल अथवा पान	१२६
१०. भोजन करने का ढंग	१२८

खंड ३—स्थानवाचक शब्द तथा काल विभाजन [पृ० १३१—१५२]

१. कृष्णकथा से संबंधित शब्दावली	१३३
२. रामकथा से संबंधित शब्दावली	१४२

अध्याय

पृष्ठ

३.	अन्य स्थानवाचक शब्द	१४५
४.	पौराणिक कल्पित स्थान	...	१५०
५.	काल विभाजन तथा ग्रह नक्षत्रादि	१५१

खंड ४—व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबंध

तथा नग, धातु, सिक्के [पृ० १५३—१८१]

१.	व्यापार और वाणिज्य	१५५
२.	व्यवसाय तथा शिल्प	...	१५६
३.	ग्राम-प्रबंध तथा कृषि	१६८
४.	नग, धातु तथा सिक्के	१७३
५.	प्रसिद्ध पौराणिक मणियाँ	१७७

खंड ५—राजदरबार, शासन-व्यवस्था तथा युद्ध [पृ० १८३—२०१]

१.	राजा, राजदरबार तथा महल	१८५
२.	शासन व्यवस्था	...	१६२
३.	युद्ध तथा शस्त्रास्त्र	...	१६४

खंड ६—सामाजिक संगठन, संस्कार तथा त्यौहार [पृ० २०२—२३०]

१.	वर्ण-व्यवस्था तथा जानियों	२०५
२.	सती-प्रथा	२०८
३.	संस्कार, गृह्य कर्म तथा आश्रम धर्म	२०८
४.	त्यौहार	२२६

खंड ७—धर्म तथा दर्शन [पृ० २३१—२५७]

१.	दार्शनिक तथा धार्मिक शब्दावली	...	२३३
२.	योग मार्ग से संबंधित शब्द	...	२४०
३.	धार्मिक कृत्य	२४५
४.	अन्य विश्वास	२५२
५.	अन्य सांप्रदायिक शब्द	२५६

खंड ८—साहित्य, संगीत तथा नृत्य [पृ० २५६—२८३]

१.	साहित्यिक ग्रंथ	२६१
२.	वाद्य-यन्त्र	२६७
३.	संगीत संबंधी पारिभाषिक शब्दावली	२७८
४.	राग रागिनियाँ	२७६
५.	लोकगीत	२८०
६.	नृत्य	२८२

खंड ९—पशु-पक्षी [पृ० २८५—३१४]

१.	जंगली पशु	२८७
२.	पालतू पशु	२८८
३.	दूध देने वाले जानवर	२९२

अध्याय

४.	सवारी के लिए उपयोगी पशु	पृष्ठ २६६
५.	जल में रहने वाले जानवर	२६६
६.	सर्प तथा अन्य रेंगने वाले जानवर	३००
७.	कीट पतंग	३०३
८.	पक्षी	३०५
९.	कल्पित पौराणिक पशु-पक्षी	३१३

खंड १०—वृक्ष, लता तथा पुष्प [पृ० ३१५—३३१]

१.	वृक्षादि के सूचक साधारण शब्द	३१७
२.	पुष्पों के नाम	३१८
३.	पुष्प-वृक्ष	३२५
४.	फलों के वृक्ष	३२७
५.	अन्य वृक्षों के नाम	३२८
६.	झाड़, लता आदि	३२९
७.	कल्पित पौराणिक वृक्ष	३३०

खंड ११—गृहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ [पृ० ३३३—३५३]

१.	साधारण पात्रों के नाम	३३५
२.	भोजन करने के पात्र	३३६
३.	अन्य पात्र	३४०
४.	अन्य छोटी वस्तुएँ	३४१
५.	बैठने तथा सोने के उपकरण	३५०

खंड १२—मनोविनोद तथा वाहन [पृ० ३५५—३६७]

१.	मनोविनोद के माधन	३५७
२.	वाहन	३६४
३.	दूरी के माप	३६७

शब्दानुक्रमणिका

३६८

सहायक-ग्रंथों की सूची

क. मुख्य-ग्रन्थ

सूचना—ग्रन्थों के आवश्यक संकेत कोष्ठक में दिए गए हैं ।

अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय (भाग १, २)	डा० दीनदयालु गुप्त, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, २००४ वि० ।
आईने अकबरी (आईने अ०)	भाषान्तरकार तथा संपादक श्री रामलाल पांडेय, विद्या मंदिर, कानपुर, सन् १९३५ ई० ।
अष्टछाप के वाद्य-यन्त्र (अष्टछाप)	श्री चुन्नी लाल 'शेष', ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा, सं० २०१३वि० ।
कृपक जीवन संबंधी ब्रजभाषा शब्दावली [अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के आधार पर] (कृ० जी०)	श्री अम्बाप्रसाद सुमन, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद ।
कबीर का रहस्यवाद	डा० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग, १९३७ ।
ग्राम-योग और उनकी शब्दावली (ग्रा० श०)	डा० हरिहर प्रसाद, राजकमल प्रकाशन, सितंबर, १९५६ ।
तुलसीदास की भाषा (तु० भा०)	डा० देवकी नंदन श्रीवास्तव, लखनऊ विश्वविद्यालय, सं० २०१४ वि० ।
प्राचीन भारतीय वेशभूषा (प्रा० भा० वे०)	डा० मोतीचन्द्र, भारती मंडार, प्रयाग, प्र० सं० २००७ वि० ।
ब्रज की लोक कहानियाँ	डा० सत्येन्द्र, ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा, प्रथम संस्करण, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, सं० २००४ ।
ब्रज लोक संस्कृति	डा० सत्येन्द्र, ब्रजसाहित्य मंडल, मथुरा, सूर जयन्ती २००५वि०
ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन	डा० सत्येन्द्र
भारतीय चित्रकला का विकास	प्रो० चिरजीलाल भा, लक्ष्मी कला कुटीर, गाज़ियाबाद, १९५७ ई० ।
सूर की भाषा	डा० प्रेमनारायण टंडन, हिंदी साहित्य भंडार, लखनऊ, १९५७ ई० ।

सूर-निर्णय

संगीत शास्त्र (भाग १)

संस्कृत साहित्य की रूपरेखा

हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन
(हर्ष० सां० ग्र०)

हिंदुओं के व्रत, पर्व और त्योहार

श्री द्वारिका प्रसाद पारीख तथा श्री प्रभुदयाल मीतल,
अग्रवाल प्रेस, मथुरा, प्रथम सं० श्रीकृष्णजन्माष्टमी,
२००६ वि० ।

श्री महेश नारायण सक्सेना ।

पं० चन्द्रशेखर पांडेय तथा श्री शांतिकुमार नानूराम
व्यास, साहित्य निकेतन, १९५४ ई० ।

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल,
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, सम्मेलन भवन, प्रथम
सं०, वि० सं० २०१० ।

श्री रामप्रताप त्रिपाठी,
किताब_महल, इलाहाबाद, १९५७ ई० ।

ख. काव्य-ग्रन्थ

तुलसी-ग्रंथावली, दूसरा खंड
(तु० ग्रं०)

पद्मावत मूल और संजीवनी टीका
(प० सं० टी०)

मेघदूतम् (कालिदास विरचित)

श्री रामचरित मानस
(मानस)

श्रीमद्भगवद् गीता
(गीता)

रामचन्द्र शुक्ल, भगवानदीन, ब्रजरत्नदास,
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १९२० ई० ।

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल,
साहित्य सदन, चिरगाँव, भौसी, २०१२ वि० ।

श्री ब्रह्मशंकर शास्त्री, १९५३ ई० ।

श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार,
गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१० सं० ।

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१३ सं० ।

ग. कोश

प्रामाणिक हिंदी कोश

हिंदी शब्दसागर
संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ

उर्दू-हिंदी कोश

श्री रामचन्द्र वर्मा,
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस ।
श्री श्यामसुन्दर दास, ना० प्र० सभा, काशी ।
चतुर्वेदी द्वारका-प्रसाद शर्मा,
रामनारायण लाल, इलाहाबाद ।
श्री रामचन्द्र वर्मा

घ. पत्र-पत्रिकाएँ

हिंदी-अनुशीलन
(हि० अनु०)

आश्विन-मार्गशोर्ष, २००८, अंक ३,
'दस हिंदी शब्दों की निरुक्ति',
डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ।
चैत्र-ज्येष्ठ, २०११, अंक १,
'भारतीय अभिधान क्षेत्र में आभूषणों का महत्त्व',
डा० विद्याभूषण विभु ।

आश्विन-मार्गशीर्ष, २००७, अंक ३,
 'हिंदी के सिलाई संबंधी शब्द और उनकी व्युत्पत्ति'
 डा० हरिहर प्रसाद गुप्त ।
 पौष-फाल्गुन, २०१०, अंक ४,
 'कुछ ग्रामीण शब्दों की व्युत्पत्ति',
 डा० हरिहर प्रसाद गुप्त ।
 अक्तूबर-दिसम्बर, १९५७, अंक ४,
 'संस्कारों से संबंधित शब्दावली',
 डा० अम्बा प्रसाद सुमन ।

ड. अंग्रेजी-ग्रन्थ

- A History of Sanskrit literature, Sri S. N. Das Gupta,
 Classical Period (Vol. 1) and Sri S. K. De,
 University of Calcutta, 1947.
- Ain-I-Akbari Abul Fazl, translated from
 Vol. 1 Persian by H. Blochmann
 (आईने) 1873-94
 Glories of India on Indian Dr. P. K. Acharya,
 Culture and Civilization. Jay Shanker Brothers, 1952,
 (ग्लोरिज ऑफ़ इंडिया)
 India As Known to Panini Dr. V. S. Agrawal,
 [A Study of the Cultural Printed by J. K. Sharma, Alla-
 Material in the Ashta- habad Law Journal Press, 1953.
 dhyayi]
 (इंडिया ऐज नोन टु पाणिनि)
 Life And Conditions of the Kunwar Muhammad Ashraf.
 People of Hindustan
 (1200-1500 A. D.)
 Mainly based on Islamic
 Sources.
 (अशरफ)
 Mathura, A District F. S. Growse M. A., 1874.
 Memoir (Part I) Printed at the North-Western
 (ग्राउज़) Provinces, Govt. Press.
 Storia Do Mogor or Mogal Niccolao Manucci Venetian,
 India (1653-1708) Vol. 1-4. Translated with introduction
 by W. Irvine, London.
 (मनुची) John Murray, 1907.
 Studies in Mughal Printings. Dr. Kaumudi,
 (कौमुदी)

The Court Life of the Great
Mughals (1556-1707)
Mainly based on Persian and
European Sources

Sri M. A. Ansari

(अन्सारी)

F. Bernier.

Travels In the Mugul Empire,
(1666-1668 A. D.)

A revised and improved edi-
tion based upon J. Brock's
translation by A. Constable,
W. A. Constable And Com-
pany.

(बर्नियर)

संकेत-सूची

अ०	अंग्रेजी
अ०	अरबी
अध्या०	अध्याय
खं०	खंड
तु०	तुर्की
देश०	...	देशज
परि०	परिशिष्ट
पृ०	पृष्ठ
प्र०	प्रकरण
फ़ा०	फ़ारसी
भा०	भाग
श्लो०	श्लोक
सं०	संस्कृत

सूचना—पुस्तकों के संक्षिप्त नाम सहायक-ग्रंथों की सूची में दिए गए हैं ।

खण्ड १

वस्त्राभूषणों के नाम

१. वस्त्र के पर्यायवाची शब्द

१—वस्त्र के अर्थ में सूरसागर में, कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ये शब्द या तो साधारणतया अनेक प्रकार के परिधानों के लिए आये हैं, अथवा किसी वस्त्र विशेष को ओर संकेत करते हैं। बसन (१२६०, ६५३) [स० वसन] तथा अम्बर (६४२ २४७, ३६) [स० अम्बर] शब्द सूरसागर के अधिकांश पदों में वस्त्र के साधारण अर्थ में आये हैं 'असन-बसन को चित न करे। विस्वंबर सब जग कौं भरै।' (३६३)। कृष्णजन्मोत्सव पर नद द्वारा तरह-तरह के परिधान, रत्नाभूषण आदि दान करने का उल्लेख अनेक पदों में है :—

‘तब अम्बर और मंगाइ, सारी सुरंग चुनी।

ते दीनी बधुनि बुलाइ, जैसी जाहि बनी।’

अथवा— ‘उर मनि-माला पहिराइ, बसन विचित्र दिये।

दै दान-मान-परिधान, पूरन काम किये।’ (६४२)

अथवा— ‘इक पहिलैं ही आसा लागे, बहुत दिननि तैं छाए,

ते पहिरे कंचन-मनि-भूषन नाना बसन अनूप।’ (६५३)

तथा— ‘लैं ढाढ़िन कंचन-मनि-मुक्ता, नाना बसन अनूप।’ (६६५)

बसन शब्द बालिका राधा के परिधान वर्णन में भी प्रयुक्त हुआ है—

‘नील बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पीठि हलति भक्तभोरी’ (१२६०)।

प्रथम स्कंध के द्रौपदी-वस्त्र-हरण प्रसंग में ‘बसन’ तथा ‘अंबर’ द्रौपदी की सारी के लिये आये हैं^२ :—

‘दुस्सासन जब गही द्रौपदी, तब तिहि बसन बढ़ायौ’ (३२)

‘अंबर गहत द्रौपदी राखी, पलटि अंध-सुत लाजै’ (३६)

‘सकल सभा में पैठि दुसासन, अंबर आनि गह्यौ’ (२४७)।

कृष्ण के वस्त्रों में बराबर पीत बसन तथा पीताम्बर का उल्लेख किया गया है। यह कहीं तो अधोवस्त्र, कहीं उत्तरीय के लिये आये हैं। कहीं-कहीं ‘बसन’ बिछाने वाले वस्त्र

१—मानस, बाल०, १६३, ‘हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन्ह कहं दोन्ह’—राम के जन्म पर दान।

मानस, बाल०, ३१६, ‘मनि बसन भूषन भूरि बारहिं, नारि मंगल गावहीं’—राम-विवाह के अवसर पर।

२—मानस, बाल०, ३१६ ‘केकि कंठ दुति स्यामल अंग, तड़ित विनिबक बसन सुरंगा’—राम रूप वर्णन।

३—मानस, बाल०, ३२८ ‘परत पांवड़े बसन अनूपा’।

के अर्थ में आया है—‘यह ओढ़ि जात बन यह सेज को बसन, यह निवारित मेंह बूंद छांह घाम की ।’ (२१३४) ।

२—थोड़े ही स्थानों में एक अन्य शब्द परिधान (६४२) [सं० परिधानम्—वस्त्र धारण करना] मिलता है । अंगा नामक वस्त्र के नीचे पहना जाने वाला एक वस्त्र ‘परिधानी-यम्’ भी था । दूसरा उल्लेखनीय शब्द कापरा^१ (६५८, २१३०) [सं० कर्पटः, कर्पटम्] है—‘काढ़ी कोरे कापरा (अरु) काढ़ी घी के मौन । जाति-पाँति पहिराइ कै (सब) करौ छठी को चार ।’ (६५८)

अथवा — ‘कापर दान पहिरि तुम आए,

चलहु जु मिलि उनही पै जेये, जिनि तुम रोकन पंथ पठाए (२१३०) ।

‘कर्पट’^२ प्रायः कपड़े की चीर या पेबंद लगे पुराने कपड़े को कहते थे । गेरू रंग के वस्त्र को भी कभी-कभी कर्पट कहते थे, किन्तु वर्तमान काल में कपड़ा शब्द वस्त्र मात्र के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है ।

कोरा (६५८) [सं० कुमार]^३ बिना धुले नये वस्त्र या मिट्टी के बर्तन को कहते हैं । यह प्रायः ऐसे नये सूती वस्त्र के लिए आता है जिसमें बिना धुले एक मटमैलापन होता है । इस प्रकार कोरा शब्द एक सीमित अर्थ में कपड़े या मिट्टी के बर्तन के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगा । सूरसागर में भी कोरा शब्द इसी अर्थ में आया है ‘काढ़ी कोरे कापरा’ (६५८) । मेरठ की बोलो में आज भी ‘कोरा पिंड’ क्वारा के अर्थ में बोला जाता है । नये वस्त्र के लिए नये शब्द के अतिरिक्त नूतन या नव भी आया है—‘तन पहिरे नूतन चीर’ (६४०) । ‘चीर उतारि वस्त्र नव^४ पहिरौ ।’ (३१६६) ।

३—पाणिनिकालीन चीर (२४७, ६४२) [सं० चीरं] शब्द भी सूरसागर में अनेक बार प्रयुक्त किया गया है । पट शब्द प्रायः सारी या धोती के अर्थ में अधिक आया है । प्रथम स्कंध के द्रौपदी-चीर-हरण प्रसंग में यह सारी के अर्थ में ही मिलता है—‘एकै चीर हूती मेरे पर, सो इन हरन चह्यौ । हा जगदीस ! राखि इहि अवसर प्रकट पुकारि कह्यौ ।’ (२४७)

अथवा—‘भक्ति-हेत प्रह्लाद उबार्यो, द्रौपदि-चीर बढ़ायो ।’ (२०) ।

दशम स्कन्ध में कृष्ण-जन्मोत्सव तथा अन्य प्रसंगों में भी चीर कहीं-कहीं सारी या ओढ़नी का अर्थ देता है—‘नव किसोरी मुदित ह्वै ह्वै गहति जसुदा पाइ । करि अलिगन गोपिका, पहिरै अभूषन चीर ।’ (६४४)

या—‘तन पहिरे नूतन चीर, काजर नैन दिये ।

कसि कंचुकि, तिलक ललाट, सोभित हार हिये ।’ (६४२)

अथवा—‘एकनि को गौदान समर्पत, एकनि को पहिरावत चीर ।’^५

एकनि को भूषन पाटम्बर, एकनि को जु देत नग हीर ।’ (६४२) ।

कृष्ण तथा बलराम मक्खन के लिए माता यशोदा से भगड़ रहे हैं—

१—प० सं० ८५०, २७६।१ ‘रतनसेनि कहं कापर आये’ ।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १३०

३—हिन्दी शब्दसागर के अनुसार ‘कोरा’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत ‘केवल’ से है ।

उसमें भी कोरा का अर्थ नया अथवा अद्भुत मिलता है ।

४—गीता अ० २, श्लोक २२—‘नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।’

५—मानस, बाल०, ३४८—‘करहि निछावरि मन गन चोरा’ ।

‘माखन मांगत, बात न मानत, भँवत जसोदा जननी तीर
जननी मधि सनमुख संकर्षन खँचत कान्हू खस्यौ सिर-चोर ।’ (७७६)
कृष्ण के लिए उलाहना लेकर गोपियाँ यशोदा के पास जाती हैं—
‘फूटी चुरी गोदि भरि ल्यावैं, फाटे चीर दिखावैं गात (६५०) ।
हिंडोला शीर्षक पदों में भी यह शब्द प्रायः इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—
‘पहिरे चीर सुरंग सारी, चुह-चुह चूनरि बहुरंगनौ
नील लंहगा, लाल चोली कसि, केसरि अंग सुरंगनौ’ (३४५०)
या— ‘सब पहिरि चुनि-चुनि चीर, चुहि चुहि चूनरी बहुरंग,
कटि नील लंहगा, लाल चोली, उबटि केसरि अंग’ (३४४८)
तथा ‘नीप-छाँह जमुन-तीर, ब्रज ललना मुभग भीर, पहिरे अंग विविध चीर
नव सत सब साजे ।’ (३४४७)।

४—वस्त्र^२ शब्द भी सूरसागर में आया है—‘चीर उतारि वस्त्र नव पहिरो, गेह
देहरी पग तब दीजो ।’ (३१६६) ।

चीर-हरण प्रसंग में प्रायः उपर्युक्त सभी शब्द वस्त्र के साधारण अर्थ में प्रयुक्त
किये गए हैं—

‘अंबर दिये मन भाए’ (१४१२)
‘अंबर दीन्हे परमानंद’ (१४१०)
‘वसन भूपन सबनि पहिरे’ (१४१३)
‘सौ वस्त्र हार तब पावहु’ (१४०६)
‘मेरे कहैं आइ पहिरो पट’ (१४०५)
‘भूपन चीर तहाँ कछु नाहि’ (१४०३)
‘चोली चीर हार बिखराए’ (१४१७) ।

इन पद्यांशों में भी चीर तथा पट प्रायः सारी की ओर संकेत करते हैं ।

कपड़े सीते समय यदि सिकुड़न-सी पड़ जाती है तो उसके लिये भोल शब्द आता है ।
भोल पड़ी सिलाई दोष-युक्त मानते हैं । सूर ने ‘भोल’ शब्द ‘खोट’ या दोष के साधारण अर्थ
में प्रयुक्त किया है—

१—मानस, बाल०, ३१८, ‘पहिरे बरन बरन बर चीरा’ । राम-विवाह के अवसर
पर स्त्रियाँ अनेक प्रकार की सुन्दर साड़ियाँ पहने हुए थीं ।

मानस, अयोध्या०, १६५, ‘पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर ।
बिसमउ हरधु न हृदय कछु, पहिरे वल्कल चीर ।’

प० सं० ७५०, ‘दहै चांद अरु चंदन चीरू’ (१६८३)

‘पुनि पहिरे तन चंदन चीरू’ (२६६१)

‘पहिरे सुरंग चीर धनि भीना’ (३३६१२)

‘पटुवन्ह आनि चीर सब छोरे’ (३२६११)

आईन की सूची में सोने के काम के वस्त्रों में चीर का उल्लेख है । जायसी ने भी ‘मोति
लाग ओ छोपे सोने’ वर्णन किया है ।

२—ऋगु०, मं० ५, सूक्त ४७, मंत्र ६ ‘वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति’ ।

‘कैधों तुम पावन प्रभु नाहीं, कै कछु मो मैं भोनी’ (१३६) ।

५—सूर के अतिरिक्त जायसी तथा तुलसीदास ने भी प्रायः ये सभी शब्द प्रयुक्त किये हैं और इन्हीं अर्थों में । आजकल इनमें से कुछ शब्द जैसे ‘बसन’, परिधान’ तथा ‘अंबर’ बोलचाल में साधारणतया प्रयुक्त नहीं होते हैं । इनका स्थान प्रमुख रूप से ‘कपड़ा’ शब्द ने ले लिया है । ‘वस्त्र’ भी सुनने में आता है । ‘चीर’ शब्द चल रहा है, किन्तु बिल्कुल भिन्न अर्थ में । आजकल किसी कपड़े की लम्बी किन्तु पतली पट्टी को ही चीर कहते हैं । कुछ लोग कपड़ा फाड़ने के लिए ‘चीरना’ शब्द भी काम में लाते हैं । वास्तव में चीर शब्द पुराने साहित्य में भी, बिना सिले कम चौड़े पर लम्बे वस्त्रों के अर्थ में ही प्रयुक्त होता था, जैसे साड़ी, ओढ़नी धोती या पगड़ी । यही अर्थभेद के फलस्वरूप अब कपड़े की पतली पट्टी के लिए आने लगा है । अलीगढ़ क्षेत्र^१ में अवश्य ‘पचरंग चीरा’ एक प्रकार की चादर को कहते हैं जिसमें कई रंगों की धारियाँ होती हैं । वहाँ की जनपदी बोली में वर के वस्त्रों में एक लाल रंग का पट्टी को भी ‘चीरा’ कहते हैं ।^२ कपड़े के लिए जनपदी बोली में एक अन्य शब्द ‘लत्ता’ [सं० लत्तक] भी प्रयुक्त होता है तथा कभी-कभी पहने जाने वाले विशिष्ट वस्त्रों के लिए ‘धराऊ लत्ता’^३ ।

२-वस्त्रों की सामग्री तथा बनावट

६—सूरसागर के कुछ थोड़े से ही पदों से वस्त्रों के साथ उनकी बनावट के संबंध में भी पता चलता है । इनमें से कुछ नाम अत्यन्त प्राचीन हैं, जैसे दुकूल तथा पट ।

दुकूल^४ (३४५६, १२४५) [सं० दुकूल] शब्द प्रथम स्कन्ध के दौपदी-वस्त्रहरण शीर्षक पदों में एक दो स्थलों में आया है—

‘बड़े दुकूल कोट अंबर लौं, सभा माँझ पति राखी’ (२७)

दशम स्कन्ध में कृष्ण के वस्त्रों की शोभा-वर्णन में भी दुकूल मिलता है—

‘स्याम-देह दुकूल-दुति मिलि, लसति तुलसी-माल’^५ (१२४५) ।

१—कृ० जी०, प्र० १३, अध्याय ३

२—कृ० जी०, प्र० १२, अध्याय ११

३—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय १

४—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७६, ७७—वाण ने जो छः प्रकार के वस्त्र बताये हैं उनमें दुकूल भी एक है । अमरकोश में क्षौम व दुकूल एक ही अर्थ में आये हैं किन्तु वाण ने दोनों में भेद बताया है । समानता इतनी ही थी कि दोनों पीधों की छाल के रेशों से बनाये जाते थे । वाण ने ‘दुकूल’ तथा ‘दुगूल’ शब्द प्रयुक्त किये हैं । यह प्रायः पुंड्रदेश :उत्तरी बंगाल: से आता था जिससे धोती, उत्तरीय, चादर, गिलाफ़ आदि बनाये जाते थे । सावित्री तथा सरस्वती के वस्त्रों में दुकूल वत्कल का उल्लेख है । दुगूल तथा दुकूल वत्कल के अन्तर के संबंध में अनुमान है कि पहला महीन व दूसरा मोटा होता होगा । ‘दुकूल’ शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध है । संभवतः यह आदिम या द्वेदय भाषा के ‘कूल’ कपड़ा से आया है जिससे कोलिक ‘हि०कोली’ बना है । दोहरी चादर या थान के रूप में बिकने के कारण ‘द्विकूल’ या ‘दुकूल’ नाम पड़ गया होगा ।

गुप्तकाल में दुकूल अत्यन्त प्रिय वस्त्र था । इसमें से हंसदुकूल वस्त्र-निर्माण कला का उत्कृष्ट उदाहरण था । वाण ने हर्ष के वस्त्रों में उल्लेख किया है ।

५—तु० ग्रं०, गीता० ७, ‘बलकल बिमल दुकूल मनोहर’ ।

हिंडोला शीर्षक पदों में कई स्थानों पर राधा-कृष्ण के नीले तथा पीले दुकूल वस्त्रों का उल्लेख है—

‘कनक नूपुर कुनित कंकन, किकिनी भनकार ।
तहं कुंवरि वृषभानु कै संग सोहै नंदकुमार ।
नील पीत दुकूल स्यामल गौर अंग विकार ।
मनहुँ नौतन घन-घटा में तड़ित तरल-अकार ।’ (३४५६)

अथवा—‘गौर स्यामल अंग मिलि दोउ, भए एकहि भाँति

नील पीत दुकूल दुति, घन दामिनी दुरि-जाति’ (३४५१) ।

दुकूल वस्त्र पीधों की छाल के रेशे से बना अत्यन्त मुलायम, क्रोमती रेशमी वस्त्र होता था^१; सूरसागर के उल्लेखों से अनुमान होता है कि यह शब्द अच्छे किसम के रेशमी वस्त्र के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । द्रौपदी, तथा कृष्ण-राधा संबंधी वस्त्रों के वर्णन में प्राचीन नाम देना स्वाभाविक ही है । सूरसागर में पीले व नीले रंगों के दुकूल का जिक्र आया है जब कि प्राचीन साहित्य में सफ़ेद दुकूल का उल्लेख अधिक है^२ । वर्तमान काल में दुकूल शब्द लोग भूल से गये हैं ।

७—दूसरा उल्लेखनीय शब्द पट (३४७४, ३४५७, १२४२) [सं० पटः] है । यह शब्द अनेक पदों में प्रयुक्त हुआ है । द्रौपदी वस्त्र-हरण प्रसंग में वस्त्र के अन्य पर्यायवाची शब्दों के अतिरिक्त ‘पट’ भी आया है—

‘सुमिरत नाम, द्रुपद-तनया को पट अनेक विस्तार्यौ’ (१७)

या—‘सुमिरत पट को कोट बढ़ायो, तब दुःख सागर उबरी’ । (१६) ।

कृष्ण तथा राधा के वस्त्रों में नीले या पीत-पट का पहले भी जिक्र किया जा चुका है—‘वा पट पीत की फहरानि’ (२७६) ।

या—‘नव नील-तन-घनस्याम । नव पीतपट अभिराम’ (१२४१)

तथा—‘नील पीत पट घन दामिनी कौं भोरै’ (३४५७) ।

पट के अतिरिक्त पटंबर (६५६, ६४३) [सं० पटः + अंबरं] पाटंबर-अंबर (१६६, ६५४) तथा पाट-पटम्बर (४१) शब्द प्रथम स्कन्ध में विनय तथा दशम स्कन्ध के कृष्ण-जन्मोत्सव संबंधी पदों में विशेष रूप से मिलते हैं—‘पाटम्बर अम्बर तजि गूदरि पहिराऊँ’ (१६६) तथा ‘तुम्हरे भजन सर्वाहि सिंगार, किकिनि नूपुर पाट पटंबर, मानो लिये फिरै घरबार’ (४१) ।

१—प्रा० भा० वे०, पृ० १४७ आचारांग की टीका में ‘गौडविषय विशिष्ट कार्पासिक’ दिया गया है किन्तु निशेध ७, (पृ० ४६७) में दूसरी व्याख्या है ‘दुगुल्लो रुक्खो तस्स वागो धेत्तु उदूखले कुट्टरज्जति पाणिणएण ताव जाव भूसी भूतो ताहे कच्चति दुगुल्लो’, अर्थात् दुकूल वस्त्र की छाल के रेशे पानी में कूट कर अलग कर लेते हैं और उनसे सूत कात कर बनाते हैं । यही व्याख्या ठीक लगती है । ऐसा लगता है कि लोग ठीक अर्थ भूल कर प्रत्येक महीन धुले वस्त्र को दुकूल कहने लगे ।

२—प्रा० भा० वे०, पृ० ५४

प्रा० भा० वे०, पृ० ६०

हर्ष० सां० अ०, पृ० १५

पुत्र-जन्म पर नंद पट-पाटम्बर भी दान करते हैं—

‘एकनि कौं भूषन पाटंबर, एकनि कौं जु देत नग हीर’ (६४३)

अथवा—‘हीरा-रतन-पटंबर हमकौ दीहे ब्रज कै भूप’ (६५६)

या —‘मनि मानिक पाटंबर-अंबर लेत न बनत विभूति’ (६५४) ।

सारी के पट का भी उल्लेख किया गया है—‘कंचुकि भीनि, भीनि पट सारी, चंदन सरस सुछंद’ (४४३३) ।

यहाँ पट के अतिरिक्त ‘भीनि’^१ शब्द की ओर भी ध्यान जाता है । पद्मावत में भी ‘भीनि’ का उल्लेख है (पहिरे सुरंग चोर धनि भीना—३३६।२) ।

हिंडोला शीर्षक कुछ पदों में रंगीन या पांच रंग के पाट की डोरी का वर्णन है—

‘पंचरंग पाट कनक मिलि डोरी, अतिही सुघर बनावतौ’ (३४५०)

अथवा—‘पंच रंग बर पाट-पवित्रा बिच बिच फौदा गोहनी

नाचति सखी संगीत परस्पर, पहिरि पवित्रा सोहनी’

तथा—‘पंचरंग-बरन पाट की डांडी, अतिहीं सौंज बनाई’ ।

पाट या पट शब्द वस्त्र-खंड के अर्थ में आते रहे हैं । ‘पट्ट’ शब्द अत्यन्त प्राचीन है तथा रेशम का द्योतक था^२ । सूरसागर की उपर्युक्त पंक्तियों में पट या पाट शब्द रेशमी वस्त्र का ही पर्यायवाची ज्ञात होता है । कृष्ण, राधा तथा द्रौपदी के वस्त्रों में रेशमी वस्त्रों का उल्लेख अधिक स्वाभाविक है । अवर के साथ प्रयुक्त होने के कारण व सूती तथा रेशमी वस्त्रों में भी संभवतः अन्तर किया गया है । ‘पंच रंग’ पाट की डोरी के लिए अन्य पदों में ‘बहुरंग रेशम बरूहा’ प्रयुक्त किया गया है अतः ‘पंचरंग पाट’ का अर्थ भी पांचरंग के रेशम से बनी डोरी अधिक उपयुक्त होगा ।

कुछ स्थलों पर पट शब्द साधारण वस्त्र खंड के लिये भी लिया जा सकता है—

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० २३—हर्ष के वस्त्रों में भी वासुकि के केंचुल के समान अत्यन्त महीन इवेत फन जैसे अधरवास का उल्लेख है । बाण ने इसके लिये ‘मग्नाशु’^क शब्द भी प्रयुक्त किया है । बाण ने अन्य विशेषण ‘अकडोररम्भागर्भकोमल’, ‘निःश्वासहार्य’ तथा ‘स्पर्शानुमेय’ दिये हैं । (पृ० ७६) अंग्रेजी में इसी को ‘वेट ड्रेपरी’ भी कहते हैं । मुगल काल में इनको ‘वाफ्त-हवा’ विशेषण देते थे (पृ० ७६) ।

२—प्रा० भा० वे०, पृ० २६, २७, २८, ६५—जैनग्रंथ जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति में ‘पट्टगारं’ रेशमी वस्त्र बिनने वाले ध्यक्ति के लिये आया है (पृ० २६) । आचारांग सूत्र में (२।५।१।४) भी पट्ट शब्द रेशम का बोधक है । (पृ० २७) महाभारत के सभापर्व में (२।४७।२२) बाह्नीक तथा चीन के बने कीटज तथा पट्टज वस्त्रों का उल्लेख है । वाल्मीकि रामायण में (१।१८।५) राम-दर्शन प्रसंग में क्षीम व पट्ट के पांवड़े बिछाने का उल्लेख है । चीन-पट्ट का अर्थ चीन का बना रेशमी कपड़ा था (पृ० २८) ।

पृ० ६५, दिव्यावदान (पृ० ३१६) में रेशमी वस्त्र के लिए पट्टाशु^कचीन, कौशेय तथा धौत-पट्ट शब्द आये हैं । (पृ० १४८) आचारांग टीका में (२, ५, १, ३) ‘पट्ट सूत्र निष्पन्नानि’ व्याख्या है । हर्ष० सां० अ०, पृ० ७८—जैनआगम के अनुयोगद्वार सूत्र में कीटज वस्त्र पांच प्रकार के बताये गये हैं—पट्ट, मलय, असुंग, चीनासुंग तथा किमिराग । पट्ट से पाट-संज्ञक रेशम तथा किमिराग से सुनहरा रंग के भूंगा रेशम का अनुमान होता है । पृ० ६८, १५५, : पट्ट शब्द मुकुट के अर्थ में भी आया है, जैसे शीर्षपट्ट ।

‘पट कुचैल, दुरबल द्विज देखत, ताके तंदुल खाये (हो) (७)

या—‘द्रुपद सुता पट हीन करन को दुस्सासन अभिमानी’ (२५०)

तथा—‘सुमिरत नाम, द्रुपद तनया को पट अनेक बिस्तार्यो’ (१७) ।

सूरसागर में पट के ये दोनों अर्थ बहुत स्पष्ट रूप से अलग-अलग नहीं जा सकते हैं । आजकल पट शब्द वस्त्र के अर्थ में आता है या फिर अक्सर घूँघट या पर्दे के अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

८—कहीं-कहीं रेशमी साड़ी या धोती के लिए पटौले या पटौरी (२५६, २३११)

[सं० पटुकूल, पत्रोर्ण] शब्द कृष्ण तथा राधा के वस्त्रों में मिल जाते हैं :—

‘जाकै मीत नंदनदन से ढकि लइ पोत पटोले’ (२५६)

या—‘अंग मरगजी पटारी राजति छवि निरखत रीझ। ठाढ़े हरि’ (२३११) ।

होली प्रसंग में भी ‘इक लै पोंछति ललित पटोलनि’ आया है ।

गुजराती पटोल वस्त्र आज भी प्रसिद्ध है । पाटन के पटोलों में रंगीन सूत की बुनाई में भी ‘भाते’ [सं० भक्ति] बनाते हैं^१ । पटोल के मूल में सं० ‘पटुकूल’ शब्द है । इसका तथा ‘दुकूल’ का ‘कूल’ एक ही है^२ । पटोर^३ [सं० पत्रार्ण] रेशम की चोरस्वामी ने कीड़ों की लार से बना बताया है । गुप्तकाल में पत्रार्ण को क्रोमनी मानते थे तथा यह एक प्रकार का धुला रेशम होता था । पद्मावत तथा मानस में भी ‘पटोरी’ रेशमी सारी या धोती का उल्लेख आया है^४ ।

९—सूरसागर में प्रयुक्त अन्य उल्लेखनीय शब्द रेसम (६५६, ३४४६) [फ्रा० अबरेशम] है । यह प्रायः पालने तथा हिंडोले की डोरी के विशेषण रूप में आया है—

‘पंचरंग रेसम लगाउ, हीरा मोतिनि मढ़ाउ’ (६५६)

तथा—‘बहुरंग रेसम-वरूहा, होत राग भकोर’ । (३४४६) ।

आजकल अंग्रेजी शब्द ‘सिल्क’ के अतिरिक्त ‘रेशम’ शब्द सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है । फ़ारसी उद्गम होने के कारण स्पष्ट ही है कि यह शब्द मुसलमानी संस्कृति के साथ ही आया होगा ।

कुछ पदों में तनमुख (४४३५) [तन + मुख] नामक वस्त्र का उल्लेख हुआ है । तन-मुख सम्भवतः अद्धी का फूलदार कपड़ा होता था । प्रायः इन सभी स्थलों में गोपियों के शृंगार के अवसर पर तनमुख की सारी किसी अच्छे वस्त्र की सारी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । आईने-अकबरी में सूती कपड़ों की सूची में तनमुख का नाम है । एक धान का मूल्य चार रुपये से पाँच मोहर तक था^५ । गोपियाँ उद्धव से कहती हैं :—

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७४

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ३७

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७७—‘लकुचवटादिपत्रेषु कृमिलालोर्णाकृतं पत्रोर्णम्’—क्षीरस्वामी, ‘पत्रोर्णं धौतकौशेयं बहुमूल्यं महाधनम्’—अमरकोश ।

४—प० सं० व्या०, ६४८१ ‘पद्मावति नइ पहिर पटोरी’ १८५।२: ‘मैं कोरी संग पहिर पटोरी’ १८५।२ ‘लहर पटोरे’ (३२६।१)-नामक भारी रेशमी लंहंगा शादी में वर-पक्ष वाले कन्या के लिए भेजते थे । अवधी में ये शब्द आज भी प्रयुक्त होते हैं ।

प्रा० भा० वे०, पृ० १५५—गुप्तयुग में मंदसौर के बने वस्त्र बहुत प्रचलित थे । वर्णन से यह ‘पटोल’ नामक वस्त्र लगता है ।

मानस, बाल०, ३२६—‘कम्बल बसन विचित्र पटोरे ।’

५—आईने अ०.पृ० २०८

‘ह्रीं हैं तरल तर्पणीना काकै; अरु तनसुख की सारी’ (४४३५) ।

गोपियों के दधि-दान, रास, हिंडोला, होली, आदि प्रसंगों के शृंगार-संबंधी पदों में ही प्रायः उल्लेख मिलता है :—

‘जुवती अंग सिंगार संवारति’ ।

★ ★ ★ ★

‘छुद्रघंटिका कटि लंहगा रंग, तन तनसुख की सारी ।

सूर ग्वालि दधि बेंचन निकरी, पग नूपुर-धुनि भारी, (२११६) ।

भक्ति के उपकरणों में वल्कल (३६३) [सं० वल्कल] का उल्लेख स्वाभाविक है । वल्कल वस्त्र वृक्ष की छाल से बनते थे तथा प्राचीन काल में साधु मुनि तथा ब्राह्मण वर्ग के लोगों में प्रचलित था । बौद्ध भिक्षुओं को वल्कल पहनने की अनुमति न थी^१ । अमरकोष में वस्त्रों के चार प्रकार मिलते हैं^२ । छाल के रेशे से निर्मित वस्त्र ‘वल्क’ नाम से वर्णित है । अतएव सूरसागर में भी भक्ति-संबंधी पदों में वल्कल का उल्लेख स्वाभाविक ही है—‘असन-काज प्रभु बन-फल करे । तूषा हेत जल भरना भरे । पात्र-स्थान हाथ हरि दीन्हे । बसन काज वल्कल प्रभु कीन्हे ।’ (३६३) ।

नवम स्कन्ध में भी बनवासी राम का प्रथानुसार रेशमी तथा बहुमूल्य वस्त्रों का त्याग कर वल्कल वस्त्र अथवा द्रुम-चर्म (४८१) धारण करना उचित ही है—‘हवै विरक्त सिर जटा धरे, द्रुमचर्म भस्म सब गात’—४८२ ।

१०—वस्त्रों की बनावट के सम्बन्ध में कमखाब या ब्रोकेड की तरह के वस्त्र का बोध भी एक पद द्वारा होता है । शिशु कृष्ण के ‘भंगुलि’ की बनावट ऐसी ही बताई गई है—‘भोनीयै भंगुलि तामे कंचन तगा’ (६५७) । तुलसी ने ‘जरकसी’ शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त किया है ।^३ सोने चांदी के तारों के वस्त्र बनाने की कला प्राचीन भारत में भी थी । आज भी धनी वर्ग में इस प्रकार के वस्त्र प्रचलित हैं, तथा बनारस इनके बुने जाने का प्रधान केन्द्र है । सदैव से ये वस्त्र भारत से विदेशों में जाते रहे हैं ।

सूरसागर में कुछ स्फुट प्रसंगों में तूल (२६८, ४६) का निर्देश भी है । यह दीपक के साथ प्रायः आया है—‘गृह दीपक, धन तेल, तूल तिय, सुत ज्वाला अति जोर’ (४६) अथवा ‘तेल-तूल-पावक-पुट भरि धरि बने न बिना प्रकासत’ (३६६) । इसके अतिरिक्त सेमर (१०२, १६६) [सं० शाल्मलः, शाल्मलिः] की ओर भी ध्यान जाता है—‘अंब सुफल छांडि, कहा सेमर कौं धाऊँ’ (१६६) । सेमर की रुई के अर्थ में भी तूल का प्रयोग हुआ है—‘सेमर फूल सुरंग अति निरखत, मुदित होत खग भूप । परसत चोंच तूल उधरत मुख परत दुःख कै कूप ।’ इस प्रकार अधिकतर मिथ्या सांसारिक आकर्षणों का उदाहरण सेमर की रुई से दिया गया है । लंकादहन प्रसंग में तूल के साथ सन (५४२) [सं० शणः] का उल्लेख भी है—‘सन अरु सूत चीर पाटम्बर, लौ लंगूर बंधाए । तेल-तूल पावक-पुट धरिकै, देखत चहै जरी ।’

तूल तथा सन शब्द प्राचीन हैं । बौद्ध साहित्य में ‘सनी’ वस्त्र का उल्लेख है ही ।^४

१—प्रा० भा० वे०, पृ० ३१, (महावग्न ८।२८।२-३)

२—प्रा० भा० वे०, पृ० १४४

३—तुलसी, गीता० ४२ ‘लसत भंगुली भोनी दामिनि की छवि छोनी,
सुंदर बदन सिर पगिया जरकसी ।’

४—प्रा० भा० वे०, पृ० ३१

उसके बाद भी निर्धन लोग सन की बनी धोतियाँ पहनते थे। आईने अकबरी में सन पटसन से रस्सियाँ बनाने का जिक्र है।^१ तूल के अर्थ में आज साधारणतः 'रुई' शब्द बोला जाता है, जो सेमल तथा कपास दोनों के लिए ही आता है। सूर ने भी आकरुई (३४७३) द्वारा रुई शब्द भी तूल के अर्थ में प्रयुक्त किया है — 'उड़ियै उड़ी फिरति नैनन संग, फर फूटै ज्यों आकरुई' (३४७३)। कार्तिकी फ़सल में पटसन या फुलसन नामक पौधा लगाते हैं। इसी के ऊपरी रेशे से सन तैयार किया जाता है। तुलसी ने भी बल्कल तथा मूग के चर्म का उल्लेख मानस में किया है।^२ पद्मावत में भी 'पाट' शब्द रेशम के अर्थ में आया है।^३ वस्त्र बनाने वालों के लिए पटवन्ह या पटुवन्ह [सं० पटुवाय] शब्द भी आये हैं।^४

३—वस्त्रों के रंग तथा रंगाई

११—सूरसागर में स्त्री पुरुषों के वस्त्रों के साथ-साथ बराबर उनके रंगों का निर्देश भी किया गया है। सारी का कुसुंभी रंग उस समय का प्रिय रंग ज्ञात होता है—'भूलन आई रंग हिडारैं। पंचरंग बरन कुसुंभी सारी, कंचुकि सौंघैं बोरै' (३४५६) अथवा 'नख-सिख सजि सिंगार ब्रज-जुवती, तनु डंडिया कुसुंभी बोरी की।' (३४६०)। कृष्ण के राधा-रूप वर्णन में भी इस शब्द का उल्लेख आया है—'स्याम अंग कुसुंभी नई सारी' (३४१७) अथवा 'स्याम अंग कुसुंभी नई सारी कल गुंज की भाँति, इत नागरि नीलाबर पहिरे जनु दामिनि घन कांति।' (२७७३) तथा 'सांवरे तन कुसुंभी सारी।' (२७८३)।

उपर्युक्त पद्यांशों में इस रंग की तुलना गुजा फल अथवा दामिनि से होने के कारण इसके सही वर्ण का भी अनुमान हो जाता है। कुसुम पुष्प के पौधे का नाम कर है जिनमें अलग-अलग लाल तथा पीले दो वर्णों के फूल आते हैं। इनसे ही रंग भी तैयार होता है। वर्षा ऋतु में पद्मावती ने भी इस रंग का चोला पहन लिया था।^५

१२—दूसरा अधिक उल्लिखित रंग नीला है। नीलाम्बर सारी के अनेक उल्लेख हैं। बलराम, राधा तथा गोपियों के वस्त्र प्रायः इस रंग के बताए गए हैं—'नील बसन भामिनि बनी' (३४८५) अथवा 'उत गिरिधर नीलाम्बर सारी घूंघट ओट निहारैं' (२७७०)। सारी की किनार प्रायः लाल बताई गई है—'लाल ढिगनि की सारी' (१३१२)। ढिगनि का अर्थ किनार है। सारी पांच रंगों^६ की भी रंगी जाती थी—'अंग पंचरंग सारि' (५६६१) अथवा 'पंचरंग सारी बहुत दिवाई' (३५२८)। आजकल सतरंगी सारी या इंद्रधनुषी भाँति की सारी रंगने की प्रथा चल रही है। जायसी ने सात रंगों का उल्लेख किया है।^७ सूर ने बनमाल का रंग अवश्य

१—आईने अ०, पृ० १८६

२—मानस, अयोध्या०, १६५ 'पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर।

बिसमउ हरषु न हृदय कछु पहिरे बल्कल चीर।'।

३—प० सं० व्या०, २६१।६ 'डुहै दिसि गेंडुवा औ गलसई। कांचे पाट भरी घुनि रुई।'।

४—प० सं० व्या०, ३८५।४ 'भल पटवन्ह खरबार संवारे'

३२६।१, 'पटुवन्ह चीर आनि सब छोरे'।

५—प० सं० व्या०, ३३७।७ 'हरियर भुम्मि कुसुंभी चोला'।

६—'इवेतो रक्तस्तथा पीत : कृष्णो हरितमेव च।'।

७—प० सं० व्या०, ३२६।५ 'सातहुँ रंग जो चित्र चितेरे' ५५३।२ 'सातहुँ रंग सो सातहुँ पंचरी'।

सतरंगी बताया है जो इंद्रधनुष के समान शोभा देता था—‘की बनमाल लाल उर राजहि की सुरपति धन चारु’ (२६७६) अथवा ‘इंद्रधनु नहि बन-दाम बहु सुमन के’ (२६७६) ।

१३—अनेक रंगों का निर्देश भी कई पदों में है—‘चुहि चुहि चूनरि बहुरंगनौ’ (३४४८) या ‘रंग रंग बहु भाँति के गोपनि पहिराए’ (३६६०) । चूदरी रंगने की कला के संबंध में बताया जा चुका है । चुह्चुह् अथवा डहडहौ (३१२६)—‘नीलाम्बर ओढ़े ही आए, अति डहडहौ नयौ’ शब्द चटक रंग के बोधक है । इसको आज चोखा [सं० चोछा—चोख + क] रंग भी कहते हैं ।

कृष्ण के बहुनायकत्व सम्बन्धी पदों में उनके नवरंगी रूप तथा रंग-मय होने का चित्रण अनेक पदों में है—‘आजु बनौ नवरंग पियारौ’ अथवा ‘आजु बने नवरंग छबीले’ (३२६३, २२६४) तथा ‘अंग अंग रंग भरि आए हो ।’ (३१७५) । कृष्ण जन्मोत्सव पर नाइन के सम्बन्ध में भी कवि ने यही कहा है—‘नाइन बोलहु नवरंगी’ (६५८) ।

१४—सारी के अन्य रंगों में लाल या सुरंग भी उल्लेखनीय है—‘पहिरे चीर सुरंग सारी’, ‘सारी सुरंग मिलि’ तथा ‘सारी सुरंग सुह्री’ (६४२) । गोपियों का उपमान लाल मुनिया के झुंड से लेकर अत्यन्त सुन्दर चित्र खींचा गया है—

‘मुख मंडित रोरी रंग, सेंदुर मांग छुही

उर अंचल उड़त न जानि सारी सुरंह सुही

मनु लाल-मुनयनि पांति पिजरा तोरि चली’ (६४२)^२ ।

सारी लाल तथा पीली दोनों रंगी जाती थीं—‘पीत अरुन तन चीर’ (३५३३) ‘नीलाम्बर पाटंबर सारी, सेत पीत चुनरी अरुनाए’ (१४०२) । इसी प्रकार कंचुकी, लंहगा तथा ओढ़नी के रंग प्रायः लाल तथा नीले ही बताये गये हैं—‘नील लंहगा, लाल चोली’ (३४५०)^३ अथवा ‘सारी सुरंग मिलि, नील लंहगा, सोभ कंचुकि लाल’, (३४५६) । थोड़े ही स्थलों में अंगिया तथा उपरना का रंग श्वेत बताया गया है—‘स्वैत अंगिया अंग’ (३४४६) तथा ‘पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहे हो’ (४४) । अंगिया का रंग लाल पीला अथवा कुसुंभी भी रंगा जाता था—‘राती पीरी अंगिया पहिरे, नव तन भूमक सारी’ (३४६१), ‘कंचुकि कुसुम सुरंग’ (३४८५), ‘नीलाम्बर कंचुकि सुरंग तनु’ (३४६०) । स्त्रियाँ अंगिया दो रंगों की भी पहनती थीं—‘अंगिया नील मांडनी राती’ (१६७१), ‘लाल चोली नील उड़िया’ (१७८६) । अजंता के कुछ चित्रों में कई रंगों की अथवा बुन्दीदार कंचुक चित्रित हैं । कभी पीठ का रंग कथई व सामने का लाल है ।

१५—कृष्ण तथा बलराम के वस्त्रों में क्रमशः पीले तथा नीले रंगों का अधिकांश रूप से उल्लेख है । कृष्ण के परम्परागत पहनावे में पीताम्बर है अतः इसके अनेक उल्लेख स्वाभाविक हैं—‘दाऊजी कहि म्याम पुकार्यौ । नीलाम्बर कर ऐंचि लियो हरि, मनु बादर तैं चंद

१—प० सं० व्या०, ३२६।५ ‘सुरंग चीर भल सिंघल दीपी ।’

१८५।७ ‘पदुइनि पहिरि सुरंग तन चोला ।’

२—प० सं० व्या०, १८४।६, ७, ‘सबै सुरूप पदुमिनी जाती, पान फूल सुंदर सब राती
‘करहि कुरैँ सुरंग रंगोली, औ चौवा चंदन सब गीली ।’

५६०।२, ३, ‘बरन बरन सारी पहिराई—रायमुनी पिजर हुति छूटी ।’

३—प० सं० व्या०, ३२६।२ ‘कुं दिया और कसनिया राती’ ।

४—तुलसी, मानस; ३२७ ‘पियर उपरना कांखासोती ‘पीत पुनीत मनोहर धोती ।’

तु० अं०, गीता०, १०३ ‘प्रथित चूनरी पीत पिछौरी’ ।

उजार्यो' (४०७) 'पीताम्बर कहँ भयो तुम्हारी कीधौँ लियो गहौ' (३१३४)

अथवा—'भीजैगो पियरो पट, आवत है मेहरा' (३१६५)

तथा 'पीत बरन लखि, पीत बसन उर, पीत धातु अंग लावै', (३१६७)। पीत पट का उपमान प्रायः तड़ित है—'तड़ित किधौँ पटपीत' (२६७५)।

राधा तथा कृष्ण के वस्त्रों में भी नीले तथा पीले रंगों का ही मिलान है—'नील पीत दुकूल, स्यामल गौर अंग विकार', 'गौर स्याम मिलि नील पीत छबि' (३४५०)। 'लै कारी कामरी उढ़ाई' (२६०८) कमरी का रंग अवश्य काला बताया गया है। उनकी पाग में जावक या महाउर का रंग लगने का उल्लेख अनेक बार है—'सिथिल पाग दस्तार की जावक रंग भोने' (३१३१) 'लटपटो पाग महाउर पागी' (३२६३)। शिशु कृष्ण की चौतनी का रंग प्रायः लाल बताया गया है—'सिर लाल चौतनी' (७०७)। 'पीन भगुलिया' (७२५, ७५०) के साथ एक जगह भगुली चित्र विचित्र (७३३) भी बताई गई है।

१६—कहीं-कहीं अनेक रंगों के नाम एक साथ दिये गये हैं—'पहिरे बसन अनेक बरन तन, नील, अरुन, मित पीत (३४८७)^१ अथवा—'नये बसन आभूषन पहिरत, अरुन सेत पाटंबर कोरी' (३५२६) पद २५३० में अनेक रंगों के नामों की सूची-सी मिल जाती है—

'स्याम-रंग रांची ब्रज नारी। और रंग सब दोन्हें डारी ॥
कुसुम-रंग गुरुजन पितु माता। हरित रंग भगिनी अरु भ्राता ॥
दिना चारि में सब मिटि जैहै। स्याम रंग अजराइल रहै ॥
उज्जवल रंग गोपिका नारी। स्याम रंग गिरिवर के धारी ॥
स्यामहि में सब रंग वसेरो। प्रगट बताइ देउ कह भेरो ॥
अरुन सेत सित सुन्दर तारे। पीत रंग पीताम्बर धारे ॥
नाना रंग स्याम गुनकारी। सूर स्याम-रंग घोष कुमारी ॥'

इन पक्तियों में यह संकेत भी है कि सफ़ेद तथा काला मूल रंग हैं तथा काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। सूरसागर में इस प्रकार एक-एक रंग के कई-कई पर्यायवाची शब्द भी मिलते हैं जैसे लाल के सूचक सूहा, सुही, लाल, राता,^२ अरुन, लोहित [अ० लग्नल, सं० रक्त, अरुण, लोहित], सफ़ेद के लिये सित,^३ उज्जवल, गौर तथा धवल [सं० श्वेत, उज्ज्वल, गौर, धवल], काले के लिये कारा, स्यामल, स्याम, कृष्ण [सं० श्यामल, श्याम, कालः कृष्णः] तथा पीले के लिये पियरा, पीत [सं० पीत] तथा हरे के लिए हरा तथा हरित [सं० हरितः] आदि।

१७—रंगों के वर्ण भी जगह-जगह उपमा या रूपक द्वारा स्पष्ट किये गये हैं। प्रायः नीला रंग बादल के वर्ण का बताया गया है—'स्याम तनु घन नील मानो' या 'मानो नव जलद पर दामिनी की कला' (२६५१)। पीला वर्ण दामिनि या स्वर्ण सा वर्णित है—'कनक बरन तनु पीत पिछौरी' (२१४८)। सफ़ेद रंग का वर्ण चूना, बक-पंक्ति आदि से मिलाया गया है—

१—प० सं० ध्या०, ३२६।६ 'पेमचा डोरिआ औ बोदरी। स्याम सेत पियरी हरी'।

१८४।५ 'बरन बरन पहिरे सब सारी'।

२—प० सं० ध्या०, ५५६।१ 'बिछावन राता'।

३—प० सं० ध्या०, ३३६।६ 'सेत बिछावन सौर सुपेती'।

‘हृदय चून रंग’ (२५२७) अथवा—‘नहीं बग पांति वर मोति-माला’ (२६७६) ! सफ़ेद दांतों व अधरों और लाल मसूड़ों के उपमान, निम्नलिखित हैं :—

‘कुंद दसन’ (२५०५), ‘दाढ़िम दसन’ (२३६५) ‘दसन की दुति तड़ित मानौ’ (२४४०) अथवा ‘अधर बिदुम’ (२४४१) ।

१८—इन रंगों के अतिरिक्त फाग या होली शीर्षक पदों में जिन वस्तुओं अथवा फूलों आदि से रंग बनाये जाते थे उनके नाम भी दिये गये हैं । इन अनेक प्रकार के फूलों तथा धातुओं से रंग बनाये जाते थे—

‘हाथनि लै भरि-भरि पिचकारी, नाना रंग सुमन बोरी की’ (३४६०)

या—‘बहु बिधि सुमन अनेक रंग छवि, उत्तम भाँति धरे’ (३४७१)

तथा—‘घूरि धातु रंग घट भरे’ (३५३२) ।

फूलों के रंगों में टेसू (३४६२) [सं० किशुक] केसरि (३४६७) [सं० केसरम्, केशरम्] कुमकुमा (३४७२) [सं० कुंकुमम्], कुसुंभ (३४६८) [सं० कुसुभ] अथवा कुसुम [सं० कुसुम] के रंग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—‘टेसू-कुसुम निचोड़ के, रंगभीनी ग्वालनि’ (३४८५) या ‘टेसू कुसुम निचोई कै (री) अस केसरि कौ रंग’ (३४६२) ‘कनस-कलस केसरि भरि ल्याई, डारि दियो हरि पर ढोरी की’ (३४६०) तथा ‘कनक कलस कुमकुम भरि लोन्है, कस्तूरी तामे घसि घोरी’ (३५३६) ।

१९—टेसू [सं० किशुक] अथवा पलाश चैत के महीने में होली के समय में फूलता है । इसका पीले वर्ण का रंग होली में खेला जाता है । इसके फूल एक साथ खिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो वन में आग-सी लग गई है । सूरसागर में टेसू के रंग का उल्लेख है—‘ढादस बन रतनारे देखियत चहुँ दिसि टेसू फूले’ (३४७२) । जायसी ने भी टेसू फूलने का वर्णन किया है ।^१ आईने अकबरी में भी केसू या टेसू के संबंध में लिखा गया है ।^२ पलाश के वृक्ष से अनेक उपयोगी वस्तुएँ भी बनती हैं जैसे पतली डंडियों से साधारण कट्या, छाल से रस्सी और कागज तथा पत्ते से दोने । इस वृक्ष से गोंद भी प्राप्त होती है । उपनयन-संस्कार में ब्रह्मचारी का दंड, यज्ञ-पात्र आदि भी बनते हैं । पाणिनि ने आषाढ़ या पलाश का उल्लेख किया है जो उपनयन में काम आता था ।^३ सूरसागर में दोने बनने का उल्लेख है—‘दोना-पलास के’ (१०८३) । साहित्य में पलाश से संबंधित अनेक उपमाएँ व रूपक मिलते हैं ।

२०—दूसरा पौधा केसर का है । इससे भी रंग बनाते थे । इसका रंग ललाई लिए हुए पीला या सोने के समान होता है । सूरसागर में इसके रंग का वर्ण बताया गया है—‘जरद केसर’ (३४८६) या ‘फल गुंजा की भाँति’, ‘जनु दामिनि’ (२७७३) । उसको केसरिया रंग कहते हैं । पद्मावत में भी ‘कुँहु-बानी’ (केसरिया), ‘कुसुम फूल’ तथा ‘केसर’ :सोनजरद: शब्द मिलते हैं ।^४ आईने अकबरी से जाफ़रान (केसर) के लगाने तथा चुनने आदि

१—प० सं० व्या०, ३५३।३ ‘भीज मंजीठ टेसू बन राता’ ।

२—आईने अ०, पृ० १८३

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, अध्या० ३, पृ० १३२

४—प० सं० व्या०, २८५।१ ‘फिरा अरगजा कुँहु-बानी’

३२७। ‘कुसुम फूल जस’

३२६। ‘सोन जरद जस केसर’ ।

की उस समय की प्रचलित विधियों का ज्ञान होता है।^१ इसका पौधा ढलुवाँ जगह पर लगाते हैं जो जाड़े में फूलता है। प्रत्येक फूल में तीन केसर होते हैं। केसर चुनने का ही काम कठिन होता है। श्रीनगर के पास के गाँव पनपूर में सबसे अधिक केसर उगाने का निर्देश आईने-अकबरी में है। आज भी स्पेन, फ़ारस तथा चीन में केसर होती है किन्तु काश्मीर की सबसे अच्छी मानी गयी है। केसर का उपयोग वैद्यक शास्त्र में दवा की तरह भी है। इसकी सुगंध तथा रंग अत्यन्त चित्ताकर्षक होते हैं अतः मोठे पकवानों में भी डालते हैं। कुमकुमा (३५१६) रंगों के पाउडर से भरी हुई लाख की गेंद होती थी जो किसी व्यक्ति विशेष की ओर फेंक कर मारते थे। शरीर से टकरा कर इसके रंग बिखर जाते थे। होली शीर्षक इन पदों में कुमकुमा का उल्लेख अनेक बार हुआ है।

फुलेल रंग (३४६०) [सं० पुष्पतेल—फुल्लएल—फूलएल—फुलाएल—फुलेल] का उल्लेख भी है—‘कनक-कलस कोटिक कर लीन्हें, भरि फुलेल रंग धोरी की।’ घड़ों में सुगन्धित तेल भरकर रंग घोल लेते थे जो फुलेल रंग कहलाता था। रंग मजीठी (४११०) [सं० मजिष्ठ] का निर्देश भी है जो इसकी छाल से बनता है।

२१—इन फूलों के रंगों के अतिरिक्त अन्य नाम चोवा (३४६१) चंदन (३५१०) [सं० चंदन] अग्ररू (३४६१) [सं० अग्ररू-ऊद लकड़ी] अरगजा (३४६१) [सं० अग्ररू], कपूर (३५०५) [सं० कर्पूरः, कर्पूर] अबिर (३४७२) [अ० अबीर], गुलाल (३४५६) [फा० गुल्लाल] तथा बंदन (३४८५) [सं० बंदनीया] आदि प्रायः सभी एक साथ होली शीर्षक पदों में मिल जाते हैं—

‘चोवा चंदन अग्ररू अरगजा, छिरकतिं नगर गली’ (३४६१)

‘चोवा चंदन अबिर कुमकुमा, छिरकत भरि पिचकारी’ (३४७२)

अथवा—‘पिय प्यारी खेलै जमुन-तीर। भरि केसर कुमकुम अरू अबीर।’ (३४७४)

‘धसि मृग मद चंदन अरू गुलाल। रंगभीने अरगज वस्त्र माल।’

तथा—‘चोवा चंदन अग्ररू कुमकुमा सोहै माट भरे।’ (३५१५)।

२२—चंदन, अग्ररू तथा कपूर वृक्षों से प्राप्त होता है। आईने अकबरी में इनके बारे में लिखा गया है। अबुलफ़जल ने सन्दल (चंदन) के संबंध में लिखा है^२ कि यह चीन से भारत में लाया गया था। यह लाल, सफेद व पीला तीन रंग का होता है। आजकल दक्षिण भारत में कुर्ग, हैदराबाद, कर्नाटक तथा नीलगिरि पर अधिक होता है। मलयगिरि का चंदन विशेष रूप से प्रसिद्ध है—‘मलय चंदन लेप कीन्हें’ (२४५६)। चंदन से इत्र; तेल तथा जलाने की धूप बनाते हैं तथा इसकी लकड़ी से भी अनेक वस्तुएँ बनती हैं। चंदन अपनी सुगन्धि के लिये विशेष रूप से प्रसिद्ध है तथा शीतल^३ होने के कारण लोग पानी में घिस कर शरीर पर

१—आईने अ०, पृ० १७६

आईने अ० पृ० १६२—एक सेर केसर का मूल्य बारह से बाइस रुपये तक तथा कमंदी केसर का एक रुपये से तीन मोहर तक था। काश्मीरी केसर आठ से बारह रुपये तक मिलती थी।

२—आईने अ०, पृ० १७३—चंदन का प्रति मन मूल्य बत्तीस से पैंतीस रुपये तक था (पृ० १६२)।

३—प० सं० व्या०, ‘चंदन बिरख सुहाई छांहा’ ५५३।४, ‘चंदन चरचि लाव नित बेना’ ३३६।४

लगाते थे। इसकी सुगंधि तथा शीतलता के कारण वृक्ष पर सांपों के लिपटे रहने का उल्लेख साहित्य में बहुत आया है।

आईने अकबरी में अग्रह के बारे में बताया गया है तथा उसके भेद भी दिये गये हैं^१। यह एक वृक्ष की जड़ ऊद (अग्रह) होती है। इसको गुजरात से लाने तथा उस समय चंपानेर में पैदा होने का जिक्र भी है। इसकी सुगन्धि के कारण लोग इसे जलाते थे, और बदन में लगाते थे तथा खाने के काम भी आता था। आजकल अग्र के वृक्ष अधिकतर आसाम, बंगाल, खसिया तथा मर्तबान की पहाड़ियों तथा भूटान में पाये जाते हैं। सिनहट में अग्रह का इत्र बनता है और मद्रास तथा बंबई में अग्रबत्ती।

२३—तीसरा वृक्ष कपूर का है जो आईने अकबरी में हिन्द महासागर तथा चीन का बताया गया है^२। लकड़ी के अन्दर कपूर नामक की डली के समान व बाहर गोद की तरह दिखायी देता है। साफ करने से ही इसका रंग सफेद हो जाता है। कपूर के अनेक भेद तथा बनाने की विधि भी दी गई है। यूनान में कपूर को ठंडा व हिन्दुस्तान में गर्म मानते हैं। भीमसेनी कपूर का उल्लेख भी है^३। आजकल कई वृक्षा से कपूर निकालते हैं जो अधिकतर दारचीनी क्रिस्म के हैं। प्रधान वृक्ष दारचीनी और कपूरी देहरादून व नोलगिरि पर मिलते हैं। कलकत्ते तथा सहारनपूर के कपनी बागों में भी कुछ वृक्ष हैं। दारचीनी जीलानी (जिमका पत्ता तेजपात व छाल दालचीनी कहलाती है) से भी कपूर बनता है। यह दक्षिणी भारत, लका तथा बरमा में अधिक होता है। सुमात्रा तथा बोर्नियो में बरास वृक्ष से कपूर बनाते हैं। चीन व जापान में भी कपूर बनाया जाता है। कपूर की सुगंधि भी अच्छी होती है। आईने अकबरी में चोवा बनाने की विधि भी दी गई है^४। यह अग्र की लकड़ी से बनाते हैं। एक सेर अग्र से दो से पन्द्रह तोले तक चोवा निकल आता है। अग्रगजा भी भेद, चोवा, बनफशा, गेहला, गुलाब, चंदन तथा कपूर आदि के मिश्रण से बना सुगंधित द्रव्य है। आईने अकबरी में इसके बनाने की विधि वर्णित है तथा गरमी में शरीर में लगाने का उल्लेख है^५। चंदन बंदन गुलाल आदि के सूखे चूरे से अथवा इन सभी सुगंधित पदार्थों का रंग में मिला कर होली खेलने का ही बराबर सूरसागर में वर्णन है। एक तो इनमें से कुछ द्रव्य शीतल होते हैं दूसरे सुगंधित होने के कारण मनहर ज्ञात होते होंगे—

‘मृगमद साख जवादि कुमकुमा केसरि मिलै मिलै मधि घोरी’ (३४८६)

‘चंदन कपूर चूर फैंटनि भराइ री’ (३५०५)

‘कनक कलस कुमकुम भरि लीन्हौं, कस्तूरी तामैं घसि घोरी’ (३५२६)

‘नव केसरि अग्रगजा घोरि’ (३४६७)

‘कुमकुम चंदन अग्रगज घोरे’ (३५१६)।

२४—उपर्युक्त पंक्तियों में उल्लिखित मृगमद (३४५६, ३४२६) [सं० मृगमद] तथा साख जवादि (३४८६) मृग तथा गंधबिलाव नामक पशुओं से प्राप्त सुगंधित द्रव्य हैं। मृगमद या कस्तूरी (फा० मुरक) मृग की नाभि से प्राप्त होता है। आईने अकबरी में सुगन्धियों की

१—आईने अ०, पृ० १७१

२—,, ,, पृ० १६८

३—प० सं० व्या०, ३३६।४ ‘कपूरभिवसेना’।

४—आईने अ०, पृ० १७३

सूची में कस्तूरी तथा शाख या जबाद का विस्तृत वर्णन है^१। हिन्दी में इसी को जवादि कहते हैं। यह द्रव्य गंधबिलाव या मुरकबिलाव नामक नेवले के समान पशु से प्राप्त होता है। सुमात्रा से इसके लाने का उल्लेख भी है। यह अफ्रीका में भी होता है। इसी प्रकार की तीसरी वस्तु बंदन (३५१६, ३४८५) [सं० वदनीया] भी है। इसे गोरोचन भी कहते हैं जो गाय से प्राप्त होता है तथा इसका वर्ण पीला होता है। होली शीर्षक अनेक पदों में बंदन की चर्चा है—‘कोउ बंदन मांडति’ (३५१६) ‘बूका बंदन सांति’ (३४२५) तथा ‘चंदन बंदन ऊपर सीचै’ (३५१४)। इसी को संभवतः हरिताल कहते हैं जिससे पीला रंग बनाया जाता था।

२५—इनके अतिरिक्त होली में अबीर (३५१०) [अ०] तथा गुलाल (३४५६) [फा० गुलाल] डालने की अभी तक प्रथा है। अबीर तो अबरक के चूर्ण से बनता है तथा गुलाल भी लाल रंग का चूरा सा होता है। अबीर के रंग भी बताये गये हैं—‘बूका सुरंग अबीर उड़ावत’ (३४८८) तथा ‘बरन पचासक अबिर संवारे’ (३५१०)। रोरी ‘चंदन बंदन रोरी, केसर मृगमद घोरी (३५३५) [सं० रोचनी] भी लाल रंग का चूर्ण होता है। होली के अवसर के अतिरिक्त कृष्ण-जन्मोत्सव पर भी कवि ने यह चित्र खींचा है—‘चोवा चंदन अबिर गलिनि छिरकावन रे’ (६४६)। सूरसागर में होली के इन नैसर्गिक रंगों में लाल तथा पीले रंग विशेष रूप से मिलते हैं—‘पीत अरुन रंग नाए सिर तैं’ (३५१०)

अथवा—‘उन पटपीत किये रंगराते, इन कंचुकी पीत रंग बोरी’ (३४८६)

‘सौधैं भर्यो कमोर, लाल रंग होरी (३४८४)

‘कुसुम-बरन रंग घोरी’ (३४६८)।

केसर तथा किशुक के रंग बनाने के कारण उनके वर्ण भी लाल तथा पीले होना उचित ही है।

२६—रंग में भीगने का भाव भी अनेक प्रकार के शब्दों में प्रकट किया गया है—

‘खेलत है अति रसमसे रंगभीने हो’ (३४८१)

‘रंगभीजी ग्वालिन’ (३४८५) ‘रंगरांची ग्वालिन’ (३४८५)

‘अति लोहित दृग रंगमँगे खेलत बने, दोउ रंगभीने’ (३५१३) ‘भीने रंग कौन के हो लाल’ (३१७०) ‘स्याम-रंग-रसपागी’ (२५२७) तथा ‘उन पट-पीत किये रंगराते^२ इन कंचुकी पीत रंग बोरी’ (३४८६)। इन पंक्तियों द्वारा सूर के भाषा पाण्डित्य की और स्वतः ध्यान चला जाता है।

सूरसागर से स्त्री पुरुषों के तत्कालीन प्रादेशिक प्रिय रंग लाल, नीला तथा पीले ज्ञात होते हैं। यह रंग उस समय सरलता से तैयार हो जाते थे। काले, हरे तथा सफ़ेद का उल्लेख बहुत कम स्थलों में है। मिश्रित रंगों जैसे बैंगनी तथा रंगों के हल्के वर्ण जैसे आसमानी, गुलाबी, धानी आदि नाम भी नहीं मिलते हैं। उत्तर से दक्षिण तक गांवों में आज भी नीले तथा लाल रंग के परिधान अधिक दिखाई देते हैं। कुमायूँ प्रदेश में अवश्य पहाड़ी स्त्रियाँ अधिकतर काले लहंगे पहने दिखलाई पड़ती हैं। यों ये चटक रंग लोगों को अधिक अच्छे लगते हैं किन्तु गांवों में इनके अधिक पहनने का कारण यह भी है कि इन रंगों में मैल नहीं उभरता है। पुरुषों ने

१—आईने अ०, पृ० १६२—१७० अबुलफ़ज़ल ने एक तोला कस्तूरी का मूल्य एक से साढ़े चार रुपए तक बताया है।

२—तु० प्र०, गीता ११२, ‘वीथिन्ह कुंकुम कींच, अरगजा, अगर, अबीर उड़ाई’।

३—प० सं० टी०, ४२६। १ ‘भयेउ रंग राता’।

रंगीन धोती पहनना छोड़ दिया है। विवाह के अवसर पर अवश्य प्रायः वर को पीली धोती पहननी पड़ती है।

४—ओढ़ने तथा बिछाने के वस्त्र

२७—सूरसागर में ओढ़ने तथा बिछाने के काम में आने वाले थोड़े से शब्द मिल जाते हैं। इनमें से सर्वप्रथम उल्लेखनीय शब्द कामरि, कमरी या कांवरि (१०७१, १०८५, ४४३३) [सं० कम्बलः कम्बली-कामरी-कांवरि] है। कृष्ण के परिधानों में कमरी का विशेष स्थान है। गोचारण-प्रसंग में कृष्ण के कंधे पर पड़ी कामरि का अनेक बार वर्णन हुआ है—‘सोई हरि कांधे कामरि, काछ किए, नाँगे पाइनि, गाइनि टहल करै’ (१०७१) अथवा ‘सूरदास कांधे कामरिया और लकुटिया कर कौ’ (२१३२) तथा ‘हाथ लकुट कामरि कांधे पर’ (४२६६)। कृष्ण के साथी ग्वाल बाल भी बन जाते समय अपनी-अपनी कमरी ले जाना नहीं भूलते—

‘ग्वाल मंडलों में बैठे मोहन बट की छाँह, दुपहर बेरिया सखानि संग लीने’

एक दूध, फल, एक भगरि चबेना लेत, निज निज कामरी के आसननि कीने।’ (१०८५)
कामरी का रंग प्रायः काला बताया गया है—

‘कान्ह कांधे कामरिया कारी, लकुट लिये कर घेरै हो’ (१०७०)

अथवा—‘तुम कमरी के ओढ़नहारे, पाटंबर नहिं छाजत।

सूर स्याम कारे तन ऊपर, कारी कामरि आजत।’ (२१३५)।

काली कमरी से संबंधित मुहावरों का भी अनेक पदों में प्रयोग किया गया है—

‘सूरदास कारी कमरी पै चढ़त न दूजो रंग’ (३३२)

अथवा—‘धोये रंग जात नहिं कैसेहुँ ज्यों कारी कमरी’ (४१४४)।

बल्लभ संप्रदाय में कमरी ईश्वर की शक्ति-स्वरूपा विद्या माया की प्रतीक मानी गई है। सूरसागर में भी कई स्थलों में इसका संकेत मिलता है। इस दृष्टि से पद (२१३३) बहुत महत्वपूर्ण है—

‘यह कमरी कमरी करि जानति।

जाके जितनी बुद्धि हृदय मे, सो तितनी अनुमानति ॥

या कमरी के एक रोम पर, वारों चीर पटंबर।

सो कमरी तुम निंदति गोपी, जो तिहुँ लोक अडंबर ॥

कमरी के बल असुर संहारे, कमरिहिं तैं सब भोग।

जाति पाति कमरी सब मेरी, सूर सबै यह जोग ॥’

एक और पद (२१३४) भी ध्यान देने योग्य है—‘धनि धनि कामरी मोहन स्यामकी।’ कंबल शब्द वैदिककालीन है^१ तथा बहुत समय तक ऊनी वस्त्रों के साधारण अर्थ में आता रहा था। तुलसी तथा जायसी ने भी कंबल का उल्लेख किया है^२। आजकल जनपदी बोली में कंबर या ‘कम्मर’ कहते हैं। सूरसागर में भी कंबर शब्द कहीं-कहीं प्रयुक्त किया गया है—‘दीजै कान्ह कांधे कौ कंबर’ (२६०६)।

१—प्रा० भा० वे०, पृ० १०, अथर्व० (१४।२।६६)

२—तुलसी, मानस, बाल० ३२६—‘कम्बल बसन विचित्र पटोरे।’

प० सं० व्या०, १२६।६ ‘कैसे ओढ़ब कांवरि कंथा’।

२८—कृष्ण के जन्मोत्सव पर चादर :परि० ७: [फा० चादर] दान देने का उल्लेख है—‘काहूँ कौ चादर दई हो काहूँ दोनी खोर’। बोली में ‘चादरा’ या ‘चदर’ कहते हैं। यह शब्द प्रायः ओढ़ने तथा बिछाने दोनों प्रकार के वस्त्रों का बोधक है। ओढ़ने वाली चादर को लंबाई चौड़ाई शाल से अधिक होती है। शाल बेहतर किस्म के गर्म कपड़े का तथा प्रायः कड़ा हुआ होता है। दो पत की चादर को दोहर कहते हैं। यहाँ ओढ़ने वाली चादर की ओर संकेत ज्ञात होता है।

कुछ पदों में गूदरि (१६६) का उल्लेख है—‘पाटम्बर अम्बर तजि गूदरि पहिराऊँ’। फटे पुराने वस्त्रों से ओढ़ने या बिछाने का जो वस्त्र बनाते हैं उसे ‘गूदरि’ या गूदड़ी कहते हैं। पुराने कपड़ों तथा कपड़ों की कतरन आदि को गूदड़ कहते हैं। कवि ने चीर पुरातन (४३११) द्वारा इस भाव को स्पष्ट किया है—‘पहिरि मेखला चीर पुरातन, फिर फिरि फेरि सियाए।’ (४३११)। ऊपर की पंक्ति में पाटम्बर-अम्बर छोड़ कर ‘गूदरि’ धारण करने से यही अर्थ स्पष्ट होता है। भ्रमरगीत के योग संबंधी पदों में गूदरि तथा कंथा (४४२३) का उल्लेख अनेक बार किया गया है। योग के अन्य उपकरणों में इनका भी स्थान है। यह दोनों पुराने वस्त्रों से बनाये गये साधारण वस्त्र हैं, अतः सांसारिक सुखों की ओर से विमुख योगी तथा योगिनियों के लिये इनका उपयोग उचित ही है किन्तु भला राधा तथा गोपियाँ कैसे धारण कर सकती हैं—

‘सिंगो सेल्ही भसमऽरु कंथा, कहि अलि काके गरै परंगौ’ (४३२७)

अथवा—‘कंचुकि भीनि भीनि पट सारी चंदन सरस सुछंद

अब कंथा एकै अति गुदरी क्यों उपजो मति मंद’ (४४३२)।

उनकी विरह-व्यथा ही स्वतः योग है—

‘विरह भसम चढ़ाइ बैठी, सहज कंथा चीर

हृदय सिंगी टेर मुरली नैन खप्पर हाथ’ :४३१२:।

जायसी ने भी रत्नसेन के योगी रूप में कथा का उल्लेख किया है^१। आजकल भी स्त्रियाँ घर में ही पुरानी धोतियों की कई पतें मिलाकर कथरी बनाती हैं जो प्रायः बिस्तर पर दरी के समान बिछाने के काम आती हैं। वे डोरे डाल कर उसमें फूल पतियाँ आदि बनाकर आकर्षक रूप देने का यत्न करती हैं। साधु सन्यासी आदि कथरी ओढ़ते भी हैं। सूरसागर में ओढ़ने या पहनने के उल्लेख ही हैं। पुराने वस्त्र के लिये सूरसागर में जीरन :३४१: [सं० जीर्या] अथवा पुरातन (४३११) शब्द कई स्थलों में मिलते हैं—‘जीरन पट कुपीन तन धारि’। जायसी ने इसी के लिये चिरकुट शब्द प्रयुक्त किया है^२ [चिरकुट: अवधी:, सं० चीर+कुट (काटना, छेदना)]। सूरदास जी ने चुरकुट (१४७०) शब्द चूर-चूर करने के अर्थ में प्रयुक्त किया है। इन्द्र गोवर्द्धन के संबंध में अपना क्रोध प्रकट करते हैं—‘बज्र-घातनि करौं चुरकुट देउँ धरनि मिलाइ।’ (१४७०)।

२९—साधु योगी आदि मृगचर्म (४१२३, ४१५६) [सं० मृगचर्म] या त्वचामृग (४३०८) भी काम में लाते थे। गोपियाँ उद्धव की योग शिक्षा से अत्यन्त चिन्तित थीं—‘बचन दुसह लागत अलि तेरे ज्यों पजरे पर लौन, सृंगी, मुद्रा, भस्म, त्वचामृग अरु अवधारन पौन’ (४३०८) अथवा ‘मुद्रा भस्म विषान त्वचामृग ब्रज जुवतिन नहिं भाए’ (४१२३)।

१—प० सं० टी०, १२६।५ ‘कंथा पहिरि डंड कर गहा।’

२७६।७ ‘काढ़हु कंथा चिरकुट लावा। पहिरहु राता दगल सोहावा।’

२—प० सं० टी०, २७६।७ ‘काढ़हु कंथा चिरकुट लावा’

मृगचर्म का पर्यायवाची शब्द मृगछाला (४१५६) भी मिलता है—‘ऊधो कहँ सुंगी अरु सेली, केती भस्म जनाऊँ’ सोलह सहस सुंदरी काजें मृगछाला कहँ पाऊँ ।’ (४१५६) तथा ‘धरि आसन मृगछाल’ (४३५६) ।

शिव-संबंधी पदों में भी मृग-चर्म का उल्लेख है—

‘उमा कौं छाँड़ि, अरु डारि मृगचर्म कौं, जाइकै निकट रहे रुद्र जोई’ (४३७) ।

वैदिक काल से ही चमड़े व खालों का उपयोग बिछाने तथा ओढ़ने के लिए होता आया है । मृगचर्म पवित्र माना जाता था और यज्ञादि के अवसर पर विशेष रूप से उपयोग में आता था । साधु तथा योगी मृगचर्म ओढ़ते भी थे । आज भी मृगचर्म पवित्र माना जाता है तथा धार्मिक कृत्यों में विशेष रूप से काम में आता है । मानस में तो मृगचर्म संबंधी प्रसंग महत्वपूर्ण है ही । रत्नसेन के योगी रूप में जायसी ने बघछाला का उल्लेख किया है^१ ।

३०—चटाई के समान बिछाने की वस्तुओं में कुसासन (३४१) [सं० कुशासन] तथा कुस-साथरी^२ (५६५) [सं० कुश] भी उल्लेखनीय शब्द हैं—

‘कुस-आसन दै तिनहिं बिठायौ’ (३४१)

अथवा—‘नातौ मानि सगर सागर सौं कुस-साथरी पर्यौ’ (५६६)

अथवा, ‘कुस-साथरी बैठि इक आसन बासर तीनि बिताए’ (५६५) ।

कुस [सं० कुश] एक प्रकार की भूँडदार घास होती है । इसकी लम्बी तथा पतली पत्तियों से ही आसन बनाये जाते हैं । इसकी एक दूसरी किस्म दाम [सं० दर्भ] कहलाती है जिससे पितरों का तर्पण करते हैं । हाथ में कुश लेकर स्नान करने का उल्लेख सूरसागर में भी है—

‘साकपत्र लै सबै अघाए न्हात भजे कुस डारी’ (१२२) ।

विवाह-संस्कार में कन्यादान भी कुशोदक से लेते हैं । इसका उल्लेख तुलसीदास ने किया है^३ । कुश का आसन मृगचर्म के समान ही पवित्र माना जाता था तथा यज्ञादि के अवसर पर बिछाते थे । पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी यज्ञ के उपकरणों में कुश घास का उल्लेख है तथा पवित्र बताई गई है^४ ।

आतिथ्य सत्कार में सदैव ही सर्वप्रथम अर्घासन, अर्घासन [सं० अर्घ्यासन] देने की प्रथा रही है । सूरसागर में कई स्थलों में इसका उल्लेख किया गया है, विशेषकर किसी मुनि पंडित आदि के आगमन पर—

‘महर भवन रिषिराज गए ।

१—मानस, अरण्य० २७ ‘सीता परम रुचिर मृग देखा । अंग-अंग सुमनोहर वेषा ।

सुनहु देव रघु बीर कृपाला । एहि मृग करि अति सुंदरछाला । सत्यसंध प्रभु बधि करि एही । आनहु चर्म कहति वैदेही । तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु संवारन ।’

प० सं० टी०, १२६।५, ६ ‘कर उदपान कांध बघ छाला’ ।

२—तु० ग्रं, गीता०, पृ० ३६० ‘कुस-साथरी देखि रघुपति की हेतु अपनपौ जानी’ ।

३—तु० ग्रं० जानकी०, १६१ ‘अग्निनि थापि मिथिलेस कुसोदक लीन्हेउ, कन्यादान विधान संकल्प कीन्हेउ’ ।

४—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, अध्याय ६, पृ० ३७१

चरन धोइ चरनोदक लीन्हौ, अरघासन करि हेत गए ।' (७०३)

अथवा—'ता गृह रिपि अगिरा सिधाए

अर्घासन दै तिनि बैठाए ।' (४१६) ।

इस प्रथा पर तुलसीदास जी के काव्य से भी प्रकाश पड़ता है^१ । जायसी ने कहीं-कहीं आसन या सिंहासन के लिए पाट शब्द प्रयुक्त किया है ।^२

५—स्त्रियों का पहनावा

३१—राधा और गोपियों के वस्त्राभूषणों के वर्णन संबंधी अंशों द्वारा उस समय के पहनावे का पता चलता है । यह पहनावा प्रमुख रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण स्त्रियों का था । वस्त्रों के संबंध में विशेष रूप से दशमस्कन्ध पूर्वार्द्ध के रासपंचाध्यायी, जलक्रीड़ा, पनघट-लीला, दान-लीला, रूप-वर्णन, मान-लीला, भूलन, बसंत-लीला शीर्षक अंशों में विशेष उल्लेख मिलते हैं । इसमें तीन वस्त्र प्रमुख थे—ओढ़नी, कंचुकी, तथा लंहगा । भ्रमर-गीत के पदों में गोपियाँ 'कंथा' न पहनने का उल्लेख करती हैं (४३१२) क्योंकि यह तपस्विनियाँ पहनती थी । कुछ पदों (१६६१, २०६३) में एक साथ अनेक वस्त्राभूषणों के नाम मिलते हैं । ओढ़नी (७३४) और उढ़निया (१३१२) लंहगे के साथ सिर पर ओढ़ी जाती थी । कृष्ण के पहनावे में भी ओढ़नी का वर्णन है—'लाल ढिगनि की सारी ताकौं, पीत उढ़निया कीनी' (१३१२) अथवा 'पीत उढ़नियाँ कहाँ बिसारो' (१३११) । आजकल भी सिर पर ओढ़ने के वस्त्र को ओढ़नी कहते हैं । यह पांच हाथ लम्बी तथा तीन हाथ चौड़ी होती है ।^३ यह शब्द 'ओढ़न' से संबंधित है—[सं० उपवेष्टन, प्रा० आवेष्टन]^४ । चूनरी (४४) तथा चूनरि (परि० ११२) का उल्लेख अनेक पदों में किया गया है—'चुहचुह चूनरि बहुरंगनौ' (३४५०) अथवा 'नयौ पितांबर, नई चूनरी, नई नई बूंदनि भोजति गारी' (१३०३) । विनय शीर्षक पदों में माया संबंधी एक पद में 'राती चूनरी' (४४) का निर्देश है । चुंदरी में एक विशेष प्रकार की रंगाई होती थी । राजस्थान, गुजरात, पंजाब तथा विशेष रूप से सांगानेर में आजकल भी ऐसी रंगाई होती है । इसमें कपड़ा बाँध-बाँध कर रंगा जाता है अतएव इसे बाँधनू को रंगाई भी कहते हैं । अन्य-अन्य भाँत की चूनरी जयपुर में 'भाँत-भतूल्या' कहलाती है तथा मेरठ में 'भाँत-भैतीली' । इसके लिए संस्कृत शब्द 'भक्ति' था । इंद्रधनुष की भाँत की चूनरी भी बनती है । चूनरी हल्के व बारीक सूत की बनती है । हर्षचरित में इसी के लिए 'पुलक-बंध' तथा 'भक्ति' शब्द आए हैं । बाँधनू की रंगाई का यह उल्लेख प्राचीनतम है ।^५ एक अन्य प्राचीन शब्द 'फुटुक' भी संभवतः इसी छपाई का बोधक

१—मानस, बाल०, ३१६ 'अरघु देइ आसन बैठाए' ।

२—प० सं० टी०, ५५६ 'तहाँ पाट राखा सुलतानी' ।

३—कृ० जी०, प्र० ११, अध्या० २—हेमचंद्र ने ओढ़ना के लिये देशी नाम-माला (११५५) में 'ओडदण' शब्द लिखा है ।

४—हि० अनु०, आश्विन मार्गशीर्ष २००७ अं० ३—'हिन्दी के सिलाई संबंधी शब्द और उनकी व्युत्पत्ति ।

५—हर्ष० सां० अ०, पृ० २३, ७३-७४ 'बहुविधभक्तिनिर्माणचतुरपुराणपौरपुरा निभ्रबध्यमानैर्बद्धैश्च'

था ।^१ जायसी ने गुजरात के छपे वस्त्रों का परिचय दिया है ।^२ लंहगे के साथ ओढ़ने के अन्य वस्त्रों में दुपटि (परि० ७) [सं० द्वि + पटः] और उपरैना (४४, १६१८) शब्द भी मिलते हैं । उपरैना स्त्री-पुरुष दोनों के वस्त्रों में प्रयुक्त हुआ है । चौर-हरन-लोला में गोपियों के उपरना छीनने का वर्णन किया गया है—‘लिए उपरना छीनि सबनि के, जहाँ तहाँ कुंजनि अरुभाए’ (२१३०) । माया संबंधी पद (४४) में ‘पहिरै राती चूनरी, सेत उपरना सोहै (हो)’ मिलता है । इस पद में उपरना चूंदरी के ऊपर ओढ़ने का वस्त्र बताया गया है । उपरना (उपरि । आवरण) आज भी चूंदरी या ओढ़नी के ऊपर ओढ़ते हैं । यह चूंदरी से बड़ा होता है—पाँच हाथ चौड़ा तथा छः हाथ लम्बा ।^३ दुपटिया बढ़िया कपड़े की ओढ़नी होती है ।^४

३२—घांगरी ([सं० घर्घरा, घर्घरी, घर्घरिका] अथवा घाघरी शब्द सूरसागर में कम मिलता है । यह अधिक घेर का लेंहगा होता है । इसमें चौबीस से तीस तक पाट होते हैं । छोटी तथा क्वारी लड़कियाँ घघरिया पहनती हैं ।^५ लेंहगा (४४, ३४५०) । [सं० लंक + अंगा] सूरसागर के अनेक पदों में मिलता है—‘नील लेंहगा, लाल चोली’ (३४५०) अथवा ‘दच्छिन चौर तिपाइ को लेंहगा, पहिर विविध पट मोलनि महंगा ।’ (३५१६) ।^६ लेंहगे के चार भाग होते हैं—‘नेफा, घेर, संजाप या गोट तथा लामन अथवा गोट को रंगीन पट्टी ।’ नेफे के खुले भाग को ‘नीबिया’ कहते हैं । धोती के सामने की चुन्नट को भी नीबी कहते हैं ।^७ सूर ने उसी अर्थ में ‘नीबी’ शब्द प्रयुक्त किया है । राधा के शोभा वर्णन में ‘चाल, गज शृङ्खला नूपुर, नीबि नव-रुचि ढाल’ (३०६०) अथवा ‘नीबी ललित गही जदुराई’ (१३००) । आर्य स्त्री-पुरुष ‘नीवि’ नामक तहमतनुमा वस्त्र भी पहनते थे । नीवि की व्युत्पत्ति ‘नि’ = नीचे और ‘वी’ = ढकना से की गयी है । डा० सरकार तामिल शब्द ‘नइ’ = बुनना से करते हैं और उसे ‘चोड़ा बुना हुआ किनारा मानते हैं ।^८ जायसी ने ‘फुँदिया’ शब्द संभवतः फुँदनेदार नीबीबन्ध के लिए प्रयुक्त किया है ।^९ बालिका राधा के वस्त्रों में फरिया (१३२२, १३२६, १२६०) शब्द ही अधिकतर मिलता है—‘जपुमति राधा कुँवरि सँवारति—सारी चीरि नई फरिया लै, अपने हाथ बनाई ।’ (१३२२) तथा ‘तिल चांवरी गोद करि दोन्हीं फरिया दई फारि नव सारी’ (१३२६) । छोटी लड़कियों के लेंहगे को अब भी फरिया कहते हैं । तहसील अतरौली, अनूपशहर,

१—प्रा० भा० वे०, पृ० ६६—‘फुट्टक’ : दिव्यावदान पृ० (३१६) शब्द संभवतः चूंदरी अथवा छोट के अर्थ में आया है तथा ‘पुष्पपट्ट’ (ललित-विस्तर पृ० १४१) फूलदार वस्त्र के अर्थ में ।

२—प० सं० टी०, ३२६।२ ‘छाएल पंडुआए गुजराती’ का उल्लेख जायसी ने भी किया है ।

३—कृ० जी० प्र० ११, अ० २

४—,, ,, ,,

५—कृ० जी० प्र० ११ अध्याय २, ‘घघर’ हेमचंद्र देशी नाम-माला २।१०७

६—अशरफ के अनुसार दक्षिण के देवगीर तथा महादेवनगरी अच्छे कपड़े के लिये प्रसिद्ध थे । अच्छे प्रकार की मलमल के पूरे टुकड़े का मूल्य १०० टांक तक था ।

७—कृ० जी० प्र० ११ अध्याय २

८—प्रा० भा० वे०, पृ० १७, १८

९—प० सं० टी०, ३२६।२ ‘फुँदिया और कसनिआ राती’ ।

सिकंदराराऊ तथा कासगंज में यह शब्द लेंहगे के अर्थ में बोला जाता है किन्तु तहसील इगलास, कोल, हाथरस, तथा सादाबाद में ओढ़नी के अर्थ में १ पद्मावत में फरिया के लिये फारी शब्द आया है ।^२

३३—स्त्रियों का तीसरा वस्त्र 'चोली'^३ (२१७२) [सं० चोली] 'अंगिया' (३४४६) [सं० अंगिका] अथवा कंचुकी (१३६२) [सं० कंचुकः, कंचुली, कंचुलिका] था । 'नील लेंहगा, लाल चोली', (३४५०), 'अंगिया नील' (१६७१) 'कसनि कंचुकि बंद' (३०६८) आदि वर्णन अनेक पदों में मिलेंगे । चोली में प्रायः अंगिया के समान बंद नहीं होते हैं । दोनों ओर से बड़े कपड़े को खींचकर बांध लेते हैं अथवा डोरी डाली जाती है । अंगिया में चार बंद होते हैं और पेट व पीठ खुली रहती है । 'सूरसागर' में भी बंद या तनी का उल्लेख है—'कसनि कंचुकी बंद' (३६८) 'तनी चोली की तोरी' (३४८८) । अंगिया की सजावट भी बताई गई है जैसे 'कटाव की अंगिया' (२१५८) तथा 'बहु नग जरे जराऊ अंगिया' (२०६३) । कुछ स्थलों में इसके अलग-अलग भागों के नाम भी मिलते हैं—'अंगिया नील मांडनी रातो' (१६७१) अथवा 'नील कंचुकी मांडनि लाल' (१७६८) । अंगिया के सामने टके हुए तिकाने साज को [सं० मंडन-सजावट] मांडनी या लहर कहते हैं । 'अंतरौटा अवलोकि कै, असुर महामद माते (हो)' (४४) में अंतरौटा शब्द आया है । अंतरौटा [सं० अंतरपट] अंगिया के सामने नीचे किनारे पर लटकती पट्टी होती है । यह इस तरह जोड़ते हैं कि पेट ढक जाता है । इसका नीचे का भाग नाभि तक लटकता रहता है । इसे 'घाट' भी कहते हैं ।^४

३४—ब्रजप्रदेश में प्रचलित ऊपर के पहनावे के अतिरिक्त सारी^५ (६४२, २११६, १६६१, ३४१२) [सं० शाटिका, शाटकः] शब्द बहुत बार आया है । सारी के साथ कंचुकी का उल्लेख प्रायः मिलता है । लेंहगे के साथ भी सारी का उल्लेख बहुत से पदों में है—'पगनि जेहरि, लाल लेंहगा, अंग पंचरंग सारि' (१६६१) या 'छुद्र घंटिका, कटि लेंहगा रंग, तन तनसुख की सारी' (२११६) । इन स्थलों में संभवतः साड़ी शब्द ओढ़नी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । आज भी राजस्थान में लेंहगे के साथ ओढ़ने वाले वस्त्र को 'साड़ी' या 'हाड़ी' कहते हैं । इसकी लम्बाई-चौड़ाई ओढ़नी से अधिक होती है अर्थात् ढाई गज के स्थान पर चार गज । सूर ने साड़ी के रंगों कुसुभी' (३४५६) 'पंचरंगी' (१६६१) आदि के साथ-साथ किनार का भी उल्लेख कई पदों

१—कृ० जी० प्र० ११, अध्या० २

२—प० सं० टी०, ३२६।२—फारी या फरिया एक विशेष प्रकार का लेंहगा था जो सामने की ओर सिला नहीं रहता था । इसमें सामने 'फड़का' नामक पटली लटकती थी । कुछ जैन तथा राजस्थानी चित्रों में यह वस्त्र पहने हुए स्त्रियाँ चित्रित हैं । पटली के दोनों ओर खुले तार छूटे रहते हैं । प्रायः लड़कियाँ तथा नई उम्र की स्त्रियाँ ही फरिया पहनती हैं । बुंदेलखण्ड तथा ब्रजभाषा में फरिया ओढ़नी को कहते हैं ।

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० ५६—थानेश्वर की स्त्रियाँ कंचुक पहनती थीं । लगभग छठी शताब्दि में हूणों के आने के बाद चोली या कुर्ता पहनने की प्रथा आरंभ हुई थी । अहिच्छात्रा की खुदाई में चोली पहने स्त्री-मूर्तियाँ मिली हैं ।

४—कृ० जी०, प्र० ११, अध्या० २

५—प्रा० भा० वे० पृ० ३७ साड़ी को सट्ट या साटक कहते थे—जातक (४३१) ३, २६६ : बलित्यग साटको—जातक (३२४, ३, पृ० ५५) ।

में (१३११, १३१२, १३१३) किया है जैसे 'लाल ढिगनि की सारी'। टिगनि अथवा किनार का रंग प्रायः लाल ही बताया गया है। कुछ पदों में तनमुख की सारी का उल्लेख है—'तन तनमुख की सारी' (२११६, ४४३५)।^१ तनमुख संभवतः तंजैब या अद्वी की तरह का बड़िया फूलदार कपड़ा होता था। वस्त्रों की बनावट के प्रसंग में इसके सम्बन्ध में बताया जा चुका है। कुछ पदों में 'भूमक सारी' का वर्णन है—“भूमक सारी तन गोरैहो” (३४१२)। भूमक साड़ी या ओढ़नी में सोने चांदी के भुमकों या मोतों के गुच्छों की कतार इस तरह लगाते हैं कि वह माथे पर आए। 'चूनरी सारी' (२०६५) का उल्लेख भी है। यह सारी राजस्थान की बांधली रंगाई से रंगी जाती थी। चूंदरी में किनारे लाल बाक्री पीलो भी होती है। डंडिया (३४६०) तथा पटोरी (२३११) साड़ियाँ भी उल्लेखनीय हैं। डंडिया [हिन्दी डांडी-रेखा] छड़ीदार अथवा ऐसी साड़ी को कहते हैं जिसमें बीच की लम्बाई में गोटा टाककर रेखाएँ बनाई जाती हैं। पटोरी के संबंध में बताया जा चुका है। पल्ले के कोने को खूँट कहा गया है—'नीलाम्बर गहि खूँट चूनरी हँसि-हँसि गांठि जुराई' (३४६७)। अंचल (२०५५) आंचल (३०७३) [सं० अंचल] सारी के सामने का भाग है—'अंचल चंचल गति'।^२ अथवा 'उर उड़त अंचल उधार मुख' तथा 'उड़त अंचल लटकै बेनी दपट भूपटे मोर' (३४४६)।

३५—अन्य वस्त्रों में सूथन (१६७२) उल्लेखनीय शब्द है। यह एक दो पदों में ही मिलता है। इससे स्पष्ट है कि ब्रजप्रदेश के हिन्दू वर्ग में इसे पहनने की प्रथा अधिक न थी। 'सूथन जंघन बांधि नाराबंद, तिरनी पर छबि भारी' (१६७२) अथवा 'नाराबंदन सूथन जघन' (१७६८) का उल्लेख है। हर्षचरित में तीन प्रकार के पाजामों—स्वस्थान, पिंगा, और सतुला के नाम मिलते हैं। पाजामों की तंग मोहरी में पिडली कसी रहती थी।^३ पाजामे का ग्राम रिवाज (प्र० शती ई० पू०) शकों के समय से इस देश में हुआ और गुप्त राजाओं ने सैनिक-वर्दी में रक्खा। इसी को पाजामा (फ़ा० पायजामा) भी कहते हैं। तंग मोहरी का पाजामा अलीगढ़ी पाजामा कहलाता है सं० [स्वस्थान-सुत्थान-सूथन-सूथना]। गणपति शास्त्री की टीका के अनुसार—संपुटक जांघों की रक्षा के लिये एक विशेष वस्त्र होता है। कोई-कोई टीकाकार इसे सुथना या सूथन कहते हैं। पाजामे के लिए आजकल भी सुथना [सं० सूत्रनड] शब्द मिलता है।^४ सूथन के साथ ध्यान देने योग्य दूसरा शब्द नाराबंद (१६७२) [फ़ा० बंद] आया है। बौद्धकाल में इसी के लिये 'कायबध' शब्द मिलता है।^५ नाराबंद [फ़ा० कमरबंद] नेफ़े में डाला जाता है। बोलियों में इसे 'जारवन' 'जरिवन' अथवा 'इजारवन्न' भी कहते हैं।^६ कमरबंद आजकल कई प्रकार के बनते हैं—बुनैना, बटैना, फुलना, भम्बुआ तथा बादला।^७ सूरसागर में यह विस्तार नहीं मिलते हैं।

१—'तनमुख की सारी लही'—हरिदास

'तनमुख की सेज लाल'—केशवदास

२—अंचल को पल्ला (सं० पल्लव-पल्लग्र-पल्ला) भी कहते हैं किन्तु सूरसागर में प्रयुक्त नहीं किया गया है। संस्कृत साहित्य में 'पल्लव' शब्द अधिक प्रयुक्त हुआ है।

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १४८

४—प्रा० भा० वे०, पृ० ५४

५—प्रा० भा० वे०, पृ० ३५

६—हि० अनु०, आश्विन मार्गशीर्ष २००७, अंक ३ 'हिन्दी के तिलाईस बंधो शब्द तथा उनकी व्युत्पत्ति'।

७—क० जी०, प्र० ११, अध्या० २

३६—अनेक पदों में घूँघट (१७६८, १२७६) [सं० अवगुंठन] का उल्लेख है। यह नेत्र-संबंधी तथा रास पंचाध्यायी शीर्षक अंशों में अधिक प्रयुक्त हुआ है। कृष्ण-प्रेम के कारण गोपियों ने लोक-लज्जा सूचक घूँघट छोड़ दिया—

‘नाच कह्यो तब घूँघट छोर्यो, लोक लाज सब फटक पछोर्यो’ (१२७६) अथवा ‘कोउ न रहत घर घूँघटवारी’ (३४८६)। हिंडोले में भी घूँघट का निर्देश है—‘हंसि हाव-भाव कटाच्छ घूँघट गिरत लेति सम्हारि’ (३४५६)। कृष्ण के रूप के प्यासे राधा तथा गोपियों के नेत्र घूँघट की आड़ नहीं मानते—

‘मेरे माई लोभी-नैन भये ।.....

रहत न घूँघट ओट भवन में, पलक कपाट दिए ।’ (२६१६)

अथवा ‘मनु घूँघट पट में दुरि बैठ्यो, पारधि रति-पति ही को’ (२३२०)

तथा ‘दे घूँघट-पट ओट नील, हंसि कुँवरि मुदित मुख मोरे ।’ (१३३०)

और ‘सबै हिरानी हरि-मुख हेरै ।

घूँघट-ओट-पट-ओट करै सखि हाथ न हाथनि मेरै’ (२२७१)

घूँघट का वर्तमान पद वाला रूप मुसलमानों के साथ आया था। प्राचीन काल का अवगुंठन इस रूप में नहीं था।^१ मालती के वेश में हर्षचरित में भी अवगुंठन का उल्लेख है। बाण ने देहाती स्त्रियों के वर्णन में ही घूँघट का उल्लेख किया है। मुसलमानों से रक्षा के लिए इसका प्रचार बढ़ा। ग्रामीण वर्ग की हिन्दू स्त्रियाँ मुसलमान स्त्रियों के समान बुर्का या अलग कपड़े का पर्दा (Veil) काम में नहीं लाती थीं। बाहर के व्यक्तियों के सामने अपनी साड़ी का पल्ला खींचकर ही मुख ढाँक लेती थीं।^२ सूरसागर में भी ऐसे ही अवगुंठन का वर्णन मिलता है। तुलसीदास ने एक स्थल में विवाह के अवसर पर प्रचलित घूँघट की प्रथा का संकेत किया है।^३

सूरदास जी के समकालीन कवियों तुलसी तथा जायसी ने भी प्रायः इन सब वस्त्रों का उल्लेख किया है। तुलसी द्वारा स्त्रियों के पहनावे में प्रयुक्त प्रमुख शब्द चूनरी, सारी, तथा पिछौरी हैं।^४ तुलसी ने वस्त्राभूषणों का वर्णन सूर के समान विस्तार से नहीं किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लँहगा तथा ओढ़नी पहनने की प्रथा अधिक न थी। यों जायसी ने पद्मावती-शृङ्गार-वर्णन आदि प्रसंगों में सारी के साथ लहरपटोर नामक लँहगे, फारी, कसनिया तथा कंचुकी का उल्लेख भी किया है। ‘चंदन चोर’ या ‘चोला’^५ के साथ-साथ रंगाई तथा छपाई के भी विस्तार दिये गए हैं।^६

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० २३, ‘नीलाशुकजालिकमेव निरुद्धार्धवदना’

२—अशरफ, पृ० २४४, मनुची, भाग १, पृ० ६२

३—तु० प्र०, बरवै, १६—‘का घूँघट सुख मुँदहु नवला नारि ?

चांद सरग पर सोहत यहि अनुहारि ।’

४—,, ,, गीता०, पृ० ३२६ ‘राजति राम जानकी जोरी ।.....

मंगलमय दोउ, अंग मनोहर प्रयति चूनरी पीत पिछौरी ।’

५—प० सं० टी०, पद ३२७

६—प० सं० टी०, पद ३२६ ‘पटुवन्ह चोरि आनि सब छोरे’

६—पुरुषों का पहनावा

३७—सूरसागर में कृष्ण के रूप-वर्णन से सम्बन्धित दशम स्कंध के अनेक पदों में उनके वस्त्रों का विस्तृत वर्णन है। राम, बलराम, नन्द तथा गोप आदि के वस्त्रों के उल्लेख भी जहाँ-तहाँ हैं। कृष्ण के वस्त्रों में कवि ने प्रधानरूप से उनके परम्परागत वस्त्राभूषणों का वर्णन किया है जैसे—पीताम्बर, कुंडल, मोरमुकुट आदि। फिर भी कृष्ण के वर्णित वस्त्रों तथा अन्य स्कन्धों के कुछ उल्लेखों से हम सूरकालीन ब्रज प्रदेश में प्रचलित ग्रामीण वर्ग के पहनावे का अनुमान अवश्य लगा सकते हैं। यह लोग धोती, पटका तथा दुपट्टा पहनते थे। कभी-कभी जामा या डीला कुर्ता भी पहना जाता था। सिर पर पगड़ी या टोपी और पैर में जूते होते थे।

३८—कृष्ण के वस्त्रों में धोती के लिये काछनी (३०७) [काछ लगाकर धोती पहनना, सं० कच्चा से] शब्द बहुत से स्थलों में प्रयुक्त हुआ है—‘काछनी कटि पीत दुति, कमल-केसर-खंड’ (३०७), ‘कटि कछनी किंकिनि-धुनि बाजति’ (२००७), तथा ‘सुभग कटि काछनी राजति, जलज केसरि-खंड’ (१२५१)। ‘काछनी’ की दोनों लांगें पीछे घुस ली जाती हैं। यह आधो जांघ तक का चुन्नटदार पहनावा भी होता है जो आजकल रामलीला या मूर्तियों के शृङ्गार में पहनाते हैं। ‘काछा’ [सं० कच्चा = कमरबन्द] साधुओं के लंगोट को भी कहते हैं।^१ हर्षचरित में ‘कच्चा’ का उल्लेख हुआ है।^२

कृष्ण के परम्परा से आये हुए पहनावे में पीताम्बर (१२४३, २०२०) [सं०] पीत-पट (१२४६, १६६४) [सं०], तथा पीत-वसन (२००७) [सं०] उल्लेखनीय हैं। कृष्ण के रूप-वर्णन शीर्षक पदों में पीली धोती तथा पीला दुपट्टा दो प्रमुख वस्त्र माने जा सकते हैं। पट, वसन तथा अम्बर शब्दों की व्याख्या वस्त्र के पर्यायवाची शब्दों के सिलसिले में की गई है। यह शब्द कुछ पदों में धोती के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—‘पीताम्बर कटि-तट छवि सुन्दर’^३ (१२४३), ‘कनक मेखला कटि पीताम्बर’ (१६८६), ‘पहिरि पितम्बर, चरन पांवरी, ब्रज-बीथिनि मैं जात’ (१६८६) तथा ‘कटि-तट सुभग पीत-पट राजत, अदभुत वेश बनावत’ (१६६४), और ‘कटि-तट पीत-वसन, मुदेस’ (१२५१)। कुछ पदों में उत्तरीय या दुपट्टे के अर्थ में मिलते हैं जैसे—‘कटि कछनी किंकिनि धुनि बाजति चरन-चलत नूपुर रव लाये। ग्वाल मंडली मध्य स्याम घन, पीत-वसन दामनिहि लजाये।’ (२००७) अथवा—‘तड़ित किशौ पीत-पट,’ (२६७५), ‘की दामिनि कौधति चहुँ दिसि की सुभग पीत-पट फेरनि’ (२६७६) ‘मोर-मुकट कुंडल, बनमाला, पीताम्बर फहरावै’ (२०२०) तथा ‘रोहिनि सुत, जसुमति सुत की छबि, गौर स्याम हरि-हलधर-गात। नीलांबर, पीताम्बर ओढ़े, यह सोभा कछु कही न जाता।’ (१८३३)। इन पदों में वस्त्र फहराने का उल्लेख है अतः उत्तरीय ही होना चाहिए। बलराम के उत्तरीय का रंग पीला (पीताम्बर) न होकर नीला (नीलांबर) है, यह ध्यान देने की बात है।

३९—धोती (१६०२) [सं० धोत्रिका-धोत्तिया-धोती-धोती] का उल्लेख कृष्ण सम्बन्धी पदों में कम है, किन्तु नन्द के वस्त्रों में कई पदों में मिलता है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा जाने

१—हि० अनु०, ‘कुछ सिलाई संबंधी शब्द तथा उनकी व्युत्पत्ति’

२—हर्ष० सा० अ०, पृ० २१, ‘कच्चाधिकक्षिप्तपल्लव’।

३—मानस, बालकाण्ड, २३३ ‘केहरि कटि पट पीत घर सुषमा सील निधान।

देखि भानुकुल भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान।’

” ” २४४ ‘कटि तूनीर पीतपट बांधे’

” ” २१६ ‘पीत वसन परिकर कटि भाथा’

के बाद व्यंग्य करती हैं—‘दधि ग्रह भात हाथ करि लेते, लै कुंजनि मै खात । अब सुनियत है धोती पहिरे, चढ़े खराऊँ न्हात ।’ (४४४५) । नन्द जमुना में स्नान के लिए गए तो वरुण उन्हें बांध कर ले जाते हैं । इस प्रसंग में ‘धोती’ शब्द प्रयुक्त हुआ है—‘यह कहि नन्द गये जमुना-तट । लै धोती-भारी विधि कर्मट’ (१६०२) व ‘धोती भारी तट पै परि’ (१६०२) । धोती को जनपदी बोली में ‘धोबती’ भी कहते हैं ।^१ ‘धोत’ शब्द का अर्थ कपड़ा^२ है । आजकल धोती एक लांग की अथवा दो लांग की पहनी जाती है । फेंट लगाने की भी कई विधियाँ प्रचलित हैं, जैसे किसान काम के समय दुलंगी फेंटिया बँधाव बांधते हैं ।^३ लपेट के लिए ‘फेंट’ शब्द भी आया है—‘फेंट कसे अबीर भोरी को’ या ‘फेंट गुलाल भराइ कै’ (३४६२) । आजकल इस अधोवस्त्र के लिये धोती शब्द ही प्रचलित है ।^४ पाश्चात्य प्रभाव से समाज के कुछ वर्गों में यह पहनावा उठता जा रहा है और उसका स्थान मुसलमानी पहनावे पाजामे तथा पश्चिमी पहनावे पैट ने ले लिया है । फिर भी बंगाल, दक्षिणी भारत आदि भागों में धोती ही अधिक पहनी जाती है । ग्रामीण वर्ग के पहनावे में पाश्चात्य प्रभाव का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है और धोती उनके पहनावे का प्रमुख अंग है ।

४०—कंधे पर डालने वाले वस्त्र-खण्ड के लिए सूरसागर में कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं—
दुपटि (परि० ७) [सं० द्वि-पटः]—‘काहू को दीनी दुपटि हो, करि करि पीरे छोर’^५ (परि० ७) । कृष्ण के वस्त्रों में ‘दुपटि’ शब्द प्रायः प्रयुक्त नहीं हुआ है । उनके वस्त्रों में पीताम्बर, पीत-पट, तथा पीतबसन के अतिरिक्त उत्तरीय के अर्थ में उड़निया (१३११, १३१२) [ओड़ण] शब्द ही अधिकांश पदों में मिलता है—‘पीत उड़निया कहाँ बिसारी’ (१३११) अथवा ‘लाल-दिगनि की सारी ताकौ पीत उड़निया कीन्हीं’ (१३१२) । इसी अर्थ में एक नया शब्द पामरी (२०७५) प्रयुक्त हुआ है :—

‘ओढ़े पीरी पामरी (हो) पहिरे लाल निचोल ।

भौहैं कांट-कटीलियां (मोहिं) मोल लियौ विनु मोल ।’ (२०७५) ।

पामरी शब्द बहुत कम प्रयुक्त किया गया है । निचोल (२०७५) [सं० निचोलः] का अर्थ ओढ़नी या चादर है किन्तु यहाँ सम्भवतः धोती अथवा शरीर के ऊपरी भाग के किसी वस्त्र के अर्थ में लिया जा सकता है ।

स्त्री-पुरुष दोनों उपरैना या उपरना (६२६, १६८६, ३१०२) [सं० उपरि + आवरण] ओढ़ते थे क्योंकि विनय पदों में माया-वर्णन में तथा राधा के वस्त्रों में उल्लेख होने के साथ ही कृष्ण के वस्त्रों में भी आया है—‘बलि उपरैना गिरिधर लाल’ (१६८६) व ‘उघरि गयो उर तै उपरैना, नख-छत विनु गुन माल’ (३१०२) अथवा ‘उपरैना मुरली लई’ (३५२७) । उपरैना

१—कृ० जी०, प्र० ११, अध्या० १

२—” ” ” ” डा० सु० कु० चाटुर्ज्या : भारतीय आर्यभाषा और हिंदी पृ० १०१

३—कृ० जी०, प्र० ११, अध्या० १

४—अमरकोश में धोती के लिये ‘अंतरीय’ ‘उपसंव्यान’, ‘परिधान’ तथा ‘अथोशुक’ आदि पर्याय मिलते हैं । इनके अर्थों में क्या भेद थे, यह स्पष्ट नहीं है ।

५—संस्कृत में छोर के लिए ‘पटान्त’ शब्द है—‘राजा पटान्तेन फलकमाच्छादयति’ हर्ष रत्नावली नाटिका, निर्णय सागर प्रेस, च० सं०, पृ० ६२

हर्ष० सं० अ०, पृ० ७४ ‘उभयपटान्तलग्न’, पृ० ६८ ‘मानाशुकपटान्त’

वस्त्रों के ऊपर चादर की तरह ओढ़ते थे। हर्षचरित में भी राजाओं के वस्त्रों में 'ग्राच्छादनक' नामक हलकी चादर का वर्णन है। मथुरा संग्रहालय में सूर्य तथा उनके अनुचर की मूर्तियाँ चादर ओढ़े हुए हैं। अजन्ता के भित्ति चित्रों में भी चादर चित्रित की गई है। चादर ओढ़ने की प्रथा सासानी पहनावे से आई थी।^१

कृष्ण के वस्त्रों में पिछौरी (२००३, ४६४) [सं० पञ्च + पट्ट] भी ओढ़ने वाले वस्त्र के अर्थ में आया है—'राजनि पीत पिछौरी, मुरली बजावै गौरी' (२००३)। यही शब्द नवम-स्कंध में राम-लक्ष्मण आदि भाइयों के वस्त्रों में धोती के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—'कटि-तट पीत पिछौरी बांधे, काकपच्छ धरे सीस' (४६४)। आजकल भी किसानों के जाड़े में ओढ़ने की बड़ी चादर को 'पिछौरी' कहते हैं।^२

४१—पटुका (परि० ७) [सं० पटः अथवा पट्टिका] का उल्लेख बहुत कम है तथा कृष्ण-संबंधी वस्त्रों में नहीं मिलता है। अन्य स्थलों में आया है जैसे कृष्ण-जन्मोत्सव पर—'काहू को पटुका दियो हो'। हर्षचरित में राजाओं के वस्त्रों के वर्णन में 'शस्त' शब्द का उल्लेख है। शंकर ने 'शस्त' का अर्थ पट्टिका डोर किया है।^३ पटका बांधने की प्रथा भारत में शकों द्वारा आई तथा गुप्तकाल में भी चलती रही। बौद्ध तथा जैन साहित्य में स्त्रियाँ भी पटके [कायबंध] के समान वस्त्र कमर में कलात्मक ढंग से बांधती थी। यह पटके बांस के रेशे, चर्मपट्ट, ऊनी पट्टी, बटे हुए चोल वस्त्र आदि के बनते थे।^४ आजकल पटके को फेंटा या कमरफेंटा भी कहते हैं।^५ सूरसागर में भी फेंटा (१५३) इसी अर्थ में मिलता है—'माया को कटि फेंटा बांध्यो' (१५३)। उत्तर प्रदेश के गाँवों में फेंटा बांधने की प्रथा अब भी चल रही है। शहरों में भी विवाह के अवसर पर वर को कमर में पटका बांधना पड़ता है।

प्रथम स्कंध में राजा के वैराग्य लेने के सिलसिले में कुपीन [सं० कौपीन] वस्त्र का निर्देश भी है—'जीरनपट कुपीन तन धारि, चलयौ सुरसरी सोस उधारि।' यह संन्यासियों के पहनने की चीर अथवा लंगोटी होती है। प्राचीन काल से ही-साधु संन्यासी इस प्रकार का वस्त्र पहनते आए हैं।

४२—सिले हुए वस्त्रों में बगा, भगा तथा चोलना शब्द मिलते हैं। बगा तथा भगा बालक कृष्ण के वस्त्रों में आये हैं अतः इन शब्दों का विवेचन उस स्थान पर ही किया गया है। चोलना (१५३) [सं० चोल-ढीला वस्त्र] भी विनय पदों में ही मिलता है। कृष्ण के वस्त्रों में सिले कपड़ों का उल्लेख कहीं नहीं है। इसका यही कारण हो सकता है कि सूर ने कृष्ण को प्रधानरूप से परम्परागत वस्त्राभूषणों से ही सुसज्जित किया है। उस समय के प्रचलित सिले कपड़ों—चोलना, कबा, आदि का उन्होंने अन्य स्थलों पर उल्लेख मात्र कर दिया है जैसे—'काम-क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय की माल' (१५३)। हर्षचरित में 'चीन चोलक' नामक कोट राजाओं के वस्त्रों में आया है। यह एक तरह का ऊँचा कोट था जो चीन से शकों द्वारा भारत में लाया गया था।^६ पदमावत में 'चोला' शब्द लंहगे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—'तारा मं

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १५३

२—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय १—कबीर ने पिछौरी के लिए 'पछेवड़ा' शब्द प्रयुक्त किया है।

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १५४

४—प्रा० भा० वे०, पृ० ३६

५—कृ० जी०, प्र० ११, अध्या० १

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० १५१, १५२

पहिर भल चोला' (१८४।३)^१। आजकल साधु-मुल्ला जो ढीला सा लम्बा कुर्ता पहनते हैं उस भी 'चोला' कहते हैं।

परि० ७ मे२ 'काहू कौ पटुका दियो हो, काहू कुलह कवाई' में 'कबा' शब्द विचारणीय है। यों तो 'कबा' नामक वस्त्र अकबर तथा जहांगीर के समय में अत्यधिक प्रचलित था। ब्राइने-अकबरी में भी इसके बारे में दिया गया है कि यह एक तरह का सूई का कोट-नुमा वस्त्र था। मनुची^३ ने भी कबा का उल्लेख किया है कि एक लम्बा खुला हुआ गाउन होता था। उस समय के पहनावे का प्रधान अंग होने पर भी सूरदास ने इसका उल्लेख बहुत कम किया है। होली-प्रसंग में बागे (३५२०) का नाम भी आया है—'नाना रंग गये रँग बागे।' इसकी व्याख्या बच्चों के वस्त्रों में है। एक स्थल में 'मरगजे तन के बागे' (३४४४) भी वर्णित है।

४३—पाग, पगा (६४६, ५५८, १६८६, ३१०३) अथवा पगिया (३६७८) तथा पागरी (परि० ७) [सं० पटकः] पगड़ी के अर्थ में मिलते हैं। नवमः कन्ध के रावण-मंदोदरी संवाद में मंदोदरी रावण से कहती है—'तून दसननि लै मिलि दसकंधर कंठनि मेलि पगा' (५५८)। पगड़ी बदलने की प्रथा मित्रता की द्योतक थी। कृष्ण के वस्त्रों में 'पाग' के रंग तथा बांधने के ढंग का वर्णन मिलता है—'रोकि रहत गहि गली सांकरी, टेढ़ी बांधत पाग' (६४६) अथवा 'बलि कुंतल बलि पाग लटपटी' (१६८६)। कृष्ण फूलों से अलंकृत पाग भी पहनते थे—'फूलनि सौं लाल पाग, लटकि रही बाम भाग, सो छवि लखि सानुराग, टरति न मनतै' (१६६३)। कृष्ण की पाग प्रायः लाल रंग की बटाई गई है। कुछ पदों में जावक का रंग लग जाने का भी उल्लेख है—जावक सौं कह पाग रंगाई, रंगरेजनि कोउ मिलि बाला' (३१०३) अथवा 'सूर देवि लटपटी पाग पर जावक की छवि लाल' (३१०३)। इस त्रिनय पद्यांश में मनुष्य के अहंकार का सुन्दर चित्र है :—

'कबहुँक कूदि सभा मैं बैठयो, मूँछनि ताव दिखायो।

टेढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी टेढ़ै-टेढ़ै धायो। (३०१)

पाग छोटी पगड़ी को कहते थे। इसे प्रायः हिन्दू या राजपूत पहनते थे। राजपूतों को पगड़ी दक्षिणी ढंग की पगड़ी से संभवतः आई थी।^४ पगड़ी (उष्णीष) भारत के प्राचीनकालीन पहनावे में भी थी। स्त्रियाँ भी कभी-कभी उष्णीष पहनती थीं। अथर्ववेद (१५।२।१) में 'उष्णीष' का सर्वप्रथम उल्लेख है। पगड़ी बांधने तथा अलंकृत करने के ढंग में बराबर परिवर्तन होते रहे हैं। हर्ष में 'पांडर उष्णीष' का उल्लेख है।^५ मुगल बादशाह भी मोतियों तथा बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत पगड़ी पहनते थे। बर्नियर ने भी इसका उल्लेख किया है। पगड़ी को आजकल स्वाफ़ा या साफ़ा, मुड़ाइसा, मुड़ासा [सं० मुण्डवासक] तथा हिमामा [अ० इमामा]^६ भी

१—प० सं० टी०, पृ० १७६

२—परि० ७ में बच्चों के कुछ ऐसे नाम एक साथ दिये गये हैं जो सूरसागर में, बहुत कम आए हैं या नहीं मिलते हैं जैसे कबा, पटका तथा दुपटि। परि० १ के पद संदिग्ध समझे गए हैं।

३—मनुची, पृ० ३४०

४—कौमुदी, पृ० ८५

५—हर्ष० सां० अ०, पृ० ४४

६—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय १

कहते हैं। आजकल भी राजस्थान, पंजाब तथा दक्षिण में साफ़ा बांधने की प्रथा चल रही है। उत्तर प्रदेश के गाँवों में अवश्य साफ़ा दिखाई पड़ जाता है। यहाँ की गर्म लू से वचने में इस पहनावे से बहुत सहायता मिलती है। साफ़े की लपेट को भी फेंट, पेंच या बंधन कहते हैं—‘बांधत फेंट पाग सँवारी’ (३५२०), ‘लटपट पेंच सँवारति’ (२६५४) तथा ‘लटपटी सिरपेंच छूटे बंधान लागे’ (३२६१)।

परि० ७ में ‘कुलह कबाइ’ का उल्लेख है। बालक कृष्ण के पहनावे में कुलही शब्द बराबर प्रयुक्त हुआ है। कुलह (परि० ७) [फा० कुलाह] शकों द्वारा भारत में आई थी। सांची के अर्धचित्रों तथा अजन्ता के भित्ति-चित्रों में बुलाहनुमा टोपी मिलती है। संस्कृत ‘खोल’ ईरानी ‘कुलह’ का रूपान्तर था।^१

४४—सूरसागर में जूते के पर्यायवाची शब्द पांवरी (१६६१) पनहियाँ (४६३) [सं० पदनद्धा, पदनघ्नी] और पदत्राण (४८२) [सं० पदत्राण] मिलते हैं—‘पहिरि पितंबर; चरन पांवरी, ब्रज वीथिनि मै जात’ (१६६१)। नवम स्कंध में राम लक्ष्मण आदि भाइयों की शरक्रीड़ा शीर्षक पदों में—‘खेलत फिरत कनकमय आंगन पहिरे लाल पनहियाँ’ (४६३) तथा दशरथ-विलाप शीर्षक पदों में—‘भिन रथ रुढ़, दुसह दुःख मारग, बिन पद-त्रान चलै दोउ भ्रात’ (४८२) वर्णन है। कृष्ण के रूप-वर्णन में जूते का उल्लेख कम किया गया है। एक तो कृष्ण के सगुण रूप के परम्परागत पहनावे में जूते का स्थान नहीं है तथा गाँव के अहीर खाला आदि वर्ग के लोग जूते कम पहनते होंगे। आज भी निर्धनता के कारण यह वर्ग जूते^२ कम ही पहन पाता है। पदमावत में भी खड़ाऊँ अथवा पादुका के अर्थ में ‘पाँवरि’ शब्द मिलता है—‘पाँवरि पांव लीन्ह सिर छाता’ (१२६१७) अथवा ‘पावरि तजहु देहु पग पैरी’^३ (खड़ाऊँ उतार कर पनही पहनो)। पदमावत में ‘पाँवरि’ पाँवड़े के अर्थ में भी मिलता है।^४ सूरसागर के कृष्ण संबंधी उल्लेखों में पाँवरि पादुका के अर्थ में ही आया है। नवम स्कंध में राम के ‘पदत्रान’ तथा ‘पनहियाँ’ जूते के अर्थ में आए हैं। कृष्ण की पादुका के लिए खराऊँ (४४४५) शब्द भी कहीं-कहीं आया है—‘अब सुनियत है धोती पहिरे, चढ़ै खराऊँ न्हात।’

४५—सूरसागर द्वारा दरबारों में प्रचलित सिरपाव (१२०४, २५५७) [सिर + पांव] देकर सम्मानित करने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है। कंस ने अक्रूर को सिरपाव देकर नन्दपुत्र को बुलाने भेजा—‘बहि खवास को सैन दै, सिरपाव मंगायो अपने कर लै करि दियो, सुफलक-सुत लीन्हो’ (३५५७)। कंस द्वारा नन्द को भी सिरपाव^५ दिया गया—‘दियो सिरपाव

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १५५

प० सं० टी०, ४६६१४ ‘जेबा खोलि राग सों मड़े’

२—प्रा० भा० वे०, पृ० १७६—सहाय्युत्पत्ति में जूते के लिये उपानह, पादुका, पाद-वेष्टनिका और मंडपूल शब्द आए हैं। मंडपूल भारतीय मुंडा जूते से सम्बन्धित हो सकता है।

पृ० २०—यजुर्वेद में ‘उपानह’ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है।

३—प० सं० व्या०, २७६।२ पैरी—पनही, जूता (अवधी)

४—प० सं० टी०, १६७।६ ‘पाँवरि होउ जहां ओहि पावा’

(‘स० पादपट्ट-पायवट्ट-पांवड़-पांवड़ा’)

५—विवाह के अवसर पर दिये जाने वाले पांच वस्त्र ‘पहिरावनी’ कहलाते हैं। अथर्व-वेद : ६।५।२५ : में भी पंचवस्त्रों का उल्लेख है—‘पंच रक्मा पंचनवानि वस्त्रा पंचास्मै धेनवः कामदुधा भवन्ति’

नूपराव ने महर कौं' (१२०५)। सिरपाव में जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि सिर से पैर तक की पूरी पोशाक होती है। इसमें पाग, अंग, दुपट्टा, पाजामा तथा पटका होता है। पहिरावनि^१ (३५१७) का पाग प्रसंग में उल्लेख है—'रंग रंग पहिरावनि दर्ई' (३५१७) अथवा राधा शृंगार वर्णन में 'मनहुँ देति पहिरावनि अंग' (२८०१)। यह भी सिरपाव का ही अर्थ देता है। आज कल भी यह प्रथा चल रही है।

कृष्ण गाय चराने के लिये जाते थे तो लकुट^२ (२०२४, २०५८) [सं० लगुडः, लकुटः, लगुलः,] भी अपने साथ रखते थे। 'कंचन-लकुट' का उल्लेख गोवार्ण शीर्षक पदों में है—'आगे जाइ कनक-लकुटी लै, पंथ संवारि बतावै' (२०५८) अथवा—

'घट भरि देहु लकुट तब दैहौं।

हौं हूँ बड़े महर की वेटी, तुम सौ नहीं डरैही॥

मेरी कनक लकुटिया देरी, मैं भरि दैहौ नोर।' (२०२४)

तथा 'कटि कछनी, कर लकुट मनोहर, गोचारन चने मन अनुमानि' (१८३३)।

आज भी ग्रामीण पुरुष बाहर जाते समय हाथ में एक लाठी अवश्य रखते हैं। ग्वाले भी गाय चराने के लिये जाते समय छोटा-सा डगडा लिये रहते हैं। 'लकुट' छोटे डगडे के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। नन्द अपने गांव के 'महर' थे और विष्णु के सगुण रूप कृष्ण के रूप-वर्णन में विशेष वैभव तथा सम्पदा सूचक वस्तुओं का स्थान-स्थान पर वर्णन किया गया है। इसी को ध्यान में रखकर शायद कवि ने 'लकुट' कनक की बताई है। गोवर्द्धन-धारण प्रसंग में गोप ग्वालों के लकुट रखने का जिक्र भी है—

'स्याम कहत नहि भुजा पिरानी, ग्वालनि कियौ सहैया।

लकुटिनि टेकि सबनि मिलि राख्यौ, अरु वावा नन्दरैया।' (१५८३)

माया नटी के वर्णन में—'माया नटी लकुटि कर लीन्हें कोटिक नाच नचायो' (४२) द्वारा नटियों के लकुट लेकर नृत्य करने की ओर संकेत है।

तुलनात्मक

४६—सूर के समान तुलसी ने वस्त्राभूषणों का वर्णन नहीं किया है। राम कृष्ण तथा अन्य देवताओं के सगुण रूप वर्णन में उन्होंने उनके परम्परागत वस्त्रों में पीत बसन तथा पीताम्बर का उल्लेख किया है।

तुलसी ने विवाह के अवसर पर वर-वधू की सज्जा का संक्षिप्त वर्णन अवश्य किया है। वर के वस्त्रों में पीत धोती, कटिसूत्र, पीत जनेऊ, मुद्रिका, पियर उपरना, कुंडल, तिलक तथा दुलहन की वेशभूषा में चूनरी तथा पीत पिछौरी का उल्लेख है। राम की शोभा का सुन्दर वर्णन है—

(१) 'पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रबिदामिनि जोती।

कल किकिनि कटिसूत्र मनोहर, बाहु बिसाल विभूषन सुन्दर।

पीत जनेऊ महाछवि देई, करमुद्रिका चोरि चित लेई।

सोहित ब्याह साज सब साजे, उर आयत भूषण उर राजे।

पियर उपरना कांखासोती, दुहं आंचरन्हि लगे मनि मोती।

१—प० सं० टी०, ४८८।१ 'पान दोन्ह राघौ पहिरावा'

२—कृ० जी०, प्र० ८, अध्याय २—अंधेरा होने पर पशुशाला (सार) में जाते समय किसान सन की सेंटी जलाकर हाथ में ले लेते हैं उसे भी 'लकुटी' कहते हैं।

नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौन्दर्ज निधाना ।
सुन्दर भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलकु रुचिरता निवासा ।
सोहत मोह मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता मनि गाथे ।^१

(२) 'सोभासीव सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजाम सरीरा ॥

मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥

भाल तिलक श्रमबिन्दु सुहाये । श्रवन सुभग भूषन छवि छाए ॥

बिकट भृकुटि कच घूघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥'^२

पद्मावत में पुरुषों के वस्त्रों से सम्बन्धित शब्दावली बहुत कम है । पद्मावती के शृङ्गार तथा रूप वर्णन की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । रत्नसेन के प्रारम्भिक जोगी रूप के बाद विवाह के अवसर पर वर रूप में जो वर्णन है उसमें मुकुट, सोने के जड़ाऊ कुंडल, लाल दगला तथा पनही का उल्लेख मिलता है । दगला मोटे वस्त्र का रूईदार अंगरखा होता था । इसी को आईने अकबरी में 'गदर' नामक वस्त्र बताया गया है । चित्रावली में राजा की वेश-भूषा में 'दगल' का उल्लेख है ।^३

७—बच्चों का पहनावा

४७—सूरसागर के नवम-स्कन्ध में दशरथ-पुत्रों के शर-क्रीड़ा सम्बन्धी दो पदों में उन बालकों के वस्त्रों का वर्णन भी किया गया है—'खेलत फिरत कनकमय आंगन, पहिरे लाल पनहिया' (४६३) तथा 'कटि-तट पीत पिछौरी बांधे, काकपच्छ धरे सीस' (४६४) । कवि ने उन बालकों के बारे में इतना ही कह कर सन्तोष कर लिया है किन्तु दशम स्कन्ध के प्रारम्भिक अंश में शिशु तथा बालक कृष्ण की शोभा तथा रूप-माधुर्य का अनेक पदों में बारबार वर्णन करके भी उसे तृप्ति नहीं होती । उन्होंने जन्म से लेकर बड़े होने तक सब संस्कारों के साथ ही हर नई बात जैसे दांत निकलना, घुटने चलना, पैरों चलना, बोलना, आदि का चित्र सा खींच दिया है । बलराम सम्बन्धी भी कुछ अंश हैं । इन पदों के आधार पर हम सूर के समय में प्रचलित बच्चों के वस्त्रों पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं ।

छोटे बच्चों के सिले हुये वस्त्रों में भंगुलिया (७२५) भंगूली (७३५) भंगुली (७०७) भंगुलि (६५७) तथा भगा (६५७) प्रमुख वस्त्र ज्ञात होता है । अनेक पदों में इसकी चर्चा की गई है—'पीत भंगुलिया की छवि छाजति, बिज्जुलता सोहति मनु कन्दहि' (७२५) अथवा 'स्याम बरन पट पीत भंगुलिया' (७५०) या 'कुलही चित्र बिचित्र भंगूली'^४ (७३५) 'छोटो बदन छोटियै भंगुली' (७५१) । कृष्ण के जन्मोत्सव पर ढाढ़ियों को भी दान दिया गया—'देबै को बड़ौ महर, देत न लावै गहर, लाल की बधाई पाऊं, लाल की भगा' (६५७) । भंगुली का रंग पीला ही बताया गया है । बड़े होने पर भी कृष्ण का प्रिय रंग पीला था । एक स्थान पर कमखाब से बने भगा का जिक्र है—'प्रफुलित हूँ के आनि, दीनी है जसोदा रानी, भौनीयै भंगुलि तामै

१—मानस, बालकाण्ड, ३२७

२—मानस, बालकाण्ड, २३३

३—प० सं० टी०, पृ० २६३ ३४०।२ 'दगल चीर पहिरहि बहुभांती'

२७६, 'पहिरउ राता दगल सुहावा'

४—तु० अं०, गीता० पृ० २६१, 'कुलही चित्र बिचित्र भंगूली'

— १०० 'नील भंगुलिया नन पहिराई' (१६६)

कंचन-तगा' (६५७) । कमलाब के वस्त्र भारत में प्राचीन काल से ही बनते रहे हैं । मुगलकाल में तो बादशाह तथा बेगमों को यह वस्त्र बहुत प्रिय था और बहुत-सा धन कमलाब के वस्त्रों पर व्यय किया जाता था । आजकल भी बनारस की बनी 'बोकेड' प्रसिद्ध है । 'भगा' एक प्रकार का ढीला कुर्ता होता था । आजकल भी कहीं-कहीं विवाह में निकरौसी के समय यह वस्त्र पहनाया जाता है । भगा का ही अल्परूप भगुला या भंगुलिया है । यह बच्चों को पहनाया जाता है । इस कुर्ते को विशेष प्रकार से सीते हैं । गले में एक चौड़ी-सी पट्टी लगाकर उसमें फीता डाल कर खींच कर बांधा जाता है । आजकल इसी वस्त्र को 'भबला' भी कहते हैं ।

एक अन्य वस्त्र बगा, वागे (६५७, ७१३) [फा० बाग] का उल्लेख भी है—'नाचें फूल्यो अंगनाइ, सूर बकसीस पाइ, माथे के चढ़ाई लीनो लाल को बगा' (६५७) अथवा 'मेरे कहैं बिप्रनि बुलाइ, एक सुभ घरी घराइ' वागे चोरे बनाइ, भूषन पहिरावो' (७१३) । बगा अगरखे से मिलता-जुलता एक वस्त्र होता है । इसमें सीने पर तीन बन्द लगाए जाते हैं तथा लम्बाई घुटने तक होती है । आजकल कहीं-कहीं 'बागा' पगड़ी तथा दुपट्टा दोनों को मिला कर कहते हैं ।^२

८—बिना सिले वस्त्रों में पीत पट (७१५), पिछौरी (७६६) ओढ़नी (७३४) तथा निचोल (७१२) मिलते हैं । ये शब्द बाद के कृष्ण सम्बन्धी पदों में भी मिलते हैं । शिशु कृष्ण ने घुटनों चलना आरम्भ कर दिया है—'आंगन खेलत घुटुरुनि धाये ।....

उपमा एक अभूत भई तब, जब जननी पट-पीत उढ़ाये ।

नील जलद पर उडुगन निरखत, तजि सुभाव मनु तड़ित छपाये' (७२२)

फिर वे पैर-पैर चलने लगते हैं—'मनिमय आंगन नन्द के खेलत दोउ भैया....नील पीत पट ओढ़नी^३ देखत जिय भावै ।' (७३४) । बाद के पदों में भी बलराम के वस्त्रों का रंग नीला वर्णित है । दोनों बालक आंगन में दौड़-दौड़ कर खेलने लगे हैं—

'पियरी पिछौरी भीनी और उपमा न भीनी ।

बालक दामिनि मानो ओढ़े बारो बारि-धर ।' (७६६)

इस पद में पिछौरी सम्भवतः ओढ़नी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । वर्षगांठ के अवसर पर माता यशोदा ने उबटन लगा कर, स्नान करवा कर लाल निचोल (७१२) [सं० निचोल = चादर, ओढ़नी, वूषट, पलंग-पोश, डोली का परदा; सं० निचोलकः = जाकेट, अंगिया, उरस्त्राण] पहनाया—'सिर चौतनी डिठौता दोन्हो, आंखि आंजि पहराइ निचोल (७१२) । बाद में भी एक दो पदों में कृष्ण के वस्त्रों में निचोल शब्द प्रयुक्त किया गया है—'ओढ़े पीरी पामरी (हो) पहिरे लाल निचोल ।' (२०७५) दोनों स्थानों पर इस वस्त्र का रंग लाल ही बताया गया है । इन पदों में यह शब्द सम्भवतः शरीर के उर्ध्वभाग के किसी वस्त्र, कुर्ता अथवा जाकेट आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

४६—इन वस्त्रों के अतिरिक्त बच्चे टोपी भी पहनते थे । टोपी के लिये दो शब्द प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुए हैं—'चौतनी' (७३४, ७०७) [चार + तनी] प्रायः लाल बताई गई है—'भाल तिलक मसि-बिन्दु विराजत, सोभित सीस लाल चौतनियाँ' (७२४) तथा 'तन भंगुली सिर लाल चौतनी' (७०७) । चार या छः 'तनी' या पतली पट्टियाँ लगा कर यह टोपी बनती

१—कृ० जी०, प्र० ११, अध्या० १

२—कृ० जी०, प्र० ११, अध्या० १

३—सु० प्र०, गीता०, पृ० २८६, पद २७—'नीलपीत मनसिज-सरसिज मंजुल'

नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौन्दर्ज निधाना ।
 सुन्दर भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलकु रुचिरता निवासा ।
 सोहत मौर मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता मनि गाथे ।'^१
 (२) 'सोभासीव सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजाम सरीरा ॥
 मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुमकली के ॥
 भाल तिलक श्रमबिन्दु मुहाये । श्रवन सुभग भूषन छवि छाए ॥
 बिकट भृकुटि कच घूघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥'^२

पद्मावत में पुरुषों के वस्त्रों से सम्बन्धित शब्दावली बहुत कम है । पद्मावती के शृङ्गार तथा रूप वर्णन की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । रत्नसेन के प्रारम्भिक जोगी रूप के बाद विवाह के अवसर पर वर रूप में जो वर्णन है उसमें मुकुट, सोने के जड़ाऊ कुंडल, लाल दगला तथा पनही का उल्लेख मिलता है । दगला मोटे वस्त्र का रूईदार अंगरखा होता था । इसी को आईने अकबरी में 'गदर' नामक वस्त्र बताया गया है । चित्रावली में राजा की वेश-भूषा में 'दगल' का उल्लेख है ।^३

७—बच्चों का पहनावा

४७—सूरसागर के नवम-स्कन्ध में दशरथ-पुत्रों के शर-क्रीड़ा सम्बन्धी दो पदों में उन बालकों के वस्त्रों का वर्णन भी किया गया है—'खेलत फिरत कनकमय आंगन, पहिरे लाल पनहियां' (४६३) तथा 'कटि-तट पीत पिछौरी बांधे, काकपच्छ धरे सीस' (४६४) । कवि ने उन बालकों के बारे में इतना ही कह कर सन्तोष कर लिया है किन्तु दशम स्कन्ध के प्रारम्भिक अंश में शिशु तथा बालक कृष्ण की शोभा तथा रूप-माधुर्य का अनेक पदों में बारबार वर्णन करके भी उसे तृप्ति नहीं होती । उन्होंने जन्म से लेकर बड़े होने तक सब संस्कारों के साथ ही हर नई बात जैसे दांत निकलना, घुटने चलना, पैरों चलना, बोलना, आदि का चित्र सा खींच दिया है । बलराम सम्बन्धी भी कुछ अंश हैं । इन पदों के आधार पर हम सूर के समय में प्रचलित बच्चों के वस्त्रों पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं ।

छोटे बच्चों के सिले हुये वस्त्रों में भंगुलिया (७२५) भंगूली (७३५) भंगुली (७०७) भंगुलि (६५७) तथा भगा (६५७) प्रमुख वस्त्र ज्ञात होता है । अनेक पदों में इसकी चर्चा की गई है—'पीत भंगुलिया की छवि छाजति, बिज्जुलता सोहत मनु कन्दहि' (७२५) अथवा 'स्याम बरन पट पीत भंगुलिया' (७५०) या 'कुलही चित्र बिचित्र भंगूली'^४ (७३५) 'छोटो बदन छोटियै भंगुली' (७५१) । कृष्ण के जन्मोत्सव पर ढाढ़ियों को भी दान दिया गया—'देबै को बड़ी महर, देत न लावै गहर, लाल की बधाई पाऊं, लाल की भगा' (६५७) । भंगुली का रंग पीला ही बताया गया है । बड़े होने पर भी कृष्ण का प्रिय रंग पीला था । एक स्थान पर कमखाब से बने भगा का जिक्र है—'प्रफुलित ह्वै के आनि, दीनी है जसोदा रानी, भीनीयै भंगुलि तामैं

१—मानस, बालकाण्ड, ३२७

२—मानस, बालकाण्ड, २३३

३—प० सं० टी०, पृ० २६३ ३४०।२ 'दगल चीर पहिराई बहुभांती'

२७६, 'पहिरउ राता दगल सुहावा'

४—तु० ग्रं०, गीता० पृ० २६१, 'कुलही चित्र बिचित्र भंगूली'

मानस, बाल १६६, 'पीत भंगुलिया तनु पहिराई' (१६६)

वस्त्राभूषणों के नाम

कंचन-तगा' (६५७) । कमखाब के वस्त्र भारत में प्राचीन काल से ही बनते रहे हैं । मुगलकाल में तो बादशाह तथा बेगमों को यह वस्त्र बहुत प्रिय था और बहुत-सा धन कमखाब के वस्त्रों पर व्यय किया जाता था । आजकल भी बनारस की बनी 'ब्रोकेड' प्रसिद्ध है । 'भगा' एक प्रकार का ढीला कुर्ता होता था । आजकल भी कहीं-कहीं विवाह में निकरौरी के समय यह वस्त्र को पहनाया जाता है ।^१ भगा का ही अल्परूप भंगुला या भंगुलिया है । यह बच्चों को पहनाया जाता है । इस कुर्ते को विशेष प्रकार से सीते हैं । गले में एक चौड़ी-सी पट्टी लगाकर उसमें फ्रीता डाल कर खींच कर बांधा जाता है । आजकल इसी वस्त्र को 'भबला' भी कहते हैं ।

एक अन्य वस्त्र बगा, बागे (६५७, ७१३) [फा० बाग] का उल्लेख भी है—'नाचं फूल्यो अंगनाइ, सूर बकसीस पाइ, माथे कै चढ़ाई लीनो लाल को बगा' (६५७) अथवा 'मेरे कहैं बिप्रनि बुलाइ, एक सुभ घरी धराइ' बागे चीरे बनाइ, भूषण पहिरावो' (७१३) । बगा अंगरखे से मिलता-जुलता एक वस्त्र होता है । इसमें सीने पर तीन बन्द लगाए जाते हैं तथा लम्बाई घुटने तक होती है । आजकल कहीं-कहीं 'बागा' पगड़ी तथा दुपट्टा दोनों को मिला कर कहते हैं ।^२

८—बिना सिले वस्त्रों में पीत पट (७१५) पिछौरी (७६६) ओढ़नी (७३४) तथा निचोल (७१२) मिलते हैं । ये शब्द बाद के कृष्ण सम्बन्धी पदों में भी मिलते हैं । शिशु कृष्ण ने घुटनों चलना आरम्भ कर दिया है—'आंगन खेलत घुटहनि धाये ।....

उपमा एक अभूत भई तब, जब जननी पट-पीत उढ़ाये ।

नील जलद पर उडुगन निरखत, तजि सुभाव मनु तड़ित छपाये' (७२२)

फिर वे पैर-पैर चलने लगते हैं—'मनिमय आंगन नन्द कै खेलत दोउ भैया....नील पीत पट ओढ़नी^३ देखत जिय भावै ।' (७३४) । बाद के पदों में भी बलराम के वस्त्रों का रंग नीला वर्णित है । दोनों बालक आंगन में दौड़-दौड़ कर खेलने लगे हैं—

'पियरी पिछौरी भीनी और उपमा न भीनी ।

बालक दामिनि मानो ओढ़े बारो बारि-धर ।' (७६६)

इस पद में पिछौरी सम्भवतः ओढ़नी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । वर्षगांठ के अवसर पर माता यशोदा ने उबटन लगा कर, स्नान करवा कर लाल निचोल (७१२) [सं० निचोल = चादर, ओढ़नी, घूँघट, पलंग-पोश, डोली का परदा; सं० निचोलकः = जाकेट, अंगिया, उरस्त्राण] पहनाया—'सिर चौतनी डिठौता दोन्हो, आंखि आंजि पहराइ निचोल (७१२) । बाद में भी एक दो पदों में कृष्ण के वस्त्रों में निचोल शब्द प्रयुक्त किया गया है—'ओढ़े पीरी पामरी (हो) पहिरे लाल निचोल ।' (२०५५) दोनों स्थानों पर इस वस्त्र का रंग लाल ही बताया गया है । इन पदों में यह शब्द सम्भवतः शरीर के उर्ध्वभाग के किसी वस्त्र, कुर्ता अथवा जाकेट आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

४६—इन वस्त्रों के अतिरिक्त बच्चे टोपी भी पहनते थे । टोपी के लिये दो शब्द प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुए हैं—'चौतनी' (७३४, ७०७) [चार + तनी] प्रायः लाल बताई गई है—'भाल तिलक मसि-बिन्दु विराजत, सोभित सीस लाल चौतनियाँ' (७२४) तथा 'तन भंगुली सिर लाल चौतनी' (७०७) । चार या छः 'तनी' या पतली पट्टियाँ लगा कर यह टोपी बनती

१—कृ० जी०, प्र० ११, अध्या० १

२—कृ० जी०, प्र० ११, अध्या० १

३—गु० प्र०, गीता०, पृ० २८६, पद २७—'नीलपीत मनसिज-सरसिज मंजुल'

है धीर इसका आकार गोल होता है। आजकल भी बच्चे इस प्रकार की टोपी पहनते हैं।^१ तनी कपड़े की दोहरी सिली पतली-सी पट्टी को कहते हैं। सूर ने भी 'तनी' शब्द प्रयुक्त किया है—
'तनी चोली की तोरी' (३४८८)।

टोपी के अर्थ में एक दूसरा शब्द कुलही (७२६, ७७८) तथा कुलहिया (७५०) [फा० कुलाह] भी मिलता है—

‘कुलही लसति सिर स्यामसुन्दर के बहुविधि सुरंग बनाई।

मानो नवघन ऊपर राजत मधवा धनुष चढ़ाई।’ (७२६)

या ‘सिर कुलही पग पहिरि पैजनी, तहाँ जाहु जहं नन्द बबा रे’ (७७२)

या ‘सीस कुलहिया चौतनियाँ (७५०)

कुलही कुलाह के आकार की छोटे बच्चों की टोपी होती है। इसमें चार तनी होने पर ‘चौतनिया’ कुलहिया (७५०) कहते होंगे। बच्चों की टोपी कई रंगों की भी बनाते होंगे, इसी-लिये श्याम कृष्ण के शरीर पर रङ्ग-बिरङ्गी टोपी की उपमा बादलों के ऊपर इंद्रधनुष से दी गई है।^२

८—स्त्रियों के आभूषण

५०—सूरसागर में राधा तथा गोपियों के आभूषणों का अनेक पदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह विशेषतः कृष्ण के मथुरा-गमन से पहले के संयोग प्रेम संबंधी पदों में है। कुछ पदों में (१६६१, २०६३, २१५८, २११६, ३४५०) केवल आभूषणों के नामों की मात्र सूची दी गई है। इनमें से कुछ प्राचीन तथा कुछ विदेशी नाम हैं। अलंकार-शास्त्रियों ने स्त्रियों के बारह आभूषण माने हैं—शीशफूल, टीका, बाली, बेसर, कंठश्री, हार, बाजूबंद, चूड़ी, कंगन, अंगूठी, किकिणी तथा नूपुर। जायसी ने इसका उल्लेख पद्मावत में कई स्थलों पर किया है।^३ धीरे-धीरे अनेक प्रकार के आभूषण प्रचलित हो गए। सूरसागर में भी इन बारह आभूषणों के अतिरिक्त अन्य बहुत से नाम मिलते हैं।

सूरदास जी ने आभूषणों के लिए प्रधानतया आभूषण (१२४६) [सं० आभूषण], भूषण (१६५५) [सं० भूषण], आभरण (१८०२) [सं० आभरण] तथा अभरण (१६२५) पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किये हैं, जैसे—‘रवि अभरण सिंगार, अंग सजि, ज्यां रतिपति सजनी’ (२८०२), ‘अङ्ग अभरण उलटि साजे’ (१६२५), ‘अंग अंग अभूषण’ (२६४४) तथा ‘जब देखैं उलटे भूषण’ (१६५५)। कहीं-कहीं गहना (परि०८) [सं० ग्रहणक, ग्रहणअ, गहना] शब्द भी प्रयुक्त हुआ है—‘गहनो अगढ़ गढ़ायो।’ जायसी तथा तुलसी ने भी प्रायः यही शब्द प्रयुक्त

१—मानस, बालकाण्ड, दो० २४३ ‘पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई। कुसुमकलीं बिच बीच बनाई।’

२—तु० ग्र० गीता०, पृ० २६२ ‘सादर सुमुखि विलोकि—सुधिन अपनियां’ ३१
सूरसागर के ‘आदर सहित विलोकि—सुधिन अपनियां’ में बहुत साम्य है। एक नये शब्द ‘नगकनियां’ के अतिरिक्त वस्त्राभूषणों की बिल्कुल एक ही शब्दावली है।

३—प० सं० व्या०, २६६।३-८ ‘पुनि कानन्ह कुंडल पहिरेई....

बारह अभरण एइ बलाने, ते पहिरे बरहो अस्थाने।’

किये हैं ।^१ आजकल गहना तथा जेवर [फा०] के अतिरिक्त बोलियों में 'माल' या 'चीज' शब्द भी बोले जाते हैं । ऊपर के अंशों से शरीर के प्रत्येक अंग पर जेवर पहनने की प्रथा की ओर भी संकेत किया गया है—'अंग अंग आभूषण' (२६४४) अथवा 'अंग-अंग आभूषण की छवि कापे होइ बखान' (३०६४) ।

जेवर प्रायः मोती, सोने-चाँदी के या जड़ाऊ बनाए जाते हैं । सूरसागर में सोने या मोती के अथवा रत्नजटित आभरणों के उल्लेख ही प्रमुख रूप से किये गए हैं । इस प्रकार के जेवर बहुमूल्य व सुन्दर होते हैं । सूरसागर में अधिकतर आभूषणों के नाम ही दिए गए हैं, किन्तु कहीं-कहीं आभूषण विशेष की बनावट के बारे में भी बताया गया है, जैसा कि आगे आभूषणों की व्याख्या में बताया जायगा । कहीं-कहीं साधारण तथा सभी आभूषणों के बारे में भी बताया गया है, जैसे—'सूरदास कंचन के अमरन ले भगरिनि पहराई' (६३४) अथवा 'मनिमय भूषण मंगनौ' (३४५०) तथा 'कनक खचित मनिमय आभूषण ।' मनिमय या मनि भूषण (३४५०, १६७३) का उल्लेख अनेक बार हुआ है —'मनिमय भूषण षट अंग साजै' (परि० १०८) अथवा 'कंबु कंठ नाना मनिभूषण' (१६७३) । जड़े हुए गहनों के लिये जराइ (३२३१), जराऊ (२०६३) या रतन-जटित (१७७८) भी कहा गया है । कहीं-कहीं जड़ाऊ जेवर से उपमा भी दी गयी है—'स्याम तनु घन नील मानी, तड़ित तनु सुकुमारि । मनौ मरकत कनक मंजुत, सच्यो काम सँवारि' (२६०७) । जायसी ने भी जड़ाऊ जेवरों का वर्णन किया है ।^२

५१—मांग के ऊपर पहनने का एक आभूषण मांगपाटी [सं० मङ्ग-प्रा० मंग-मांग] होता है—'मांग पाटी सुभग' (१६६०) । शृंगार तथा प्रसाधन के सिलसिले में मांग मोती से भरने का उल्लेख किया गया है । मस्तक पर पहनने के तीन चार आभरणों के नाम सूरसागर में दिये गये हैं—चंद्रक, चन्द्रिका (२०५७, ७१५) [सं० चद्रिका], बेंदी (२४६६) [सं० बिंदु] सीसफूल [२११६] [सं० शोर्ष + फूल] तथा टीकौ (२१५८) [सं० तिलक] । माथे पर लटकता हुआ अर्द्धचंद्राकार आभूषण चंद्रक कहलाता है । यह एक शृंखला से माग के ऊपर लटका लिया जाता है । चंद्रक या चंदवा चाँदी का भी बनाते हैं तथा अन्य प्रकार से भी । इसमें तीन शृंखलाएं होती हैं । बीच वाली में चांद के आकार की पत्तियां लगी होती हैं जो माग के ऊपर आती हैं । शेष दोनों कानों के ऊपर लटकती रहती हैं जिनमें भुमके लगे होते हैं^३ । पनघट-लीला, २०५७ में चंद्रक की उपमा महावत से दी गयी है—

'चंद्रक मनहुं महाउत मुख पर' । बालक कृष्ण की 'चंद्रिका मानिक' (७१५) का उल्लेख किया जा चुका है ।

बेंदी या टीका चंद्राकार होता है तथा एक शृंखला से बंधा हुआ माथे पर लटकता

१—प० सं० व्या०, ११० 'चांद मूरज अरु गहने' ।

मानस, बालकाण्ड, २४८, 'भूषण सकल सुदेस सुहाये, अंग-अंग रुचि सखिन्ह बनाये ।'

२—प० सं० व्या०, २६७, 'पहिरि जर।ऊ ठाढ़ि भौ बरनि न आवै भाउ' ।

३१६।५, 'कंचन करी चढ़ी नग जोती ।

बरमा सो बेंधा जनु मोती ।'

४४०।६, 'कंचन करी रतन नग बना ।

जहां पदार्थ सोह न पना ।'

३—प्रा० श०, पृ० १३८

रहता है। इसे प्रायः नगों से जड़ा हुआ बनाते हैं और किनारे मोतियों की झालर होती है। बेंदी या बिंदी चांदी की भी बनाते हैं। इसका दूसरा नाम बेना भी है। सूरसागर में नग इसके जड़े होने का वर्णन है—‘गोरें भाल बिंदु सेंदुर पर टीका धर्यो जराऊ’ (२११६) तथा ‘जराइ को टीको’ (२१५८) या ‘बदन बिंद, जराइ की बेंदी’ (३२४६)। शीशफूल का आकार फूल के समान गोल होता है। इसको बोर, बोरला या बोरिया कहते हैं। राधा नग [फा० नगी, नगीनः] से जड़ा शीशफूल पहनती हैं—‘सीसफूल अति लसत नग जर्यो, ता पर सेस सीसमनि वारत’ (२८०७)। सादा शीशफूल भी पहना जाता था—‘कवहूँ राखति सीसफूल लटकाइ कै’ (२८०८)। झूला झूलते समय माथे का शीशफूल भी ताटक के साथ ध्यान आकर्षित करता है—‘श्री सीसफूल, अमोल तरिवन, तिलक सुंदर भाल’ (३४५६)। श्री (३४५६) या सिरि^१ भी माथे की टिकुली या बेंदी नामक आभूषण को कहते हैं। परि० ७ में ‘काहूँ दीन्ही खोर’ का उल्लेख है। खोर या खौर माथे के एक आभूषण को भी कहते हैं। नागमणि पहनने का उल्लेख भी है—‘मनि-नाग सीस धरि’ (३२३६)। आजकल राजस्थान, गुजरात एवं मध्यप्रदेश में बोर पहने हुए स्त्रियां दिखायी देती हैं। विवाह के अवसर पर प्रायः बधू को बेंदी या टीका पहनाने की प्रथा चली आ रही है। इसको सोभाग्यसूचक भी मानते हैं। सूरसागर में भी यह संकेत है—‘सीसफूल, मनि-नाग सीस धरि, मनु सुहाग को छत्र तनायो’ (३२२६)। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सिर पर बांधने की दस-बारह इंच लंबी सोने की पत्तियां सी मिली हैं। सिन्धु-सभ्यता के इस आभरण से मिलता-जुलता आभरण ‘पात’ आज भी दक्षिणी-पूर्वी पंजाब में पहना जाता है। हर्षचरित में सिर के कुछ इसी प्रकार के आभरण बालपाश तथा मस्तक की चटुला-तिलक मणि का उल्लेख है। गुप्तकालीन स्त्री मूर्तियों के मस्तक पर यह मणि देखी जा सकती है।^२

५२—कान के आभूषणों में कुंडल (२७६६) [सं०] अत्यन्त प्राचीन है जिसे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही समान रूपा से पहनते थे।^३ कृष्ण का तो यह प्रिय अलंकार था ही, ब्रज की स्त्रियां भी इसे पहनती थीं। राधा के कानों में सूर्य या बिजली के समान देदीप्यमान कुंडलों^४ का वर्णन कई जगह है—

‘कुंडल भलमलात भलकत अति चकाचौध नैन न ठहरात’ (२७६६)

खवननि कुंडल रवि सम ज्योती’ (३५१६)

१—प० सं० ध्या०, ४७२।७ ‘सिरि जो रतन मांग बैसारा।

जानहुँ गगन टूटि निसि तारा।’

२—हर्ष० सां० अ, पृ० २३, १५५, १७ ‘ललाटलासव सीमन्तचुम्बी चटुला-तिलक मणिः’

३—,, ,, ,, पृ० ४७, ‘कुंडलमणिकुटिलकोटिबालवीणा’ (हर्ष चरित)

साधना भूमि की स्त्री के कानों में द्वितीया के चंद्र के समान दन्तपत्र का कुंडल था।

४—प० सं० ध्या०, ११०, ‘कुंडल कनक रचे उजियारे’

४७६, ‘मनि कुंडल चमकाहि अति लोने।

जनु कौंधा लौकाहि दुहुँ कोने।

दुहुँ दिसि चांद सुरज चमकाहीं।

नखतन्ह भरे निरखि नहि जाहीं।^५

गणितजित कुंडल के संबंध में भी पता चलता है—‘मनि कुंडल ताटंक बिलौल’ (१७६८) । ताटंक तथा कुंडल की शोभा अवर्णनीय थी—

‘कुंडल सँग ताटंक एक भए जुगल कपोलनि भाई’ (१७५६) ।

कान के इस दूसरे आभूषण ताटंक (१६१६, १७७८) [सं० ताटंकः], तरिकौ (२१०५) [सं० तालकः, ताटंकः] या तरयौना, तरिवनि, तरौन [२८२३, २०६३, ६४२] का आभूषण संबंधी प्रायः सभी पदों में निर्देश हुआ है । इससे यही सिद्ध होता है कि उस समय का यह प्रिय तथा अधिक प्रचलित आभूषण था । यह फूल के आकार का गोल रोनोदार टोप्स होता है, अतएव इसकी उपमा कई जगह चक्र से दी गई है—

‘चक्र तरयौना’ (३२३१) अथवा ‘की मनमथ-रथ-चक्र कि तरिवन, रवा रचित सह-साज ।

खवन कूप की रँहट-घटिका, राजत सुभग समाज ॥ (३०६३)

गोपियों तथा राधा के ताटंक का वर्णन अनेक स्थलों पर किया गया हैः—

‘खवन तरिवन-छबि को कबि कहै निबारि’ (३६४५)

‘सुभ खवननि तरल तरौन, बेनी सिथिल गुठी’ (६४२)

दधिदान प्रसंग में कृष्ण द्वारा आभूषण छीनने के सिलसिले में भी निर्देश है—
‘नकबेसरि खुठिला, तरिवन की’ (२०६३) तथा ‘मोती बगरि रहे सब बन न, गयो कान की तरिकौ’ । (२१०५) मुरली ध्वनि से बेमुघ हो ब्रज की स्त्रियाँ उलटे ताटंक पहन लेती हैं—
‘खवन ताटंक उलटे सवारो’ । (१६१६) जडाऊ ताटंक का उल्लेख भी है—‘खवन मनि ताटंक मंजुल’ (२७५१) या ‘तरिवन खवन रतन मनि भूषित’ । (२७३६) नोलम जड़े ताटंक का वर्णन भी किया गया है—‘ताटंक गंड पर, रतनजटित मनि नीली (१७७८) कहीं कहीं अत्यन्त सुन्दर उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णन है—

‘सुभग खवन तरिवन मनि भूषित इहि उपमा नहि पार,

मनहु काम विधि फंद बनाए, कारन नंदकुमार ।’ (२११६)

आजकल इसे तरकी कहते हैं । ग्रामीण स्त्रियाँ अक्सर पहनती हैं । इसकी घुंडी मोटी होने के कारण कान का छेद खूब बड़ा किया जाता है । घुंडी पर प्रायः ताड़ का पत्ता लपेट लिया जाता है । पहले संभवतः इसे ताड़ के पत्ते से बनाते होंगे, अतः इसका यह नाम पड़ गया होगा । गांव में लाख की तरकी भी पहनी जाती है ।

इसका एक अन्य नाम वीरै (३२२६) या बीरे (३४४६) था, जिसका आकार भी चक्र या सूर्य-शशि के समान बताया गया है तथा सोने का रत्नजटित—‘काननि की वीरै अति राजति मनहुँ मदन रथ चक्र चढ़ायौ’ (३२२६)

अथवा—‘कनक जटित जराइ बीरे कबिनु उपमा पाइ

सूर ससि हैं एक ब्रज में, उगै मानों आइ ।’

५३—थोड़े से ही स्थलों में अवतंस (३२३०) [सं० अवतंसः] का उल्लेख भी है—
‘मिलि राजत अवतंस’ । यह बालों के समान कान का एक आभरण है । बाण ने हर्ष के आभरणों में ‘श्रवणावतंस’ का उल्लेख किया है जिसे संभवतः कुंडल के ऊपर पहनते थे ।^१

करन-फूल (२८०७, २८०८) [सं० कर्ण + फूल] का उल्लेख भी ताटंक के समान ही अनेक बार किया गया है । यह करन फूल (एक छोटा सफेद फूल) की अनुकृति पर बनाया जाता है । कर्णफूल भी ब्रज की स्त्रियों का प्रिय आभरण ज्ञात होता है—‘करनफूल कर लिये संवारति,

(२८०७) या 'मानो कर्णफूल चारा कौ' (३२२८) आजकल ग्रामीण बोली में इसे 'कनफूल' भी कहते हैं। कभी-कभी कर्णफूल के बीच में शीशा जड़ कर भी बनाते हैं। जायसी ने भी नाक के कर्णफूल का उल्लेख किया है।^१

कान के छेद में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों में खुटिला, खुटिला (२०६३) (३२२१) तथा खुंभि या खुंभी (२५७, १६७३) भी थे। 'खुंठिला सुभग जराइ के मुक्ता मनि छवि देत, प्रगट भयो घन मध्य तैं, मनु ससि नखत समेत, में जड़ाऊ खुटिला का वर्णन है। जायसी ने सभवतः इसी के लिए खूंट या खूटी नाम दिये हैं जिसका आकार दीपक के समान होता था।^२ ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 'खूटी' नामक आभूषण का उल्लेख नायिका के अलंकारों में किया है (वर्णरत्नाकर पृ० ४) तथा उसे 'खुन्ती' नाम भी दिया है (पृ० १४६)। खुमी या खुमी लंबग की अनुकृति पर बनाते थे। सूरसागर में उसके आकार की ओर संकेत है—'खुमिनि जराव-फूल दुति यौ, मनु द्वै ध्रुव-गति रजनी'^३ (२८०२) 'मोतिनि हार जलाबल मानौ, खुमी दंत भलकावै (२०५७)। जड़ाऊ खुमी भी वर्णित है—'खुमी जराइ जरी है' (१६७३)।

५४—कान का अन्य आभरण भूमक, भूमका (६५८, १७६८) भी था। यह कान से नीचे लटकता रहता है और इसे उल्टी कटोरी की अनुकृति पर बनाते हैं। इसमें किनारे मोती की झालर होती है और बीच में लटकन। यह कर्णफूल के साथ भी पहना जाता है। रासनृत्य प्रसंग में कान के हिलते हुए भुमकों का वर्णन है—'अंचल चंचल भूमका' (१७९८) 'चंचल चलत भूमका', अंचल अदभुत है वह रूप, (१६७५)। कृष्ण जन्म पर भी दाई को नेग में देने का उल्लेख है—'लाख टका, अरु भूमका (देहु) सारी, दाइ को नेग'। इस आभूषण के अधिक उल्लेख नहीं हैं। लगता है ताटक तथा कर्णफूल पहनने की अधिक प्रथा थी। आजकल गाँवों में प्रचलित कान के आभरणों में तरकी, कनफूल, ऐरन (Barring ग्रं०) बानी या वाली लौंग, ढार तथा बिरिया आदि के नाम लिये जा सकते हैं तथा शहरों में प्रचलित तरह-तरह के टॉप्स, बाली, तथा ह्यरिंग के। सूरकालीन प्रचलित आभरणों में मोती की बाली का प्रमुख स्थान था, किन्तु न जाने क्यों सूरसागर में इसका उल्लेख नहीं है। वाण ने हर्षचरित में बालिका-शब्द प्रयुक्त किया है।^४ तथा काशिका द्विरण्य 'वल्ली' आया है।^५ पदमात्म में भी 'बारी' शब्द मिलता है।^६

५५—नाक के प्रमुख आभूषणों में नथुनी, नथ, (२६४५, २७४६, ३०६३) [सं० नस्त-नत्थ-नाथ-नथ], बेसरि, नकबेसरि (६९०, २०६३, ३५१९) [सं० द्वयस-बेसर]

१—प० सं० व्या० ४२।१५, 'करनफूल पहिरे उजियारा'

२—,, ,, ११०।४ 'तेहि पर खूंट दीप दुइ बारे। दुइ ध्रुव दुआँ खूंट बैसारे।' ४७६।७ 'खूंट दुहुँ ध्रुव तरई खूटीं। जानहुँ परहि कचपची टूटी।'

३—प० सं० व्या०, पृ० १०७।४

४—,, ,, ११०।५ 'पहिरे खुंभी सिंघल दीपी। जानहुँ भरी कचपची सीपी।'

५—हर्ष० सां० अ०, पृ० २३ 'बकुलफलातुकारिणीभिः तिसुभिःसुक्ताभिः कल्पितेन बालिका युगलेन।'

६—हि० अनु०, आश्विन मार्गशीर्ष २००८, अंक ३

'बस हिन्दी शब्दों की निरुक्ति'—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल

७—प० सं० व्या० ३१८।६, 'बारी टाड सलीनी टूटी'

तथा बुलाक (परि० ११) [तुर्की बुलाक] का निर्देश है। इनमें सब से अधिक बेसर^१ या नकबेसर का वर्णन है—‘सुभग बेसरि निरखि काम लाजै’ (१६६०)। बेसर आकार में छोटी नथ के समान होती है, किन्तु नाक के बीच के छेद में बुलाक के समान पहनी जाती है। इसमें मोती माणिक्य या मूँगे पड़े होते हैं जिनका उल्लेख सूरसागर के अनेक पदों में है—‘नासा मुक्ता गोल’ (२२३६) ‘बेसरि के मुक्ता मनिनि’ (३२३१), ‘नासा की बेसरि अति राजति, लागे नग अनमोल’ (३४७५) तथा ‘बेसरि बनी सुभग नासा पर मुक्ता परम सुहार’ (३२२८)। कहीं-कहीं अलंकारों द्वारा अत्यन्त सुन्दर चित्र खींचा गया है—‘बंकित भौंह, चपल अति लोचन, बेसरि रस मुकुताहल छायो मानो। मृगनि अमी भाजन भरि, पियत न बन्यो दुहैं ढरकायो, (३२२९)। बेसर में गजमोती भी लगाए जाते थे—‘नकबेसरि लटकै गजमोती’ (३५१९)। राधा तथा सखियों के बेसर छीनने के प्रसंग से संबंधित अनेक पद (२५७१-२५७४) हैं। ‘बेसरि छीनति हो बेकाजहि जाहु न घरहि चली’ (२५७४)। यशोदा की नाक की बेसर का उल्लेख भी है—‘लटकति बेसरि जननि की’ (६६०)।

इसके बाद नथ^२ का वर्णन किया गया है—‘नासा नथ अतिहीं छबि राजति, अधरनि बीरा-रंग’ (२६४५)। नथ वृत्ताकार चूड़ी की तरह पतले सोने के तार से या खोखली बनाते हैं जिसमें मोती व मूँगे पड़े रहते हैं। यह नाक के एक तरफ छेद में पहनी जाती है तथा एक ओर कपोल पर पड़ी अधर तक लटकती रहती है :—

‘नासा नथ-मुकुता के भारहि, रह्यो अधरतट जाइ।

दाडिम-कन सुक लेत बन्यो नहि कनक फंद रह्यो आइ।’ (२११६)

तथा—‘नासा-नथ-मुक्ता बिबाधर प्रतिबिंबित असमूच।

बोध्यो कनक-पास सुक सुन्दर करक-बोज गहि चूंच।’ (३०६३)

आजकल नथ पहनने की प्रथा कम हो गयी है। किन्तु कुमायूं प्रदेश के पहाड़ी पहनावे में नाक की बड़ी सी नथ का प्रमुख स्थान आज भी है। अन्य स्थानों में विवाह के अवसर पर प्रायः वधू को नथ भी पहनाई जाती है। नथ भरतुल तथा खोखली दोनों प्रकार की बनती है। कभी-कभी इसका आकार इतना होता है कि भार संभालने के लिए कलावे के डोरे या मोती की लड़ी से बांध कर एक ओर कपोल पर ढाल कर बाल में बांध देते हैं। पठान काल से पहले भारतीय साहित्य व कला में नथ का चित्रण नहीं हुआ है।^३ नाक के बीच के छेद में जो के आकार की बुलाक पहनी जाती है। इसका उल्लेख प्रायः शिशु कृष्ण के आभरणों में ही अधिक है। हिन्दू काल में नाक में आभूषण पहनने की प्रथा नहीं थी। मुसलमानी संस्कृति के सम्पर्क में आने के बाद ही नाक में आभरण पहने जाने लगे।^४ आज भी संसार के अधिकांश देशों में नाक में जेवर पहनने की प्रथा नहीं है। पाश्चात्य प्रभाव से भारत में भी नगरों में नाक छिदवाने की प्रथा कम होती जा रही है। स्त्रियाँ नाक में जेवर पहनती भी हैं तो लंबग या फूल के आकार की या हीरे आदि की जड़ी छोटी कील सी।^५

५६—गले के आभूषणों की संख्या सबसे अधिक है। सर्व प्रथम माल (३०७) [सं०

१—प० सं० व्या०, ३१८, ‘बेसरि टूटी’

२— ” ” १५१४ ‘परी नाथ कोई छुअइ न पारा’

३—प० सं० व्या० पृ० १५ । ४

४— ” ” २८८ । ४

५— ” ” २९६ ‘पुनि नासिक भल फूल अनोला’

माला] या हार (६३३)^१ [सं० हारः] ही कई प्रकार के बताए गये हैं। पुरुषों के आभूषणों में मोती [सं० मुक्ता] की माला का प्रमुख स्थान है, उसी प्रकार यह स्त्रियों में भी प्रिय थी—‘सुभग मोतिन हार’ (१६६१) अथवा ‘उर मुकुता की माल’ (१६७३) या ‘चिबुक-तर कंठ श्रीमाल मोतिन छवि’ (१६६०)। दधि-दान प्रसंग में कृष्ण द्वारा मोती की माला तोड़ कर मोती बिखेर देने का चित्रण अनेक पदों में है—‘हरि तोरी मोतिनि की माला’ (२१४६) या ‘हार तोरि बिथराइ दियो’ (२१०२)। मोती की माला की उपमा प्रायः सुरसरी से दी गयी है—‘मुक्तामाल टूटि यां लागत, जनु सुरसरी अधोगति लीनी’ (२६११)। केवल एक लड़ की मुक्तावलि (३५१६) [मुक्तावली] या मोतिन लर (१६११) भी पहनी जाती थी—‘मनु ससि मोतिन लर दीनी’ (२६११) या ‘कंठ कपोत मुक्तावलि हार। जनु जुग गिरि बिच सुरसरि धार (३५१६)। दधि दान प्रसंग में मोती की लड़ का अनेक पदों में उल्लेख मिलता है (२१५१, २१५२, २१५७)—‘मोतिन लर तोरयो’ (२१०४); ‘काहे को मोतिन लर तोरी हम पीताम्बर लैहै’ (२१५५)। हिंडोला शीर्षक पदों में भी अन्य आभूषणों के साथ मोती के हार का वर्णन है—‘मनिमय भूषन कंठ मुकुतावलि, कोटि अनग लजावनी’ (३४२०)। हाथी के मस्तक से एक प्रकार के मोती निकलने की कल्पना है जिसे गजमोक्तिक कहते हैं। इस प्रकार के मोतियों की माला का भी उल्लेख है—‘कठसिरी उर पदिक विराजत गजमोतिनि के हार’ (३२२८)।

५७—राधा का कृष्ण से मिलने के लिए अपना मोती का कंठा तोड़ने का सुन्दर प्रसंग है। कई पदों में (२५८५-२५८५) माला टूटने के बहाने राधा का घर से जाना और पुत्री की इस लापरवाही के लिए माँ की भूँभलाहट व क्रोध का कलात्मक चित्रण है—‘जाहु तहीं मोतिसरी गवाई। तबहीं ती घर पैठन पैहीं अब ऐसैं ढंग आई’ (२५६०)। ‘हार बिना ल्यायै लड़बोरी घर नहि पैठन दैहीं’ (२५६३)।

मोतिसिरी या मुतिसिरी [सं० मोक्तिक + श्री] मोती का कंठा होता था। इसी प्रसंग में मुतिसिरी के चौसर (२५६३) एवं बहुमूल्य होने का उल्लेख भी है—‘चौसर हार अमोल गरे कौ, देहु न मेरी माई’ (२५८७)।

अथवा—‘इक इक नग सत सत दामिनि कौ, लाख टका दै ल्याई’ (२५६०)

या —(लाख टका की हानि करी तैं सो जब तोसी लैहों) (२५९३)

दधि-दान प्रसंग में मोती के नौ लड़ के हार अथवा नौसरि हार (२१०५) का उल्लेख भी है—‘मैं कत तोरयो हार नौसरि कौ।’

मोती के हार के अतिरिक्त सोने की या जड़ाऊ माला पहनने की प्रथा भी थी। शिशु कृष्ण की नार काटने के नेग में दाईं कंचन हार (६३४) के स्थान पर यशोदा के गले में पड़े मनिमय जटित हार (६३३) के लिए भगड़ती है—

‘मनिमय जटित हार ग्रीवा कौ, वहै आजु हों लैहों’ (६३३)

अथवा ‘बंचन हार दिये नहि मानति तुहीं अनोखी दाई’ (६३४)

तथा ‘उठी रोहिनी परम अनंदित हार-रतन लै आई’ (६३६)

राधा तथा गोपियों के आभूषणों में भी मोती तथा माणिक्य के हार का वर्णन मिलता है—‘मानिक मोती हार रंग कौ’ (२०६३)।

१—तु० प्र०, गीतावली, पृ० ३४२ ‘जुगल बीच मुकुमारि नारि इक राजति बिनीहि सिंगार।

इंद्रनील, हाटक, मुक्तामनि जनु पहिरे महि हार।’

अथवा—‘मानिक मध्य पास चहुँ मोती-पंगति भनक सिद्धर,

रेखीं जनु तम-तट तारागन ऊगत घेर्यो सूर’ (३०६३) ।

५८—जैसा कि नाम से ही अनुमान होता है दुलरी (१६६१, ३२७५) [सं० द्वि + यष्टि] तथा तिलरी (२०६३) [सं० त्रि + यष्टि] दो या तीन लड़की माला को कहते हैं । यह मोती के अतिरिक्त सोने के दानों से भी बनती है । सोने के पत्तों को गुह कर भी तिलरी बनाई जाती है । ब्रज की स्त्रियाँ दुलरी व तिलरी भी पहनती थी—‘कंठश्री दुलरी बिराजति, चिबुक स्यामल बिंद’ (१६६१) अथवा ‘कंठसिरी दुलरी तिलरी उर’ (२०६३) । कहीं-कहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि यह मोती की है—‘मोतिनि की दुलरी’ (३२७५) । गले में एक साथ कई प्रकार के हार पहनने की प्रथा भी थी—‘कंठसिरी, दुलरी तिलरी लर और हार इक नौसरि को (२१५८) ।

ऊपर के पद्यांशों में कंठश्री या कंठसिरी नाम आये हैं । यह गले का कंठा होता है जो गले में चिपटा हुआ-सा पहना जाता है । यह सोने का अथवा जड़ाऊ दोनों प्रकार का होता है । आजकल इसे कंठा या कंठी कहते और वे प्रायः मोती के या सोने के बड़े-बड़े अण्डाकार दानों को पोह कर बनाते हैं । जायसी ने भी पद्मावती के आभरणों में मोती की माला तथा कंठश्री के नाम दिये हैं ।^१

सूरसागर में हीरे के हार^२ का भी उल्लेख है जो माणिक्य मोती के हार से भी मूल्यवान होता है—‘बीच-बीच हीरा लगे (नंद) लाल-गरे को हार’ (६५८) ।

५९—जड़ाऊ लटकन लगी हुई सोने की सकरी (१६७३) [सं० शृङ्खला] का उल्लेख भी है—‘सकरी-कनक, रतन मुदतामय लटकन, चित्तिहि चुरावै’ (१६७३) ।

सोने या चाँदी की गले में पहनने की जजीर को सकरी कहते हैं । आजकल इस प्रकार के जड़ाऊ लटकन (Pendant) के साथ बारीक चैन पहनने की प्रथा बहुत है । लटकन किसी भी चीज से लटकती वस्तु को कहते हैं । यह नथ, बेसर, कलगी या बाजूबन्द सभी में होती है—‘भूषण भुजा ललित लटकन वर, मनहुँ मिल्यो अलिपुंज मुह्यो ।’

ग्रीवा के अन्य आभूषणों में हमेल (२०६३, २७५५) [अ० हमायल] तौकी, (२१५८) [अ० तौक] तथा खंगवारों (परि० ८)[देश०] थे । सिक्कों अथवा उस आकार के टुकड़ों को पोह कर हमेल बनाते हैं । पहले इसे अशर्फी या रूपयों से बनाते थे ‘कंठहमेल सजावत है’ (२७५५) या ‘मुनि राधा अब तोहि न पत्येहौं । और हार चौकी हमेल अब तेरे कंठ न नैहौं’ (२५६३) आदि उल्लेखों में हमेल के आकार आदि के संबंध में कुछ नहीं बताया गया है । तौक एक चन्द्राकार आभूषण होता है, जो गले से लगा हुआ पहना जाता है । इसमें एक चौड़ी सी पट्टी सी होती है, जिसके नीचे घुँघरू लगे होते हैं । यह सोने तथा चाँदी दोनों की बनाते हैं । मुसलमान स्त्रियाँ अक्सर चाँदी की पहनती हैं । मुसलमान लोग अपने बच्चों को इसी प्रकार का ताबीज पहनाते हैं जो किसी मिश्रत को पूरा करने के लिए पहनाया जाता है । कभी-कभी मुसलमान स्त्रियाँ भी ऐसा ताबीज पहन लेती हैं । सूरसागर में तौक का बहुत कम उल्लेख है और है भी तो आभरण के लिए—‘एते पर है तौकी’ (२१५८) । सूरसागर में खंगवारों का उल्लेख भी बहुत ही कम है—‘रतन जटित, खंगवारी गर को जसुमति लै पहिरायो’ (परि० ८) । खंगवारी को आजकल हँसुली कहते हैं ।

१—प० सं० व्या०, १११, ‘कंठसिरी, मुक्ताहल माला सोहै अभरण गोंब ।’

३२१, ‘लरै सुरै हिय हार लपेटो सुरसरि जनु कालिंदी भेंटो ।’

२—प० सं० व्या० २६६ ‘हीर हार नग लाग अमोला ।’

पषावत' में भी 'हांसु' शब्द प्रयुक्त हुआ है।^१ यह आजकल सोने या चांदी तथा भरतुल अथवा खोखली दोनों प्रकार की बनाई जाती है। यह भी तौक के समान ही गले से लगा हुआ चंद्राकार आभरण है, किन्तु यह गोला होता है चिपटा नहीं। उपर्युक्त पंक्ति में यह रत्नजटित बताया गया है।

६०—कनछेदन शीर्षक के एक पद (७६८) में यशोदा के गले की धुकधुकी का उल्लेख आया है—'जसुमति की धुकधुकी सु उर की' (७६८)। धुकधुकी में पदक के आकार का आभरण हृदय पर लटकता रहता था। इसीलिए इसका नाम धुकधुकी पड़ा। मध्यकालीन साहित्य में इसके पर्याय 'उरबसी' और 'जुगनी' मिलते हैं। धुकधुकी के पर्यायवाची नाम पदिक (३२२८) [सं० पदक:] या जुगनू सूरसागर में भी है। हमेल के बीच में नीचे एक चौकोर टुकड़ा पड़ा रहता है जिसे चौकी (२१५८, ३२२६) [सं० चतुष्क:] कहते हैं। हृदय पर पड़ी हुई चौकी बहुत बार वर्णित है—'हृदय चौकी चमकि बैठी, सुभग मोतिन हार' (१६६१) या 'चौकी चमकति उर लागी' (१७६२)। अधिकांश स्थलों में जड़ी हुई सोने की चौकी का उल्लेख है:—

'नगनि जरित की चौकी' (२१५८), 'चौकी पर नग बन्यो बनायो' (३२२६) या 'चौकी हेम चंद्रमनि लागी, रतन जराइ खचाइ' (१६०३)।

चंद्र या चंद्रकान्त मणि एक प्रसिद्ध मणि थी जिसके बारे में कृष्ण के आभरणों में भी उल्लेख किया जा चुका है। यह एक सफेद पत्थर होता था जिस पर चन्द्रमा की किरणें पड़ने से पानी की बूंदें टपकने लगती थीं। आइनेअकबरी में भी इसका उल्लेख है।^२ हमेल में बीच का टुकड़ा पान के आकार का भी होता है और तब उसे पनवा कहते हैं।^३

६१—ऊपर के ग्रीवा संबंधी आभरणों के उल्लेखों से स्पष्ट हो है कि गले में एक साथ कई प्रकार के आभूषणों के पहनने की प्रथा थी। मोती की माला भारत का प्राचीन आभरण है। हर्षयुग में मोती की एकावली बहुत पहनी जाती थी। कालिदास तथा बाण ने इसके अनेक बार उल्लेख किये हैं तथा गुप्तकालीन मूर्ति व चित्रकला में मध्य में इन्द्रनील सहित मोती की माला का बहुत चित्रण हुआ है।^४ शुंगकालीन मूर्तिकला में इस प्रकार का कंठा देखा जा सकता है। पाणिनि ने 'प्रेवेयक' नामक जिस आभरण का उल्लेख किया है वह भी शुंगकालीन मूर्तियों में मिलता है तथा तौक से मिलता-जुलता है। हमेल, तौक तथा धुकधुकी आदि मुसलमानों के आने के बाद पहने जाने लगे थे। आजकल नगरों में स्त्रियाँ प्रायः मोती व रत्नजटित माला तथा सोने की जंजीर के प्रतिरिक्त भिन्न-भिन्न आकार के दानों की पुही हुई माला भी पहनती हैं। इनके नाम-भेद दानों के आकार-भेद से ही हैं, जैसे मटरमाला, जौमाला, शंखमाला, तथा चम्पाकली। ग्रामीण स्त्रियों के गले में पहनने के जेवरों में अभी भी हंसली, हमेल, तौक तथा गुलूबंद नाम लिए जा सकते हैं।

६२—हाथ में कोहनी के ऊपर पहनने के आभूषणों में तीन नाम उल्लेखनीय हैं—
टाढ़ (४६७८) [अर्द्ध० प्रा० टड्डय = टूटुवां, अंगद या वलय], बहूँटा, बहूँटनि (२१५८,

१—प० सं० ध्या०, ३८४८ 'कंत कसौटी घालि के चूरा गढ़ै कि हांसु'
(सं० अंस = कंधा, सं० अंसालिका = हंसली)

२—आईने०, पृ० ४८

३—प्रा० शा०, पृ० १३८

४—हर्ष० सा० अ० पृ० १६८

२०६२)[सं० बाहुस्थ, प्रा० बाहुट्ट, स्त्री० अ० बहूटी] तथा बाजूबंद (२११६) [फा० बाजूबन्द], टाड़ अथवा बहूटा प्रायः बाजूबन्द के ऊपर पहना जाता है—‘बहूटा, कर-कंकन, बाजूबंद, एते पर है तौकी’ (२१५८) ।

अथवा—‘बहु नग जरेजराऊ अंगिया, भुजा बहूटिन वलय संग कों (२०६३) । कृष्ण-विरह में गोपियों की कलाइयों के कंगन कोहनी के ऊपर तक पहुँचने लगे—कर-कंकन तैं भुज टाड़ भई’ (४६७८) । यह वर्गिकार आभरण ढाई या तीन मोड़ का होता है । इसे आजकल अलीगढ़ क्षेत्र की कृषक भाषा में ‘बलडांडा’ या ‘टड्डा’ कहते हैं । तहसील भांट में यह बहूटा ही कहा जाता है ।^१ इसी प्रकार का एक बार मुड़ा हुआ वृत्ताकार आभरण अनन्त या बरा होता है जिसे प्राचीन काल में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही पहनते थे । जायसी ने भी पद्मावती के आभरणों में टाड़ का उल्लेख किया है ।^२

बाजूबन्द चौकोर टुकड़ों को पोह कर बनवाया जाता है । इसका फुंदना कोहनी तक लटकता हुआ अत्यन्त आकर्षक ज्ञात होता है । एक बाजूबन्द में प्रायः बीस से तीस तक टुकड़े होते हैं । इन टुकड़ों के ऊपर बूँदें सी बनाई जाती हैं । टाड़ तथा बाजूबन्द दोनों ही प्रायः खोलले या पत्तर चढ़ाकर बनाये जाते हैं तथा सोने-चांदी दोनों के बनते हैं । जायसी ने बाजूबन्द के लिए ‘बाँहें’ शब्द प्रयुक्त किया है ।^३ इसी प्रकार के अन्य आभरण ‘बिजायठ’ तथा ‘जोशन’ भी हैं । सूरसागर में बाजूबन्द के साथ उसके लटकते हुए फुंदने के संबंध में भी बताया गया है—

‘कुच कंचुकी, हार मोतिन के, भुज बाजूबंद सोहत

झरनि चुरी, करनि फुंदना बने कंज पास अलि जोहत’ (२११६)

अथवा—‘पग-पग पटक भुजनि लटकावत फुंदा करनि अनूप ।’ (१६७५)

६३—कलाई के उस समय के प्रचलित प्रायः सभी आभूषणों के नाम सूरसागर में मिल जाते हैं—‘कंकन, कंगन (२८०१, ६१७, ६४२) [सं० कंकणः], पहुँची, पहुँचिया (६४१, ७३५, १६७४) चूरा, चूरी (७०७, ३५१६, ३४४४) [सं० चूड़ा], चुरी (१७६८) तथा वलय (३४४६, २०६३) [सं० वलयः] । बालक कृष्ण की रत्नजटित पहुँची का उल्लेख दशम स्कन्ध के प्रारंभिक पदों में है ही, किंतु यह ब्रज-युवतियों की आभरण सूची में भी है—‘अंगुरिनि मुंदरी, पहुँची पानि’ (१७६८) तथा ‘लसति कर पहुँची उपाजै, मुद्रिका अति जोति’ (१६७४) । पहुँची में सोने या चांदी के गोल दाने पोह कर तीन पंक्तियों में एक कपड़े पर टाँके जाते हैं । इसको घुण्डी से बाँध कर चूड़ी आदि अन्य आभरणों के आगे कलाई में पहनने की प्रथा थी ।

हाथों के आभरणों में कंगन का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है । दही मथते समय, नृत्य करते समय तथा हिंडोले पर झूलते समय कंगन बजने की सुन्दर ध्वनि का वर्णन है—

[‘दधि लै मथति ग्वालि गरबीली,

रुनक भुनक कर कंकन बाजे, बांह डुलावत ढीली । (६१७)

अथवा ‘नूपुर किकिनि कंकन चुरी । उपजत मिश्रित ध्वनि माधुरी’ (१७६८)

१—क० जी०, प्र० ११, अध्याय ४

२—प० सं० ग्या० २६६।५ ‘बाँहन्ह बाँह टाड़ सलोनी’

११२।६ ‘बाँह कंगन टाड़ सलोनी’

१—प० सं० ग्या०, ११२।६, ‘बाँह कंगन टाड़ सलोनी’

राधा तथा ब्रज-युवतियों के हाथों पड़े कंगन की शोभा का वर्णन भी अनेक पदों में है—
 ‘कर कंकन, कंचन थार, मंगल साज लिये’ (६४२)
 या—‘बहुरि फिर राधा सजति सिंगार

.....
 कर कंकन, काजर, नकबेसर, दीन्ही तिलक लिलार’ (२८०१)

दाई भी यशोदा से नेग में हार व कंगन पाती है—‘दीन्ही हार गरैं, कर कंकन मोतिनि थार भरे’ (६३५) ।

कंगन एक प्रकार का खड्डा होता है जिसमें ऊपर दाने या कंगूरे से उठे रहते हैं । यह चूड़ियों के आगे पहनते हैं । आजकल कंगन पहनने की काफी प्रथा है । ग्रामीण बोली में इसे ‘ककना’ भी कहते हैं । जायसी ने कंगन में रत्न जड़े होने का वर्णन किया है ।^१ रत्नजटित ब्रेसलेट को गजरा कहते थे । मूरसागर में इसके उल्लेख कम ही है—

रत्न-जटित गजरा, बाजूबन्द सोभा भुजनि अपार
 फूँदा सुभग फूल फूले मनु, मदन बिटप की डार’ (३२२८)

मुगलकालीन आभरणों में गजरा का भी प्रमुख स्थान था । विवाह में कंकण मोचन की भी प्रथा होती है । इसका नाम भी कंगन है, किन्तु यह कलावे में मांगलिक वस्तुयें बांध कर बनाया जाता है । मूरसागर के नवम स्कन्ध में राम-सीता विवाह व राधा-कृष्ण के गंधर्व विवाह के प्रसंग में इस कंगन के भी उल्लेख मिलते हैं —

‘कर कपै कंकन नहि छूटै’ (४६६)

अथवा—‘प्रथम व्याह विधि होइ रह्यो हो कंकन-चार बिचारि

रचि रचि पचि पचि गूथि बनायो नवल निपुन ब्रज नारि’ (१६६१) ।

अथवा—‘दुलहिनि छोरि दुलह कौ कंकन’ (१६६१) ।

६४—एक दो पदों में कटक (१६८६) [सं० कटक:] का उल्लेख भी है— ‘कटक कंगन भास ।’ सोने के कड़े पहनने की प्रथा प्राचीन काल से है । कड़ा अनन्त के समान बीच में से खुला होता है तथा प्रायः दोनों ओर मगर या सिंह आदि का मुख बना होता है । वहाँ से मोड़ कर कलाई में आगे पहन लिया जाता है । बाण ने हर्षचरित में मालती के एक हाथ की कलाई में पड़े सोने के नाहरमुखी कड़ों का उल्लेख किया है जिनके मुख पर पन्ने जड़े हुए थे ।^२ हाथ के सभी आभरणों के जोड़े दोनों हाथों में पहने जाते हैं । आजकल विदेश में तथा भारत में भी कहीं-कहीं (विशेषकर पंजाब या दिल्ली में) कुछ आभरण कड़ा या ब्रेसलेट एक हाथ में ही पहनने की प्रथा भी है । पद्मावत में ‘हथोड़ा’^३ [सं० हस्तपाटक]^४ शब्द हाथ के कड़े का अर्थ देता है ।

भारतीय हिन्दू स्त्रियों की सौभाग्य सूचक वस्तुओं, जैसे सिन्दूर बिछिया, तथा टीके

१—पं० सं० व्या०, ४५१, ‘जो पहिरें कर कंगन जोरी ।

लहै तो एक एक नग जोरी ।

४२८, ‘औ दोसर कंगन कर जोरी

रतन लागि तेहि तीस करोरी ।’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० २३ ‘मरकतमकरवेदिकासनाथ हाटककटक’

३—पं० सं० व्या०, ३७।२ ‘रचे हथौड़ा रूपई डारी ।

चित्र कटाउ अनेग संवारी ।’

४—(सं० हस्तपाटक-हथपाटक-हथकड़ा-हथउड़ा-हथोड़ा)

के अतिरिक्त काँच की रंगबिरंगी चूड़ियों का प्रमुख स्थान है। इनके बिना किसी भी विवाहिता स्त्री का शृङ्गार अधूरा माना जायगा। अतएव सूरसागर में भी अनेक बार चुरी या वलय के उल्लेख स्वाभाविक ही हैं—

‘नूपुर किंकिन कंकन चुरी’ (१७६८)।

‘डारनि चरि चरि चुरी बिराजति’ (०६५)।

तथा—‘भुजा बहूँटनि बलय संग कौ’ (२०६३)।

मानलीला में भी चूड़ी का निर्देश है—‘हस्त-बलय पट नीलन धारी’ (३४४६)। चूड़ियाँ सोने की भी बनाई जाती थीं। ‘कनक-बलय’ (६६)। आज इन्हें काँच की चूड़ियों के साथ मिला कर ही प्रायः स्त्रियाँ पहनती हैं। ‘कर कंकन चूरा गजदंती’ (३५१६) में हाथी-दाँत के चूड़ा का वर्णन है। शिशु कृष्ण संबंधी पदों में तो चूड़ा हाथ और पैर के कटे के अर्थ में आया है। हाथीदाँत की बनी चूड़ियों के समूह को भी, जो कलाई से कोहनी तक पहनी जाती हैं तथा आगे से पीछे बराबर बड़ी होती चली जाती हैं चूड़ा कहते हैं। कुछ जातियों में आजकल इसे सौभाग्य सूचक मानते हैं तथा कहीं-कहीं यह वधू को ही पहनाया जाता है, जैसे खत्रियों तथा पंजाबियों में।

आजकल हाथ के अन्य आभरणों में ग्रामीण स्त्रियाँ ही अधिकतर छत्री व पछेली भी पहनती हैं। कुछ वर्ष पहले तक शहरों में भी स्त्रियाँ ये सब तरह-तरह के आभरण पहनती थीं। किंतु यहाँ अब कोहनी के ऊपर के आभरण दिखाई ही नहीं देते हैं। कलाई में भी सोने की चूड़ी, बेलचूड़ी, कड़ा तथा कंगन आदि अधिक पहने जाते हैं।

६५—सूरसागर में अँगूठी के कई पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किये गये हैं—मुद्रिका (१६७१) [सं०], मुँदरी (५५७) [स० मुद्रिका] तथा अँगूठी (५३०) [स० अँगूठिका] राम-कथा में मुद्रिका के प्रसंग के अतिरिक्त ब्रज की स्त्रियों की उँगली की अँगूठी का शोभा-वर्णन भी अनेक पदों में है—

‘करज मुद्रिका किंकिनो कटि, चाल गज गति बाल’ (३४६०)

‘कर पल्लवनि मुद्रिका सोहति’ (१६७१)

अथवा—‘अँगुरिनि मुँदरी, पहुँची पानि’ (१७६८)

दधि-दान प्रसंग में कृष्ण द्वारा अन्य आभूषणों के साथ अँगूठी छीनने का उल्लेख भी है—

‘भटकि लई कर मुद्रिका, नासा मुक्ता गोल

इक मुँदरी की होइगौ, कान्ह तिहारौ मोल’ (२१३६)

ऊपर के पद्यांशों से स्पष्ट ही है कि मुद्रिका अथवा मुँदरी शब्दों का प्रयोग ही अधिक है। अँगूठी शब्द बहुत कम मिलता है जो आजकल अधिक बोला जाता है। मुँदरी संभवतः चाँदी की बनती है तथा अँगूठी सोने की। पाणिनि ने आंगुलीय^१ तथा वाण ने ‘उमिका’^२ शब्द प्रयुक्त किये हैं। जायसी ने पद्मावत में अँगूठी शब्द का अधिक प्रयोग किया है तथा प्रायः सोने की व नग जड़ी हुई बतायो है।^३ आजकल भी चाँदी के पुंघुखदार छल्ले, सादी सोने की अथवा एक नग या कई नगों की अँगूठियाँ पहनने की प्रथा है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अँगूठी

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, अध्याय ३, पृ० १३०

२—हर्ष० सां० अ, पृ० १५ ‘कम्बुनिमित्तउमिका’

३—प० सं० व्या०, ११२।५ ‘जो पहिरे नग जरी अँगूठी’

४२२।५ ‘सो नग लेई जो कनक अँगूठी’

पहनते हैं। कुछ लोग रत्नों के लाभ के लिए भी अंगूठी में जड़वा कर पहनते हैं जैसे नीलम, होरा, मूंगा, लहसुनिया आदि। इनमें विशेषकर नीलम के संबंध में अनेक विश्वास हैं। मुगल काल में अंगूठे में आरसी पहनने की बहुत प्रथा थी।^१ इसमें छोटा-सा दर्पण भी लगा होता है। आश्चर्य है, कि सूरसागर में इसको स्थान नहीं दिया गया है।

६६—ब्रज की स्त्रियाँ कमर में बजने वाली करधनी, किंकिनि (१६७२) [सं० किंकिणि] या छुद्रघंटिका (३०६८) [सं० क्षुद्रघंटिका] पहनती थीं। 'कटि किंकिनि छबि रोरी' (१६७२) अथवा 'रुनित नूपुर चरन छुद्र कटि घंटिका, कनक तन-गौर छबि उमंगि उपरैन को।' (३०६८) तथा 'छुद्र घंटिका कटि लंहगा-रंग तनमुख की सारी। मूर खालि दधि बेंचन निकरी पग-नूपुर-धुनि भारी।' (२११६) किंकिणी सोने की भी पहनी जाती थी—'कनक किंकिनी नूपुर कलरव कूजत बाल मराल' (१६७३)।

सारी को करधनी या पटके से बांधने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके लिए वैदिककालीन (शतपथ ब्राह्मण १।३।१।५) शब्द 'रसना' था। कालिदास ने भी यह शब्द प्रयुक्त किया है।^२ माला के डोरे के अर्थ में सूरसागर में अवश्य 'रसना' शब्द आया है—तुम्हरे गुण ग्रंथित करि माला, रसना-कर सौं टार' (३२०५)। छोटी-छोटी घंटियाँ लगी हुई मेखला क्षुद्रघंटिका कहलाती थी। मुगलकाल में यह काफ़ी प्रचलित थी। किन्तु उससे पहले की मूर्तिकला में भी इसका चित्रण हुआ है। यक्षिणी चंदा तथा जगय्यपेट से मिली यक्षीमूर्ति की कमर में यही आभरण है।^३ आजकल करधनी प्रायः जंजीरों से बनाते हैं जो बीच-बीच में चौकोर ठप्पों में जुड़ी होती हैं। यह सोने तथा चाँदी, दोनों की बनती हैं। इसके लिए 'कटि मांडनी' तथा 'कटिजेब' शब्द प्रचलित हैं किन्तु अधिक बोले जाने वाले शब्द 'करधनी' तथा 'तगड़ी' ही हैं। जायसी ने भी छुद्रावलि या 'छुद्रघंटि' का उल्लेख किया है।^४

६७—राधा तथा गोपियाँ पैरों में भी बजने वाले नूपुर (३०६७) [सं० नूपुर] या घुँघुरू (३४८०) पहनती थीं। नूपुर सोने के मणिमय होते थे—

'चरन महावर नूपुर मनिमय, बाजत भाँति भली' (३२३७)।

अथवा—'मनिमय नूपुर कुनित किंकिनी, कल कंकन भनकारनी' (३४५०)

तथा 'ढाढ़िनि कौ सोने को नूपुर गहनी अगढ़ गढ़ायौ' (परि० ८)

नूपुर एक शृंखला में पोह कर पैरों में पहने जाते थे—'चाल गज शृंखला नूपुर नीबि नवरुचि ढाल' (३०६७)। बजने वाली खोखली गोली को घुँघुरू कहते हैं—'घुँघुरू घंट घुमाइ, खालि मदमाती हो' (३४८०)। नूपुर की उपमा कामदेव के सूर्य से दी गयी है—

१—आरसी से संबंधित मुहावरा 'हाथ कंगन को आरसी क्या' बहुत प्रसिद्ध है।

२—कालिदास, कुमारसम्भव, सर्ग ५, श्लोक १०,

अकारि तत्पूर्वनिबद्धया तथा सरागमस्या रसनागुणास्पदम् ।'

३—प्रा० भा० वे०

४—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ५ 'प्लाट के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति नागरिका सं० प्रा० तागड़िया है।'।

५—प० सं० व्या० २६६, 'कटि छुद्रावति अभरनपूरा'

२६६।७ 'छुद्रघंटिका कटि कंचन तगा'

६—मानस, बालकाण्ड, २३०, 'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि—

मानहुँ मबन बुंभुभी बीन्ही'

‘कामिनि आजुहि आनि रहैगो, काम-कटक लै कुंज भंडा तर ।

चरन रुनित नूपुर रन-तूरा, सुनत सवन काँपिहिंगे धरथर ॥’ (३०७३)

पैरों के अन्य प्रमुख आभरण जेहरि (३२२८) तथा पैँजनि (१६७६) [सं० पाद-शिंजनी] थे । पैँजनि भी घुँघरूदार प्रायः चाँदी की बनती है । रास-नृत्य प्रसंग में विशेष रूप से शरीर के बजने वाले सभी आभरणों का उल्लेख है—

‘चरन रुनित नूपुर, कटि किंकिनि, कंकन करताल’ (१७५४) ।

अथवा—‘नृत्यत अंग अभूषन बाजत

.....

‘कंकन चुरो किंकिनी नूपुर पैँजनि बिछिया सोहति’ (१६७६) ।

अथवा—‘नूपुर किंकिनि कंकन चुरो । उपजत मिश्रित ध्वनि माधुरी’ (१७६८)

सूरसागर में जेहरि प्रायः जड़ाऊ हो बताई गई है—‘जुगल जंघ जेहरि जराव की’ (३२२८) जेहरि कड़ियों की पट्टी से बनाते हैं । सूरसागर में भी इसकी शृंखलाओं की ओर संकेत है—‘पग जेहरि जंजीरनि जकर्यो, यह उपमा कछु आवै’ (२५७)

जेहरि को ‘पायल’ ‘पायजेब’ या ‘रेशमपट्टी’ भी कहते हैं । आजकल अलीगढ़ क्षेत्र में कहीं-कहीं इसी को रमभौल कहते हैं । अनूपशहर में इसे ‘गूजरी’ तथा तहसील सादाबाद में ‘जेहरि’ कहते हैं^१ । पैरों के अन्य प्रचलित आभरण लच्छा, छागल, अनोखे, भांभ तथा कड़े हैं । जायसी ने पायल [सं० पादपाल-पायवाल-पायाल-पायल] तथा ‘चूरा का उल्लेख किया है^२ ।

६८—विवाहिता हिन्दू स्त्रियाँ पैरों की उँगलियों में बिछिये (१६७६, २७७४) तथा अंगूठे में अनवट [अंगुष्ठ-अंगुठ-अंगउठ-अनवट] पहनती हैं । पहले बिछिये बड़े व घुँघरूदार होते थे जो चलते समय बजते थे । निम्नलिखित पंक्ति के ‘भूमकनि’ शब्द से यह संकेत है—‘पग जेहरि बिछियनि की भूमकनि’ चलत परस्पर बाजति’ (२७७४) । बिछिये प्रायः चाँदी के ही पहने जाते हैं । चाँदी के छल्ले के ऊपर फूल, मछली, मंदिर आदि विभिन्न प्रकार के आकार बनाये जाते हैं । कमर तथा पैरों के आभरण अधिकतर चाँदी के ही पहने जाते हैं । सूरसागर में अनवट के भी विशेष उल्लेख नहीं मिलते हैं, किन्तु पद्मावत में बराबर है^३ । आजकल अनवट पहनने की प्रथा बहुत कम हो गई है । विवाह के अवसर पर ये अवश्य बधू को पहनाये जाते हैं ।

कृष्ण के राधिका या गोपिका रूप धारण प्रसंग में भी कई पदों में अनेक आभरणों के नाम दिये गये हैं—‘प्रिया-अभूषन मांगत पुनि पुनि, अपने अंग बनावत है’ (२७५५) अथवा—‘स्याम-तनु प्रिया भूषन बिराजै’ (२७६६) ।

मुरली ध्वनि से ‘अंग की सुधि बिसरी’ (१८००) तथा ‘जाकौ मन जहाँ अँटक जाइ । ता बिनु ताकौ कछु न सुहाइ ।’ (१७६८) आदि कारणों के फलस्वरूप शरीर में उल्टे या गलत अवयवों पर आभरण धारण करने से संबंधित भी कई पद हैं—

‘हार लपेट्यो चरन सौं ।

‘स्रवननि पहिरे उलटे तार । तिरनी पर चौकी शृंगार’ (१७६८)

अथवा—‘करहु सिंगार संवारि सुंदरी, कहत हंसत हरि बानी

१—कृ० जी० प्र० ११, अ० ५

२—प० सं० व्या०, २६६, ६ ‘श्री पायल पायन्ह भल चूरा’

३—प० सं० व्या०, २६६ ‘पूरा पायल अनवट बिछिया’

जब देखें अंग उलटे भूषण तब तरुनी मुसुक्कानी' (१६५४)

तथा 'अंग अभरण उलटि साजे, रही कछु न सम्हारि ।' (१६२५)

६६—तुलसी ने भी प्रायः स्त्रियों के इन्हीं सब आभरणों के उल्लेख किये हैं। उन्होंने सूरदास जी के समान अवश्य अनेक स्थलों में इतने विस्तार से वर्णन नहीं किया है।^१ सूरसागर में में वर्णित प्रायः सभी आभरण सोने मोती के रत्नजटित व बहुमूल्य हैं। इस प्रकार के आभरण ब्रज की ग्वाल-स्त्रियों द्वारा पहनना यों उतना स्वाभाविक नहीं है किन्तु कृष्ण की आराध्या राधा और गोपियों के रूप-सौंदर्य वर्णन में इसे उचित ही कहा जायगा।

सूरसागर में कुछ पद केवल आभूषणों की सूची मात्र हैं। काव्य-कला सौंदर्य की दृष्टि से उनमें से कुछ का पृथक कोई स्थान नहीं है। किन्तु इनसे ब्रज की ग्वालिनों का चित्र अवश्य सामने आ जाता है। उनमें से कुछ धूरे पद नीचे दिये जा रहे हैं :—

१—ब्रनी ब्रज-नारि-सोभा भारि ।

पगनि जेहरि, लाल लंहगा, अंग पँच रँग सारि ॥

किंकिनी कटि, कनित कंकन, कर चुरी भनकार ।

हृदय चौकी चमकि बँठी, सुभग मोतिन हार ॥

कंठश्री दुलरी बिराजति, चिबुक स्यामल बिंद ।

सुभग बेसरि ललित नासा, रीझि रहे नंदनंद ॥

श्रवन बर ताटक की छबि, गौर ललित कपोल ।

सूर-प्रभु बस अति भए है, निरखि लोचन लोल ॥ (१६६१)

२—जुवती अग-सिंगार-सँवारति ।

बेनी गूथि, माग मौतिन की, सीसफूल सिर धारति ॥

गोरै भाल बिंदु सेंदुर पर, टीका धर्यौ जराउ ।

बदन चंद पर रवि तारा-गन, मानौ उदित सुभाउ ॥

सुभग श्रवन तरिवन मनि-भूषित इहि उपमा नहि पार ।

मनहु काम विवि फंद बनाए, कारन नंदकुमार ॥

नासा नथ मुकुता के भारीह, रह्यो अधर-तट जाइ ।

दाड़िम-कन सुक लेत बन्यौ नहि, कनक फंद रह्यो आइ ॥

दमकत-दसन अरुन अधरनि तर, चिबुक डिठौना भ्राजत ।

दुलरी अरु तिलरी बंद तातर, सुभग हमेल बिराजत ॥

कुच कंचुकी, हार मोतिन के, भुज बाजूबंद सोहत ।

डारनि चुरी करनि फुंदना-बने, कंज पास अति सोहत ॥

छुद्रघंटिका कटि लंहगा रंग, तन तनमुख की सारी ।

सूर ग्वालि दधि बेंचन निकरीं, पग नूपुर धुनि भारी ॥ (२११६)

१—तु० ग्रं० रामलला, नहछ, पृ० ४

‘काने कनक तरीवन, बेसरि सोहइ हो ।

गजमुकुता कर हार कंठमनि मोहइ हो ॥

कर कंकन कटि किंकिनि नूपुर बाजइ हो ।

रानी के दोन्हीं सारी तौ अधिक बिराजइ हो ॥’

३—एक हार मोहि कहा दिखावति ।

नख-सिख ली अंग-अंग निहारहु; ये सब कतिहि दुरावति ॥
मोतिनि माल जराइ कौ टीकी, करनफूल नकबेमरि ।
कंठसिरी दुलरी निलरी तर, और हार इक नौसरि ॥
सुभग हमेल, कटाव की अंगिया, नगनि जरित की चौकी ।
बहुंटा, कर-कंकन, बाजूबंद, एने पर है तीकी ।
छुद्रघंटिका पग नूपुर जेहरि बिछिया सब लेखौ ॥ (२१५८)

४—सहज रूप की रासि राधिका भूपन अधिक विराजे ।

मुख गौरभ संभित मुधातिथि कनक लता पर छाजै ॥
बंदन-बिंदु धारि मिलि माभित, धम्मिल नीर अगाध ।
मनहुँ-बाल-रसि रसगनि-गंकित; तिमिर कूट ह्वै आध ॥
मानिक मध्य, पाग चुहुँ गोती-पंगति, भलक मिदूर ।
रेंग्यो जनु तग तट नारागन, ऊप्य घेर्यो सूर ॥
की मनमथ-रथ-चक्र कि वारवन रवा रचित मह-साज ।
अवन-कूप की रेंट घंटिका, राजन सुभग सभाज ॥
नाना-नथ-मुक्ता, विवाधर प्रतिदिधित अममूच ।
दीध्या कनक-पाग मुक सुदर, पारक-बीज गहि चूच ॥
कहं रति कहौ भूपति भूपति, अंग-अंग के रूप ।
सूर मकर मोभा पीपति कै, राजिव-नेन गनूप ॥ (२०६३)

९—पुरुषों के आभरण

७०—कृष्ण के रूप माधुर्य तथा शोभा संबंधी पदों में वस्त्रों के साथ उनके प्रिय आभूषणों का उल्लेख भी अनेक स्थलों में किया गया है। वस्त्रों के समान इसमें भी कुछ तो उनके परंपरा द्वारा निश्चित आभूषण हैं तथा कुछ सूर के समय में प्रचलित माने जा सकते हैं।

कृष्ण बड़े हो कर भी पहले के समान ही कानों में कुंडल (२४४२) [सं० कुंडल] पहनते थे जिसका आकार भी प्रायः पूर्ववत् मकर के समान ही था—‘स्रुति मंडल कुंडल मकराकृत’ (१२४४) अथवा ‘चलित कुंडल गड-मंडल भलक ललित कपोल’ (१२४५)। कोहनी से ऊपर पहनने के दो प्रमुख गहने थे—अंगद (१०६६) [सं० अंगदं] तथा केयूर (११३०) [सं० केयूरः, केयूरं]। केयूर अत्यन्त प्राचीन आभूषण है। वाल्मीकि^१ रामायण तथा हर्षचरित^२ में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। स्नान के समय यशोदा उनके सभी आभूषण उतार कर रख देती हैं—

‘अंग भ्रूषणि जननि उतारत ।

१—वाल्मीकिरामायण, किष्किधा० ‘नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ।

नूपुरेवाभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ।’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ४६, हर्ष की बाहों में जड़ाऊ केयूर था। उनके अन्य आभरणों में कुण्डल (‘कुंडलमणिकुटिलकोटिबालवीणा’) एवं भवणावतंस था ।

दुलरी ग्रीव माल मोतिन की, लै केयूर भुज स्याम निहारति

छुद्रावली उतारति कटि तें, सैति धरति मनही मन वारति ।' (११३०)

अथवा 'कंबु-कंठ भुज नैन विसाला, कर केयूर कंचन नग-माला ।' (१२४३)

कोहनी के ऊपर पहनने का यह आभरण सोने का मंडलाकार था जिसे बरा या अनन्त भी कहते हैं। इसे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही समान रूप से पहनते थे। कलाई के आभूषणों में पहुँची (१२२६) तथा कंकन (२८३७) के नाम लिये जा सकते हैं—'रत्नजटित पहुँची कर राजति, अँगुरी सुंदर भारी' (१२५६) तथा 'कर कंकन छवि ।' मुद्रिका (१२४३) [सं०] का उल्लेख कई पदों में हुआ है—'पल्लव हस्त मुद्रिका भ्राजै' (१२४३)। नवम स्कन्ध में हनुमान-सीता प्रसंग के कई पदों में राम की मुद्रिका के अतिरिक्त एक अन्य शब्द मुँदरी [सं० मुद्रिका] भी प्रयुक्त हुआ है—'मुँदरी दूत धरी लै आगें तब प्रतीति जिय आई' (५३१)। आजकल अधिक उम्र के लोग कनिष्ठा तथा अनामिका में जो अँगूठी पहनते हैं उसे प्रायः मुँदरी कहते हैं। मुँदरी अबसर चांदी के तार की बनती है तथा अँगूठी सोने की। नवम स्कन्ध में ही मुद्रा (५३२) [सं०] शब्द भी मिलता है—'कहां वै राम, कहां वै लछिमन, वयों करि मुद्रा पायो' (५३२)। मुद्रा किसी नाम की छाप या सिक्के को भी कहते हैं। गोरखपंथी-साधु मुद्रा नामक आभूषण कान में पहनते हैं। यह प्रायः काँच या स्फटिक का होता है। सूर ने मुद्रा इस अर्थ में भी प्रयुक्त किया है—'मुद्रा भस्म, विषान, त्वचा-मृग ब्रज जुवतिनि नहिं भाए' (४१२३)। मुद्रिका का पर्याय अँगूठी (५३०) [सं० अँगूठिका-अँगूठिआ-अँगूठी-अँगूठी] सूरसागर में मिलता है—'तब कर काढ़ि अँगूठी दीन्ही, जिहिं जिय उपज्यौ धीर' (५३०)।

७१—गले के आभूषणों में मोती की माला का उल्लेख सबसे अधिक है—'मुक्तामाल नंदनंदन उर' (१२५६), 'दसनदमक मोतिन-लर ग्रीवा, सोभा कहत न आवै' (१०६६) तथा 'विधि-बाहन भच्छन की माला, राजत उर पहिराये' (१०३५)। कृष्ण के गले में पड़ी मोती की बड़ी सी माला की शोभा अवर्णनीय है। कवि ने उसका अलंकार युक्त वर्णन अनेक पदों में किया है—

'मोतिन-माल दुहँधा मानौ, फेन लहरि रस-कूल ।'

या—'मुक्तामाल नंद-नंदन-उर, अर्घ सुधा-घट भ्राजति ।

तनु श्रीखंड मेघ उज्ज्वल अति, देखि महाबलि साजति ।' (१२५६)

अथवा—'नैन-मीन, मकराकृत कुंडल, भुज सरि सुभग भुजंग ।

मुक्तामाल मिली मानौ, द्वै सुरसरि एकै संग ॥'

मोती की माला दुलरी (११३०) [द्वि + लड़ — सं० यष्टि] या दोलड़ी भी पहनी जाती थी—'दुलरी ग्रीव माल मोतिन की' (११३०) दुलरी सोने की भी बताई गई है—'केसर की खौरि, कुसुम की दाम अभिराम, कनक-दुलरि कंठ पीताम्बर खोही' (२०१८)।

मोती के हार के साथ कृष्ण अन्य प्रकार की मालायें भी पहनते थे। वे वन में गायें चराने जाते थे, अतः वहाँ फूलों तथा गुंजा या तुलसी की माला पहन लेना स्वाभाविक ही था—'भुजा

१—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ४

२—प्रा श०, पृ० १४०

३—(इंडिया एज नोन टु पाणिनि), पृ० १३०। अष्टाध्यायी में अँगूठी का पर्याय 'अँगुलीय' दिया गया है।

दंड तट सुभग घाट घट बनमाला तरु कूल' (१२५५), 'ललित वर त्रिभंग सु तनु बनमाला' सोहै (१२८०)। बनमाला [सं० बनमाला] जंगली फूलों की माला को कहते हैं। यह कृष्ण का प्रिय अलंकरण होने के कारण उनका एक नाम 'वनमाली' [सं० वनमालिन] भी है। उसके प्रतिरिक्त गुंजावनमाल (१०६७) [सं० गुंजावनमाला], मंदारहार (२००२) [सं०] तथा तुलसीमाल (१०४५) [सं०] का उल्लेख भी किया गया है—

‘संध्या समय गोप गोधन संग बन तैं बनि ब्रज आवत ।

उर गुंजा बनमाल, मुकुट सिर, बेनु रसाल बजावत ॥’

या—‘केसर की खोर किये गुंजा बनमाल हिये’

उपमा न कहि आवै जेती नखियाँ ।’ (२००३)

अथवा—‘उर पर मंदार-हार’ (२००२) तथा ‘स्याम देह दुकूल दुति मिलि, लसति तुलसी-माल’^२ (१२४५)।

गुंजा को घुघंची भी कहते हैं तथा इसकी भाड़ी होती है। इसका रंग आग के समान होता है। गुंजा एक रत्ती के बराबर होता है। अतएव सोना आदि तौलने में इसका उपयोग होता है। मंदार को अर्क या धतूरा कहते हैं। मंदार/मूंगे का वृक्ष भी होता है। इन्द्र के नंदन-कानन के पाँच प्रसिद्ध वृक्षों में मंदार वृक्ष का स्थान है। तुलसी की खुशबूदार भाड़ी होती है तथा यह कभी-कभी दवा की तरह काम में आती है। कुछ लोग तुलसी की पूजा करते हैं।

७२—इन सभी प्रकार की फूलों की मालाओं के अतिरिक्त बैजंती-माल (३४५०) [सं० वैजयन्ती] भी उल्लेखनीय है। वैजयन्तिका तो मोती के हार को कहने हैं किन्तु वैजयन्ती विष्णु की माला विशेष है। कुछ स्थलों में कृष्ण के हृदय पर शोभित कौस्तुभमणि (१२४३) [सं० कौस्तुभः + मणिः] का वर्णन भी किया गया है—‘पल्लव हस्त मुद्रिका भ्राजै। कौस्तुभ मनि हृदय स्थल छाजै ।’ (१२४३)। यह समुद्र-मंथन में निकली थी, तथा इसे भगवान् विष्णु अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। विष्णु के अवतार माने जाने के कारण इस प्रकार के दोनों उल्लेख स्वाभाविक हैं।

कृष्ण के आभूषणों के सिलसिले में प्रसिद्ध चंद्रकांत मणि का उल्लेख भी मिलता है—‘कटि किंकिनी चंद्रमनि संजुत ।’ चंद्रमनि (१२४३) [सं० चंद्रकान्तः + मणि] या चंद्रकान्त मणि तथा सूर्यमणि का उल्लेख आईनेअकबरी में भी किया गया है। उसमें लिखा है कि यह सफेद चमकता पत्थर होता है जिस पर चंद्रमा की किरणें पड़ने से पानी टपकने लगता है।^१ हृदय पर पदिक भी पहना जाता था—‘हृदय पदिक की पांति दिपति दुति’ (२८३७)।

७३—कमर के आभूषणों में सोने की या जड़ाऊ मेखला (१२५३, १२५१) [सं०] तथा किंकिनी (१२४३) [सं०] और छुद्रावली (११३०) [सं० क्षुद्रावलि] उल्लेखनीय हैं—‘कनकमनि मेखला राजत’ (२००३) अथवा ‘कनक मनि मेखला राजत सुभग स्यामल अंग’ (१२५१)। किसी वस्तु के मध्यभाग को चारों ओर से घेरने वाली मंडलाकार चीज को मेखला कहते हैं। प्राचीनकाल से ही धोती के ऊपर मेखला पहनने की प्रथा चली आ

१—क० जी० प्र०, १२ अघ्या० १३, फूलों के हार में माला के विरुद्ध गुंवाई होती है। इसमें एक फूल की पंखड़ियाँ दूसरे से मिली रहती हैं।

२—सानस, बाल का० २४३, ‘कुंवर मनि कंठा कलित उरन्ह तुलसिका माल’

३—आई० अक० पृ० ४८

रही है। वैदिक काल में इसके लिए 'रसना' शब्द प्रचलित था।^१ बाण ने हर्षचरित में हर्ष द्वारा अधोवस्त्र के ऊपर पटके के पास मेखला पहनने का वर्णन किया है।^२ मेखला के अतिरिक्त बजने वाले कमर के आभूषण किकिणी ग्रोर क्षुद्रावलि है। किकिणी में छोटे-मोटे घुंघुल होते थे तथा क्षुद्रावलि में छोटी-मोटी घटियाँ एक मेखला में लगी रहती थीं। क्षुद्रावलि शृंग-युग की मूर्तिकला में भी मिलती है।^३ इनके संबंध में स्त्रियों के आभूषणों में भी बताया जा चुका है।

कृष्ण-मंबंधी थोड़े से पदों में उनके पैरों के नूपुर का चित्रण भी है—

'तरुनी निरखि हरि-प्रति अंग।

कोउ निरखि नख इंदु भूली, कोउ चरन-जुग-रग।

कोउ निरखि नूपुर रही थकि, कोउ निरखि जुग जानु।' (१२५१)

सोने के जडाऊ नूपुर भी बनते थे।—'रतन जटित कंचन कल नूपुर।

मद-मंद गति चलत मधुर सुर॥' (१२४३)

आजकल बालको और तन्मय पुरुषों ने मेखला तथा नूपुर पहनना छोड़ दिया है। स्त्रियाँ अवश्य पहनती हैं। किन्तु पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप उनमें भी यह प्रथा उठती जा रही है।

७४—पुरुषों की अन्य सजावटों में माथे पर केसर या चंदन का तिलक (१०६४, १०७८) [सं० केशरः, चंदन + तिलक] प्रचलित था—'वन्धौ तिलक, उर चंदन' (१०८४) 'पीत वसन, चंदन तिलक मोर मुटु कुडल भलक' (१०७८)। वे मृग-मद का तिलक भी लगाते थे—'सोभित तिलक खरि मृगमद' (३४२३)। मुगलकाल में उत्तरभारत के प्रायः सभी ब्राह्मण माथे पर तिलक लगाया करते थे।^४ आजकल भी तिलक लगाने की प्रथा ब्राह्मण वर्ग में अधिक है। तिलक खड़ी या पड़ी रेखा में बनाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे—छापा (बहुत सी बूँदें) त्रिपुंड^५ (तीन पड़ी रेखायें), श्री (एक खड़ी पतली रेखा) तथा 'ऊर्ध्वपुण्ड' अंग्रेजी के 'यू' के बीच में सीधी लाइन। त्रिपुंड का प्रयोग सप्तम शती में ही होने लगा था।^६ मुर के समय में प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय का अपना अलग तिलक होता था।^७

तिलक के अलावा वक्षस्थल तथा बांह पर भी केसर या चंदन की रेखाएँ खींचने की प्रथा थी। खौर (१०७८, १२५६) [सं० क्षुर = रेखा खींचना] का अनेक स्थानों पर सुन्दर वर्णन है—'नागर कटि काछे, खौरि केसर की किये,' (१०७८) अथवा 'गङ्गास्याम रवि-तनया के तट, अंग लसति चंदन की खौरी' (१२६०) तथा 'स्याम भुजन की सुदरताई चंदन खौरि अनूपम राजति, सो छवि कही न जाई।' (१२५६)। खौरि पड़ी चौड़ी एक रेखा होती है।

१—प्रा० भा० वे०, पृ० २२ : शत० ब्रा० १।३ १।१५:

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ४६

३—प्रा० भा० वे०, पृ० ७१

४—अशरफ, भाग १, पृ० २७५-२७७

५—मानस, बाल० २६८ 'भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा'

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० १५ 'सावित्री के माथे पर भस्म की त्रिपुंड रेखाय थीं।

७—कृ० जी०, प्र० १२, अध्याय १४

वल्लभिया तिलक—लाल रंग का अंग्रेजी का 'यू' : U:

निम्बार्क तिलक—सफेद 'यू'

रामानन्दो—सफेद 'यू' के बीच में लाल खड़ी रेखा

माधवक—नाक के ऊपर कुछ 'यू' सा ही

८—मानस, बालकाण्ड २१६, 'तन अनुहरत सुचंदन खौरी'

तिलक तथा खौर लगाने का रिवाज आज ब्राह्मण वर्ग में अधिक है। अन्य वर्गों में यज्ञ आदि के अवसर पर अवश्य माथे पर तिलक लगाया जाना है।

७५—कृष्ण की परम्परागत वेश-भूषा में मुकुट [सं० मुकुट] का विशेष स्थान है। मुकुट में भी उन्हें मोर-मुकुट अत्यन्त प्रिय था। सूरसागर में मोर-मुकुट (११११) [सं० मयूर] के लिये अनेक शब्द तथा तरह-तरह के अलंकार मिलते हैं। इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय शब्दावली यह है—मोर-पखौवा* (३७७२) [सं० मयूर + पञ्च], बरही-मुकुट (३४२२, १२५६) [सं० वहिः], सिखी-सिखंड (१०६४, ११६६) [सं० शिख-शिखंड] सिखी-चन्द्रिका (२८३७) [सं० शिखिन् + चंद्रिका], मयूर-चन्द्रिका (७७२) तथा किरीट-मुकुट (६५८)। रूप मीमांसा संबंधी प्रत्येक पद में पीत पट तथा वेणु और कुंडल के साथ मोरमुकुट का वर्णन अवश्य ही किया गया है—

‘मुंदर स्याम कमल दल-लोचन, हरि हलधर के भाई।

मुख मुरली सिर मोर पखौवा, बन-बन धनु चराई।’ (३७७२)

‘बरही-मुकुट डट-धनु मानहुं तड़ित दसन-छवि लाजति’ (१२५६)

‘मनिमय जटित मनोहर कुंडल, सिखी चंद्रिका सोम रहीं फवि’ (२८३७)

‘सिखी-शिखंड सोम, मुख मुरली, बन्यौ तिलक, उर चंदन।’ (१०६४)

‘सोभित गुमन मयूर चंद्रिका नील नलिन तनु स्याम’ (७७२)

तथा ‘किट मुकुट सोभा बनी (मुभ) ग्रंघ बनी बनमाल’ (६५८)

मयूर-पंख के बीच के सफेद भाग को चंद्रिका कहते हैं। आजकल राधा-कृष्ण के श्रृङ्गार में राधा का जो विशेष प्रकार का मुकुट पहनाते हैं उसे भी चंद्रिका कहते हैं^१। सूरसागर में वर्णित सभी प्रकार के मुकुट मोर के पंखों के बने बनाये गये हैं। किरीट मुकुट में एक आयताकार पट्टी के ऊपर पान के आकार की एक पंक्ति भी होती है जिसका बीच का पान बड़ा होता है। अर्जुन किरीट मुकुट पहनते थे।^२ मोरपंखी या चंदोई मुकुट में तीन मोर पंख कलंगी की तरह लगते हैं। आज भी मंदिरों में कृष्ण मूर्ति के श्रृङ्गार में बागा (ऊपर से नीचे तक के दोनों वस्त्र जो आपस में जुड़े हुए बनाये जाते हैं) पटका तथा मोर मुकुट पहनाते हैं। जडाऊ सोने के मुकुट का उल्लेख भी है—‘भूपन मुकुट जराइ जय्यो’ (१६६८) अथवा ‘कनक मनि मुकुट’ (२७६६)।

मुकुट पहनने की प्रथा प्राचीन काल में थी। गुप्तकाल की मूर्तियों तथा सिक्कों में मुकुट का चित्रण मिलता है। अजंता के बोधिसत्व के चित्रों में भी सिर पर प्रायः मुकुट ही चित्रित है। मोर मुकुट से अवश्य कृष्ण की ओर ही ध्यान जाता है।

कुछ स्थानों में ‘कुसुमपाग’ का भी उल्लेख है—‘ललित वर त्रिभग-सुतनु, वनमाला सोहै।

१—मानस, बालकाण्ड, २३३ ‘मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बिच कुसुमकली के।’

२—कृ० जी० प्र० १२ अध्या० १४

३—महाभारतः द्रोणपर्व, जयद्रथ वध, अध्या० ६, श्लोक २।१६

‘किरीटमाली कौन्तेयो भोजातीक ध्यशातयत्।’ किरीट की पंक्ति ‘किरीटमाल’ कहलाती है।

गीता० अध्या० ११ श्लो० १७ में कृष्ण के विष्णु रूप में भी किरीट का उल्लेख है—‘किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्॥’

मानस, गीता० पृ० ३३०, ‘भाल-तिलक, कंचन किरीट सिर, कुंडल लोल कपोलनि भाई।

अति मुदेश कुसुम पाग उपमा कौ को है ॥' (१२२०)

७६—सूरसागर में कृष्ण का रतिनागर (दशम स्कन्ध) तथा नटवर (२८३७) रूप प्रमुख है। अलौकिक चरित से संबंधित थोड़े से पदों में ही उनकी प्रमित शक्ति तथा साहस का वर्णन किया गया है। शेष सभी पदों में वह 'राजीव लोचन', 'मदनमोहन', 'रसिक सिरोमणि', 'मनमोहन' या 'नटवर', 'नटनागर' हैं। ब्रह्म के आनन्द-रूप को ही प्रधानता दी गई है जिसने राधा तथा गोपियों को सांसारिक बंधन छोड़ने पर विवश कर दिया था—

'मूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, बातनि भुरइ राधिका भोरी' (१२६१)

'नटवर वेष पितांबर काछे, छैल भये तुम डोलत' (२२०४)

'कटि काछनी, चंदन खौरि, स्याम बरन सुंदर घन ऐसे नट-नागर के जैये वारने'

(१६६६)

'रच्यो रास मिलि रसिकराइ सौ, मुदित मँई गुन ग्रामिनि ।' (१६६६)

'छैल' (२२०४) [सं० छवि + ऐल] या छैला आजकल कुत्सार्थक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। छैल-चिकनियां खूब बने-ठने पुरुष को कहते हैं।

अष्टाध्यायी' में पुरुषों के लिए प्रयुक्त शक्ति-पूचक विशेषण 'पुरुष-व्याघ्र' 'हस्तिधन' तथा 'पुरुष-सिंह' सूरसागर में ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलेंगे। इसका कारण ऊपर दिया गया है। ब्रह्म के आनन्द रूप के प्रतीक कृष्ण के लिए ऐसे विशेषण कैसे दिये जा सकते थे ?

७७—तुलसीदास ने अपने सभी प्रमुख ग्रंथों में राम, लक्ष्मण आदि के रूप-सौन्दर्य का वर्णन किया है।^२ कृष्ण संबंधी वर्णनों में तो मोरमुकुट, पीताम्बर तथा कुंडल के बिना चित्र पूरा हो ही नहीं सकता। जायसी ने भी रत्नसेन के आभूषणों में 'पहिरउ कुंडल कनक जराऊ' तथा 'भारहु केस मटुक सिर देहूँ'^३ आदि उल्लेख किये हैं। रत्नसेन की सभा में 'मुकुट बंध बैठे सब राजा' का वर्णन किया गया है।^४

पारिशिष्ट

श्रीकृष्ण के रूप माधुर्य तथा वस्त्राभूषण संबंधी दो संपूर्ण पद उदाहरणार्थ नीचे दिये जाते हैं—

स्याम-हृदय बर मोतिन माला । बियकित भँई निरखि ब्रज-बाला ॥

स्रवन थके सुनि वचन रसाला । नैन थके दरसन नंदलाला ॥

१—ईंडिया एज नोन टु पाणानि, पृ० १२६

२—मानस, सुंदर० १३, 'तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर । चकित चितव सुंदरी पहिचानी । हरष विषाद हृदय अकूलानी ।'

मानस, बा० ३२७, 'कलि किकिनि कटि सूत्र मनोहर । बाहु बिसाल विभूषन सुंदर । पीत जनेउ महाछवि बेई । करि मुद्रिका चोरि चितु लेई ।

सोहत ब्याह साज सब साजे । उर आयत आभूषन राजे ॥

पियर उपरना कांखासोती । दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ;

नयन कमल कल कुंडल काना । बदन सकल सौँवर्ज निधाना ॥'

३—प० सं० व्या० : २७६।५, ६:

४—प० सं० व्या० : ४७।३:

कंबु-कंठ, भुज नैन विसाला । कर केयूर कंचन नग जाला ॥
 पल्लव हस्त मुद्रिका भ्राजै । कौस्तुभ मनि हृदयस्थल छाजै ॥
 रोमावलि बरनि नहि जाई । नाभिस्थल की सुदरताई ॥
 कटि किकिनी चंद्रमनि-संजुत । पीताम्बर, कटि-तट छवि अद्भुत ।
 जुगल जंघ की पटतर को है । तरुनी-मन धीरज की जो है ॥
 जानि जानु की छवि न सम्हारै । नारि-निकर मन बुद्धि बिचारै ॥
 रतन जटित कंचन कल नूपुर । मद-मद गति चलत मधुर सुर ॥
 जुगल कमल-पद नख मनि-आभा । संतनि-मन संतत यह लाभा ॥
 जो जिहि अंग सु तहां लुभानी । मूर स्याम गति काहु न जानी ॥ (१२४३)

सघन-कल्पतरु-तर मनमोहन ।

दच्छिन चरन चरन पर दीन्है, तनु त्रिभग कीन्है मृदु जोहन ॥
 मनिमय जटित मनोहर कुडल, सिखी चंद्रिका सोस रही फवि ॥
 मृग-मद तिलक, अलक धुधरारी, उर बनमाल कहां जु बहै छवि ॥
 तनु घनस्याम, पीतपट सोभित, हृदय पदिक की पांति दिपति दुति ॥
 तन बनधातु विचित्र विराजति, बंसी अधरनि धरे ललित गति ॥
 करज मुद्रिका कर-कंकन छवि, कटि किंकिनि, पग नूपुर आजत ॥
 नख सिख कांति विलोकि सुखी री, ससि अरु भानु मगन तनु लाजत ॥
 नख सिख रूप अनूप बिलोकत, नटवर वेष धरे जु ललित अति ॥
 रूप-रासि जसुमति कौ डोटा, बरनि सकै नहि मूर अलप-मनि ॥ (२८३७)

१० - बच्चों के आभूषण

७८—छोटे बच्चों को भी कुछ आभूषण पहनाने का रिवाज था । गले के आभरणों में कठुला (७०२, ७६६) [सं० कंठिका, कंठ + ला - एकलड़ा हार] प्रमुख था—‘कठुला कंठ, बच्च केहरि-नख’ (७०२), ‘कठुला कंठ मंजु गजमनियां’ (७२४) या ‘कंचन कौ कठुला मनि मोतिनि बिच बघनहैं रह्यो पोह (री), (७६६) । कठुला बच्चों की एकलड़ी माला होती थी । इसमें सोने अथवा चाँदी की चौकियां तारों में गूंथी जाती थीं । बीच-बीच में बाघ के नख, ताबीज आदि भी गूंथ दिये जाते थे । उपर्युक्त पंक्तियों में मूर ने इसी प्रकार के कठुला का वर्णन किया है ।

गले में पदिक^१, (७२४) [सं० पदकः] भी पहनाया जाता था—‘पदिक उर हरिनख’ (७२४) । पदिक को धुकधुकी भी कहते हैं । बालक कृष्ण कभी-कभी गले में कमल की माला पहनते थे—‘जलज-माल गुपाल पहिरे, कहा कहीं बनाइ’ (७८८) या ‘कंठ-कमल दल माल की’ (७२३) ।

मोती की माला (७८८) [सं० माला] का उल्लेख भी कुछ पदों में है—‘स्वाति-सुत माला विराजत स्याम तन इहि भाइ’ (७२८) ।

७९ - कवि ने गोपाल के माथे की लटकन (७१७, ७२२) [सं० लटन—भूलना, हिन्दी

१—तु० ग्रं०, गीता०, पृ० २६२—

‘पहूँची करनि, पदिक हरिनख उर, कठुला कंठ मंजु गजमनियां’

लटकना से] का विशेष रूप से अनेक पदों में वर्णन किया है—‘लटकन लटकत ललित भाल पर’ अथवा (७१७) ‘भाल बिसाल ललित लटकन मनि, बाल दसा के चिकुर सुहाये’(७२२)। अनेक मणियों से जड़े लटकन की चर्चा भी की गई है—‘नील, सेत अरु पीन लाल मनि लटकन भाल हलाई। मनि गुरु-असुर देवगुरु मिलि मनु भौम सहित समुदाई।’ (७२६)। किसी भी आभूषण में लटकते भाग को लटकन कहते हैं। सिरपेंच या कलंगी की भी लटकन होती है। सूर ने संभवतः इसी अर्थ में ‘लटकन’ शब्द प्रयुक्त किया है। कुछ पदों में ‘चंद्रिका’ (७१४) [सं०] नामक आभूषण भी वर्णित है—‘कटि किकिनी चंद्रिका मानिक’ (७१५)। यह माथे पर पहनने का अर्धचंद्राकार आभरण है। इसके बीच में नग तथा किनारे-किनारे मोती लटकते रहते हैं। ऊपर की पंक्ति में माणिक्य जटित चंद्रिका का वर्णन किया गया है।

कुछ स्थलों में कान के आभूषण कुंडल (७४२) [म० कुंडल] का जिक्र है। बड़े होकर भी कृष्ण कुंडल पहनते थे। पुँधराली लम्बी अलकों के साथ कुंडल की शोभा अद्वितीय थी—‘कुंडल लोल कपोल बिराजत, लटकति ललित लटुरियां भू पर’ (७४२)। कृष्ण के कुंडल प्रायः मकराकृत ही थे—‘कुंतल कुटिल, मकर कुंडल, भ्रूव नैन बिलोकनि बंक’ (७२२)। मंडलाकार कुंडल पहनने की प्रथा प्राचीन भारत में थी। अजन्ता के भित्ति-चित्रों में कुंडल मिलता है। बुद्ध के चित्रों में भी प्रायः कान में मंडलाकृत कुंडल चित्रित मिलता है। मुगलकाल में राजपूत कानों में आभूषण पहनते थे। आजकल राजस्थान के कुछ भाग में अवश्य पुरुषों द्वारा कान में आभूषण पहनने की प्रथा चल रही है।

८०—कनछेदन शीर्षक पदों में कान के अन्य आभूषणों द्वैदुर (७२८) [अ० दुर = मोती] तथा मुरकी (७६८) [अ० मुरकना—मुड़ना] का भी उल्लेख है। ‘कंचन के द्वैदुर मंगाई लिये, कहाँ कहा छेदनि आतुर की। लोचन भरि-भरि दोऊ माना, कनछेदन देखन जिय मुरकी (७६८)।’

आजकल भी सोने की ‘दुर’ या ‘मुरकी’ कनछेदन में पहनते हैं। द्वैदुर आकड़े की तरह लटकने वाली वाली होती है।^१ सोने के तार दो तीन बार चक्करदार लपेट कर वाली के समान मुरकी नामक आभूषण बनता है। दुर, कुंडल तथा मुरकी मिलते-जुलते आभूषण हैं। कुंडल की घुंघी दुर से बड़ी और पोली होती है।

नाक के गहनों में एक पद में नथनी (७२३) [सं० नस्त-नस्थ, नाक का छेद, पशुओं की नाक का छेद जिममें रस्सी बांधते हैं] का निर्देश भी है—‘हौ बलि जाऊँ छबोले लाल की।...मौतिन सहित नासिका नथनी’^२ (७२३)। पठान काल से पहले ‘नथ’ नामक आभूषण का उल्लेख भारतीय साहित्य अथवा कला में नहीं मिलता है^३। परि० पर ११ में बुलाक [तुर्की बुलाक] का उल्लेख भी है ‘नाक बुलाक हलै री।’ मुसलमान स्त्रियाँ ही बुलाक अधिक पहनती हैं। सोने की जो के आकार का यह आभूषण नाक के बीच के छेद में पहना जाता है। यशोदा शिशु कृष्ण के पैरों व हाथों में चूरा (७०७) [सं० चूड़ा] भी पहना देती थीं—‘तन भंगुली सिर लाल चोतनी, चूरा दुहुँ कर पाई’ (७०७)। इस

१—क० जी०, प्रक० ११, अध्या० ४

२—तु० ग्रं० गीता० पृ० २६२ ‘ललित नासिका लसति नथुनियां’ : ३१:

३—प० सं० व्या० पृ० १५, ‘परी नाथ कोई छुवइ न पारा’ पदमावत १५।४

संभवतः जायसी का यह नाथ संबंधी उल्लेख इसके प्रचार के शुरू का ही है, क्योंकि नया होने के कारण यह शब्द आभरणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

वृत्ताकार आभूषण को 'कड़ा' भी कहते हैं। हाथों में एक अन्य आभूषण 'पहुँची' (७१५, ७३५, ७५१) [सं० प्रकोष्ठः] का प्रायः इन सभी पदों में उल्लेख है—'कर पहुँची' (७१५) 'पंकज-पानि पहुँचिया राजै, (७३५)। रत्नजटित पहुँची का वर्णन भी मिलता है—'पहुँची रतन-जराइ' (७५१)। कुछ दिनों पहले तक स्त्रियाँ इस आभूषण को शौक से पहनती थीं किन्तु अब पहुँची का रिवाज उठ गया है। बच्चों के आभूषणों में भी इसका स्थान नहीं रहा है।

८१—पहले बच्चों को कमर में बजने वाली घुँघुलदार किंकिनी (७१२) [सं० किंकिणी] अवश्य पहनाते थे।^१ सूर ने इसकी बनावट तथा ध्वनि का विशद वर्णन किया है—'कटि किंकिनि बनाइ' (७५१), 'कटि किंकिनि कूजै' (७५०) तथा 'किंकिनी कलित कटि हाटक रतन जटि' (७६६) और 'कनक रतन-मनि-जटित-रचित कटि किंकिनि कुनित पीतपट तनियाँ' (७२४)। वर्तमान समय का प्रचलित शब्द करधनि भी 'तनक कटि पर कनक-करधनि' (८०२) में प्रयुक्त हुआ है। ये सभी आभूषण सोने के तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए बताए गये हैं। इनके द्वारा कृष्ण की शोभा तथा नद के वैभव का चित्र खींचा गया है।

छोटे बच्चों के पैरों में भी घुँघुलदार आभूषण पहनाने की प्रथा थी जिससे चलते समय सुन्दर ध्वनि होती थी—'पाइन मे नूपुर' (७१५) अथवा 'नूपुर कलरव मनुहसनि-सुन रचे नोड़ दे बांह बसाये' (७२२)^२ तथा 'त्यौं-त्यौं मोहन नाचै ज्यौं-ज्यौं रई घमर कौ होइ (री)। तैसिये किंकिनि धुनि पग नूपुर सहज मिले सुर दोइ (रो)' (७६३)। नूपुर (७१५) [सं० नूपुरः] घुँघुल के अर्थ में आता है। दूसरा प्रमुख आभूषण 'पैजनि,' (पैजनियाँ) (७५०, ७२४) [सं० पादशिंजनी] है—'भुनक स्याम की पैजनियाँ, जसुमति सुत को चलन मियावति, अंगुरी गहि-गहि दोउ जनियाँ' (७५०)। अथवा—'अरुन चरन नख जोति जगमगति, रुनभुन करति पाइ पैजनियाँ' (७२४)। ये पैर के आभूषण अधिकतर चांदी के ही बनते हैं। पैरों में सोने के आभूषण पहनने की प्रथा आजकल भी कम है। पैजनी घुँघुलदार जंजीर से बनाते हैं।

८२—बच्चों के संबध में प्राचीन काल से ही कुछ अन्ध-विश्वास भी प्रचलित है। इनके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हो सकते हैं। बच्चों के गले में 'केहरिनख' (७१५) [सं०] या बघना, बघनियाँ (७३१, ७०१) [सं० व्याघ्रनख] पहनाने की प्रथा इनमें से एक है। सूर इसका उल्लेख करना भी नहीं भूले है—'कटुला कंठ बघनहां नोके' (७३५)^३ 'रुचिर हार हिय सोहत बघना' (७३१) तथा 'घर घर हाथ दिवावति डोलति, बांधति गरै बघनिया' (७१)। बाघ के नाखून का सोने के तार और मणियाँ समिला कर गुंथा हार [सं० हारः] बनाया जाता

१—मनूची, पृ० ३६, ४०, मुगल काल में बच्चों को करधनी पहनाने की चर्चा मनूची ने की है।

२—तु० ग्रं० गीता०, पृ० २८७, 'नूपुर जनु मुनिवर कलहंसनि रचे नोड़, दे बांह बसाए' २३:

३—तु० ग्रं० गीता०, पृ० २६०, 'कटि किंकिनी, पग पैजनि बाजै। पंकज पानि पहुँचिया राजै।

कटुला कंठ बघनहां नोके। नयन-सरोज मयन-सरसा के ॥

लटकन लखत ललाट लट्ठरीं। दमकति द्वै द्वै दंठुरियाँ रुरीं ॥

था। व्याघ्रनख में बज्र [सं० वज्र = हीरा] तथा प्रवाल [सं०] डाल कर भी माला बनाते थे—

‘परम सुदेस कंठ केहरिनख, बिच-बिच बज्र-प्रवाल’ (७१५) अथवा ‘कठुला कंठ, कुटिल केहरिनख, वज्रमाल बहु लाल अमोलनि’ (७३६)।

हर्षचरित में बालक हर्ष को भी सोने में व्याघ्रनख^१ जड़ कर पहनाने का प्रसंग है। गले में सूत्रबद्ध मूंगे का टेढ़ा टुकड़ा ‘मडिके’ था^२। आज भी व्याघ्रनख काले डोरे में बांध कर कुछ लोग बच्चों को पहनाते हैं। बच्चे की अनिष्ट-रक्षा के लिए जंत्रहार (७५१) [सं० यंत्रहारः] पहनाने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है—‘राजत जंत्रहार’ (७५१)। इसी प्रकार टोना टुटका करके आज भी माताएँ अपने बच्चों को ताबीज़ पहना दिया करती हैं।

८३—शिशु कृष्ण के माथे पर गोरोचन-तिलक (७१७, ७६६) [सं० गोरोचना] अथवा मृगमद (७०२) [सं० मृगमदः] शोभायमान था—‘मसि बिन्दुका सुमृगमद भाल’ (७०२) या ‘बदन सरोज तिलक गोरोचन, लट लटकनि मधुकर-गति डोलनि’ (७३६) अथवा ‘चार कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिये’ (७१७)। गोरोचन गाय के पित्ताशय से निकला एक सुगन्धित पीले रंग का द्रव्य होता है तथा मृगमद किसी-किसी हिरन की नाभि से निकली कस्तूरी को कहते हैं। कस्तूरी की सुगन्धि तो प्रसिद्ध है ही।

उनकी आँखों में काजल भी लगाना माता के लिए आवश्यक था^३—‘अंजन रजित नैन’ (७६६) [सं० अंजनः]। आज भी घरों में स्त्रियाँ दिये की बत्ती जला कर और उमके ऊपर किसी छोटे पात्र को रख कर उसकी कालिमा से काजल बना लेती हैं तथा उममें कपूर आदि भी मिलाती हैं। उसके बाद कुदृष्टि से बचाने के लिए माता-यशोदा उनके माथे पर डिठौना (७१२) [सं० दृष्टि-बंधन, हिं० डीठ^४], मसि बिंदा (७३५) [सं० मसिबिंदु] काजर बिंदु (७१६) [सं० कज्जलं विंदु] या चखौड़ा (७३२) लगाना भी नहीं भूलतीं—

‘काजर बिंदु भ्रुव ऊपर री’ (७१६)

‘लट लटकनि सिर चारु चखौड़ा’ (७३२)

‘मुनि-मन हरत मंजु मसिबिंदा, ललित बदन बल-बालगुबिंदा’ (७३५)^५

‘सिर चोतनी डिठौना दीन्हो’ (७१२)

‘चारु चखौड़ा पर कुंचित कच, छबि मुक्ता ताहू में’ (७६५) आदि।

आज भी छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए माथे पर काली रेखा या टीका लगाने की प्रथा दिखाई दे जाती है। चखौड़ा^६ ऐसी ही काली रेखा को कहते हैं।

८४—मुंडन के पहले बच्चों के बाल सुनहरे रेशम के समान तथा घुंघुराले होते हैं।

१—पेट में भोकने के लिये बाघ के नाखून के आकार का एक छोटा सा हथियार ‘व्याघ्रनख’ नामक होता था।

२—हर्ष० सां०, अ०, पृ० ६८ : ‘हाटकवद्धविकटव्याघ्रनखपंक्तिमंडितप्रोवके’:

३—तु० प्रं०, कविता०, पृ० १५७, ‘तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन रंखंजन-जातक से’

४—कृ० जी० प्र० ११, अध्या० ४

५—तु० प्रं०, गीता० पृ० २६१, ‘मुनि मन हरत मंजु मसि-बुंदा, ललित बदन, बलि बालगुबिंदा।’

६—कृ० जी० प्र० ११, अध्या० ४, मांठ तहसील में ‘चखौड़ा’ शब्द आज भी प्रचलित है।

सूर ने शिशु कृष्ण के इन बालों का सुन्दर वर्णन किया है—‘कुटिल अलक बदन की छवि, अवनि पर लोले’ (७१६) या—‘गभुआरे मीम केस है, बर घूँघरवारे’ (७५२) ।

ब्रज प्रदेश में इन बालों को लटूरियाँ (७३४, ७२३) [सं० लट्ठ = अलक, बाल की लट] तथा भंडूले (७६६) [हि० भंड + ऊल] भी कहते हैं—

‘छिटकि रही चहुँ दिसि जु लटूरियाँ’ (७२३)

‘लटकत ललित लटूरियाँ, मसि बिंदु गोरोचन’ (७३४)

‘उर बघनहाँ, कंठ कठुला, भंडूलेबार’ (७६६) ।

कुछ पदों में बालकृष्ण के लम्बे जटा जुटली (७८८) [सं० जटा + जूट] जैसे भंडूले बालों वाले रूप की तुलना शिव जी से की गई है—

‘सखि री, नंदनंदन देखु । धूरि धूसर जटा जुटली, हरि किये हर-भेषु’ (७८८) ।

यशोदा कृष्ण तथा बलराम के इन लम्बे बालों की चुटिया (७८०) [सं० चूडा] या बेनी (७६६) [सं० बेणी] गूँथ देती थीं—

‘बेनी लटकत मसि-बुंदा मुनि-मन हर’ (७६६)

अथवा, ‘खेलत खात गिरावहीं, भगरत दोउ भाई

अरस परम चुटिया गहँ, बरजति है माई’ (७८०) ।

मुंडन के पहले बाल लम्बे हो जाने पर आजकल भी लड़कों के बाल बेणी रूप में बांध दिये जाते हैं । बीच में मांग निकाल कर दोनों ओर बालों को पट्टे में काढ़ने को काकपच्छ (४६४) [सं० काकपच्छः] केश-विन्यास कहते हैं । यह देखने में कौए के पंरों के समान लगते हैं । हर्षचरित में बालक भंडि का केश-विन्यास काकपच्छ ही है । गुप्तकालीन कार्तिकेय की मूर्तियों में भी ऐसा ही मिलता है ।^१ सूर ने नवम स्कन्ध के राम संबंधी पदों में काकपच्छ का उल्लेख किया है—‘कटि-तट पीत पिछौरी बांधे, काकपच्छ घरे सीस’ (४६४) । कृष्ण के बाल काकपच्छ ढंग के नहीं बताये गये हैं । राजा के पुत्र होने के कारण राम-लक्ष्मणादिके लिये ऐसा केश-विन्यास अधिक उपयुक्त था । राम के समान ‘पनही’ का उल्लेख भी कृष्ण की वेशभूषा में प्रायः नहीं किया गया है ।

८१—तुलसी ने बालकों की वेश-भूषा में प्रायः इसी शब्दावली का प्रयोग किया है—‘किंकिनि, पंजनी, कठुला, पहुँची, नथुनी, बघनखा, तनियाँ, भंगुली, कछौटी, पगिया, पनहीं तथा नागफनी (कान का आभूषण) आदि । शिशु राम का रूप-माधुर्य देख अयोध्यावासिनी स्त्रियाँ ठगी सी खड़ी रह गई—

‘पग नूपुर औ पहुँची करकंजनि, मंजु बनी मनिमाल हिये ।

नवनीत कलेवर पीत भंगा-भलकै, पुलकै नृप गोद लिये ।

अरविद सो आनन, रूप मरंद, अनंदित लोचन भृंग पिये ।’^२

घुंघराले कुंडल तथा कुंडल की छवि अवर्णनीय थी—‘घुंघरारी लटें लटकें मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलनि की । निवछावरि प्राण करे तुलसी, बलि जाउँ लला इन बोलन की,

१—कृ० जी० प्र० ११, अध्या० ४, आज कल कभी कभी ‘भंडूले’ शब्द के लिये

‘जडूला’ शब्द प्रयुक्त करते हैं—चट × ऊल्ल—जडूल्ल—जडूल × क—जडूला,

जड़ अर्थात् गर्भ के बाल

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ६८

३—नु० प्र० कविता०, पृ० १५७, १५८

कोसल्या आंगन में राम को पैरों चलना सिखा रही हैं—

ललित सुतहि लालति सचु पाये ।

कोसल्या कल कनक अजिर, महं सिखवनि चलन अँगुरियाँ लाए ॥

कटि किंकिनी, पैजनी, पाँयनि बाजति रुनभुन मधुर रेंगाए ।

पहुँचो करनि, कंठ कठुना वन्यो केहरिनख-मन-जरित जराए ॥

पोत पुनोत बिचित्र भँगुलिया; सोहति स्याम सरीर सोहाए ।

दैतियां द्वै द्वै मनोहर मुख छबि, अरुन अधर चित लये चोराए ॥१॥

चित्रक कपोल नामिका सुदर भाल तिलक मसिबिंदु बनाए ।

राजत नयन मजु अंजनजुत खंजन कंज मीन मद नाए ।

लटकन चारु भ्रुकुटिया टेढ़ी, मेढ़ी सुभग सुदेस सुभाए ॥२॥

सूर तथा तुलसी के बालक कृष्ण तथा राम के चित्रण में कितनी समानता है यह देव पर आश्चर्य नहीं होता। उस समय के प्रचलित पहनावे के साथ दोनों ने परंपरागत पहनावे का भी मिश्रण किया है। राम तथा कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने के कारण उनका परंपरागत पहनावा भी बहुत कुछ मिलता है। गीतावली के कुछ पदों का सूरमागर के कुछ पदों से आश्चर्यजनक साम्य है।

८६—वर्तमान काल में बच्चों को आभूषण पहनाने की प्रथा उच्च वर्ग के नागरिकों में उठ-सी गई है। इस वर्ग ने पश्चिमी प्रभाव के अन्तर्गत निकर, कमीज, पैंट, फ्रॉक अपना लिया है। किन्तु ग्रामीण जनता ने अपना पुराना पहनावा बच्चों के लिये भी नहीं छोड़ा है। गांवों में हाथ-पैर कमर आदि में चांदी के आभूषण, कुर्ता, कमीज भूबना तथा टापी आदि अभी भी चल रहे हैं। वहाँ कठुना व्याघ्रनख तथा डिठोना भी दिखाई देना है। कमर में अक्कर काले डोरे की करधनी पहना देते हैं। मुसलमानों की सस्कृति के प्रभाव स्वरूप पायजामा, जाघिया, कमीज और कुर्ता आदि भी चल रहे हैं। सभी के वस्त्रों में रूमाल का भी महत्वपूर्ण स्थान हो गया है।

परिशिष्ट

बाल रूप संबंधी कुछ थोड़े से पदों द्वारा शिशु कृष्ण को मनमोहक शोभा तथा सज्जा का अनुमान लगाने में सरलता होगी। इनको पढ़ कर आँखों के सामने एक चित्र-सा खिच जाता है—

(१) खेलत नँद-आंगन गोविन्द ।

निरखि-निरखि जसुमति सुख पावति, बदन मनोहर इंद्रु ।

कटि किंकिनी चंद्रिका मानिक, लटकन लटकत भाल ।

परम सुदेस कंठ केहरि-नख, बिच-बिच बज्र प्रवाल ॥

कर पहुँचो, पाइन में नूपुर, तन राजत पटपीत ।

घुटुरुनि चलत, अजिर महँ विहरत, मुख मडित नवनीत ।

सूर विचित्र चरित्र स्याम के रसना कहत न आवै ।

बाल दसा अवलोकि सकल मुनि, जोग बिरति बिसरावै ॥ (७१५)

(२) चलत लाल पैजनि के चाइ ।

पुनि-पुनि होत नयो-नयो आनंद, पुनि-पुनि निरखत पाइ ।

छोटो बदन छोटियँ भिगुली, कटि किंकिनी बनाइ ।

राजत जंत्र-हार, केहरि-नख, पहुँची रतन जगड़ ।
भाल तिलक पख स्याम चखौड़ा जननी लेति बलाइ ।
तनक लाल नवनीत लिये कर सूरज बलि-बलि जाइ ॥ (७ १)

(३) छांटी-छोटी गोड़ियाँ, अँगुरियाँ छबोली छोटी,
नख-ज्योती, मोती मानो कमल दलनि पर ।
ललित आंगन खेलै, ठुमुकि-ठुमुकि डोलै,
भुनुक-भुनुक बोलै पैजनो मृदु मुखर ॥
किकिनी कलित कटि हाटक रतन जरि,
मृदु कर-कमलनि पहुँची रुचिर वर,
पियरी पिछोरी भीनी और उपमा न भीनी,
बालक दामिनी मानो ओढे बारो बारि-धर ।
उर बघ-नहां, कंठ कठुला, भङ्गले बार,
बेनी लटकन मसि-बुंदा मुनि-मनहर ।
अंजन रजित नैन, चितवनि चित चोरे
मुख-सोभा पर वारों अमित असम-सर ।
चुटुकी बजावत नचावनि जसोदा रानी,
बाल केनि गावति मल्हावति सुप्रेम भर ।
किलकि-किलकि हँसै, द्वै-द्वै दँतुरियाँ लसै,
सूरदाम मन बसै तोतरे बचन वर^१ ॥ (७६६) .

११ स्त्रियों की शृङ्गार तथा प्रसाधन सामग्री

८७—सूरसागर दशमस्कन्ध पूर्वार्द्ध के कृष्ण जन्मोत्सव, रामलीला, जलक्रीड़ा तथा राधा व गोपिका शृङ्गार-वर्णन, हिंडोला, बसन्तोत्सव और भ्रमरगीत आदि प्रमुख प्रसंगों से सूरकालीन प्रचलित प्रसाधन सामग्री पर प्रकाश पड़ता है । साहित्य में शृङ्गार के सोलह अंग कहे गए हैं— उबटन, मज्जन, मस्सी, स्नान, सुवसन, केश-विन्यास, अंजन, मांग में सेंदूर, महावर, मेहदी, ठोढी पर तिल बनाना, बिंदो, अगराग-लेपन, आभूषण, फूलों की माला, तथा पान खाना । सूरसागर में भी नवसत (२४५०) या षटदस (२११५) शृङ्गार बताये गये हैं— 'नवसत सजे माधुरी अंग-अंग' (३२२६) अथवा 'स्यामा नवसत सजि सखि लै, कियौ बरसाने तैं आवनौ' (३४४०) या 'सजे शृङ्गार नवसत जगमगि रहे अंग-भूषण' (१६७०) तथा 'षट-दस सहित सिंगार करति हैं अंग-अंग निरखि सँवारति' (२११५) तुलसी तथा जायसी ने भी सोलह शृङ्गार का उल्लेख किया है ।^२

१—तु० अं०, गीता०, पृ० २६२ 'छोटी छोटी गोड़ियाँ—तोतरे बचन वर' उपर्युक्त पद से बहुत अधिक मिलता है । ऐसा लगता है कि अन्तिम पंक्ति में 'सूरदास' तथा 'तुलसी' छापें ही केवल बदल गई हैं ।

२—मानस, बालका० ३२२, 'नवसप्त साजे सुंदरी'

प० सं० ७५०, २६६—'पुनि सोरह सिंगार जस चारिहु जोग कुलीन ।'

३००।१ 'अस बारह सोरह धनि साजे ।'

शरीर के सोलह अवयवों को सजाना भी अंग-प्रत्यंग अथवा नख-शिख-शृङ्गार कहलाता था जिसकी ओर सूरसागर में भी संकेत है—‘और त्रिया नख-सिख सिंगार सजि, तेरै सहज न पूरे’ । (३०६२) अथवा ‘वह सोभा निरखत अँग-अँग की, रही निहारि निहारि, चकित देखि नागरि मुख वाकी तुरत सिंगार विसारि’ (३२२५) अथवा ‘सकल सिंगार कियो ब्रज बनिता, नख-सिख लौं भल ठानि’ (३४७६) । शरीर के ये सोलह अवयव इस प्रकार हैं—चार दीर्घ—केश, उंगली, नयन, ग्रीवा; चार लघु—दशन, कुच, ललाट, नाभि; चार भरे हुए—कपोल, नितम्ब, जाँघ तथा कलाई तथा चार पतले—नाक, कटि, पेट तथा अङ्घर^१ । सूर ने राधा रूप-वर्णन के अनेक पदों में (३२२८, ३२२९, ३०६६, ३०६७, ३०६४ में) इन अंगों के सौंदर्य का वर्णन किया है । इनमें कुछ पद उल्लेखनीय हैं—जैसे—‘विराजति राधा रूप निधान’ (३०६४), ‘मनो गिरिवर तैं आवति गंगा’ (३०७२), ‘नव नागरि हो (सकल) गुन आगरि हो’ (३२३१) अथवा ‘सहज रूप की रासि राधिका भूपन अधिक विराजै’ (३०६३) । पद्मावत में भी पद्मावती का रूप-वर्णन इसी आधार पर किया गया है ।^२

८८—उपर्युक्त सभी प्रकार की शृङ्गार-सज्जा का चित्रण सूरसागर में मिल जाता है । राधा तथा गोपियों द्वारा उबटन लगाने का वर्णन अनेक स्थलों में है—‘उबटि केसरि अंग’ (३४४८) ‘तब दोउ उबटि सखी अन्हवाए’, रुचिर सिंगार सिंगारि बनाए’ (३४४६) । मुरली-ध्वनि सुन कर बेसुध गोपियाँ बिना उबटन के ही शरीर-मर्दन करने लगीं—‘अँग मरदन करिबे को लागीं, उबटन तेल धरो’ (१६१८) । उबटन (१६१८) [सं० उद्धर्तनम्] का स्थान प्राचीन काल में भी स्त्रियों की प्रसाधन-सामग्री में था । पाणिनि ने ‘उद्धर्तक’ का उल्लेख किया है ।^३ बाण ने हर्ष-चरित में राज्यश्री के विवाह के सिलसिले में उबटन तैयार किये जाने का वर्णन किया है । स्त्रियाँ बलाशना ओषधि घी में पकाकर और उसमें पिसे हुए कुमकुम को मिला कर उबटन तथा मुख-लेपन बना रही थीं ।^४ आजकल भी विवाह के पहले इसी प्रकार की एक प्रथा ‘हल्दी चढ़ाने’ की है । विवाह के कई दिन पहले से ही बरबधू के उबटन लगाया जाता है । वर्तमान समय में प्रायः हल्दी मरसों व तेल से उबटन बनाते हैं । कभी-कभी त्रिराँजी, केसर या संतरे के छिलके तथा दूध आदि से भी विशेष प्रकार का उबटन बनता है । हर्षचरित में घी का उबटन का उल्लेख है, किन्तु सूरसागर में भी आज के ही समान तेल के उबटन का संकेत कई स्थलों में है—‘लै तेल उबटनौ साने’ (८०१) तथा ‘तन उबटन तेल लगाए’ (८०१) या ‘तेल उबटनौ लै आगैं धरि’ आदि (८०४) । तेल लगाने से उबटन सरलता से छूट जाता है । केसर के उबटन का भी उल्लेख सूरसागर में है—‘कुमकुम उबटि कनक तन गोरी । अँग-अँग सुगंध चढ़ाइ किसोरी’ आइनेअकबरी में उबटन का अर्थ एक प्रकार का सुगंधित साबुन दिया गया है । इसको धूप लोबान, गुलाब, अर्कबहार, लादन, अगार, चंदन, कस्तूरी, सेव आदि अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनाते थे ।^५

बालक कृष्ण संबंधी पदों में मज्जन तथा स्नान का उल्लेख उबटन के बाद ही है—

१—प० सं० व्या०, पृ० २८८

२—प० सं० व्या० ४६७, ‘प्रथम केस—ये सोरही सिंगार धरनि के करहिं देवता लासि ।’

३—इंडिया एज् नोन टु पाणिनि, अध्याय ३. पृ० १३१

४—हर्ष० सां० अ० पृ० ७०

५—आइने अ० पृ० १६०, १६१

‘तातौ जल जानि समीयो । अन्हवाइ कियो मुख धोयो ।

अति सरस बसन तन पोछे । लै कर मुख-कमल अँगोछे ।’ (८०१)

अथवा—‘उबटि कान्ह अन्हवाइ अमोल’ (७१२)

तथा—‘जमुना तें जल भरि लै आऊँ, ततिहर तुरत चढ़ाऊँ ।

केसरि कौ उबटनौ बनाऊँ रचि रचि मैल छुड़ाऊँ ।’ (८०३)

राधा तथा कृष्ण के विवाह के सिलसिले में भी मंजन (१६६४) [सं० मज्जन] का उल्लेख है—‘बदन मंजन तं अंजन गयो ह्वै दूरि ।’ कृष्ण, राधा तथा गोपियों की यमुना में जलक्रीड़ा से संबंधित अनेक पद हैं (१७७१-१७८७)—‘जल-क्रीड़ा-मुख अति उपजायौ’ (१७८१) अथवा ‘न्हात मुख करत अति बढ़ी प्रीती’ (१७७५) । इन पदों में पानी से भीगे पट, लटों व शरीर के अंगराग के जल में बहने का भी सुन्दर वर्णन है—‘भीजि पट लपट्यौ सुभग उर, रही केसरि-चयन’ (१७७६) ‘लटक रही लट गौली’ (१७७८) अथवा ‘स्याम अंग चंदन की आभा, नागरि केसरि अंग । मलय पंक कुंकुमा मिलिकै, जल जमुना इक रंग’ (१७८०) । होली खेलने के बाद भी इसी प्रकार कुछ पद स्नान-सम्बन्धी हैं (३५२६-३५३१) ‘जदुपति जल क्रीड़त जुवतिसंग । मृगमद मलयज केसरि कपूर, कुमकुमा कलित कृत अग्ररु चुर’ (३५३०) । तुलसी तथा जायसी ने स्नान व मज्जन का वर्णन अनेक स्थलों में किया है ।^१ जायसी ने प्रायः उबटन के अर्थ में मज्जन का उल्लेख किया है ।^२

८६—राधा तथा गोपियों के सुन्दर लम्बे और काले केशों का वर्णन अनेक पदों में है । रूप-शोभा को बढ़ाने में वेश वा महत्त्वपूर्ण स्थान है, अतः इनका वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक है । राधा के एड़ी-चुम्बी केश आकर्षक लगते हैं—‘बड़े-बड़े बार जु एड़िनि परसत, स्यामा अपने अचल में लिये’ (३२३५) । उनके चिकुर (१६७३, ३४७५) [सं०], केस (१७७६) [सं० केश] अथवा बार (३२३५) मृदु तथा चिकने [सं० चिक्कण] बताये गये हैं—

‘अति सुदेस मृदु चिकुर हरत चित, गूँथे सुमन रसालहि’ (१६७३)

अथवा—‘चिकने चिकुर छुटे बेनी हैं मिले बसन में डोलें’ (३४७५) । अनेक स्थलों में उनके कुंचित [सं०] केश या अलक [सं०] का वर्णन भी है—‘कुंचित कुटिल अलक’ (३२८३) ‘कछुक कुंचित केस माई’ (१७७६) अथवा ‘राजति राधे अलक भली’ (२३२१) । सामने के घुंघुराले बालों को अलक कहते हैं ।^३ पहले कुंकुम तथा कर्पूरादि के चूर्ण से टेढ़ी लट या बंक लट बनाते थे, इसीलिए अमरकोश में अलक का अर्थ ‘चूर्ण कुंतल’ दिया गया है ।^४ कुछ पदों में अलकों को सुलभा कर वेणी गूँथने का चित्रण है—‘चली अलक सुरभावति’ (२६४२) । कहीं-कहीं उनके मुख पर बिखरे बाल भी ध्यान आकर्षित करते हैं—‘बिथुरी अलक सुथरे आनन पर’ (२६२६) । ‘लटें उघरारी रहीं, छूटि छूटि आनन पै, भीजी हैं फुलेलनि सीं’ (२६२८) । लट (२६२८) [सं० लट्ठ] शब्द भी अलक का समानार्थक है । फारसी में इसको ‘जुल्फ़’ कहते हैं जो फ़ारसी-उर्दू काव्य का एक प्रिय विषय रहा है ।

१—तु० प्र०, गीता० १०, ‘चुपरि उबटि अन्हवाइ कै नयन-आँजें

५० सं० व्या०, २६६।१ ‘प्रथमहि मंजना होइ सरीरु’

२६७।२ ‘कै मंजन तब किएहु अन्हानू’

२—५० सं० व्या०, पृ० २८६ (२)

३—५० सं० व्या० ६६, ‘घुंघुरवारि अलकें बिलभरी’

४—कृ० जी०, प्र० ११ अध्याय ३

९० — बाल सुलझाने के बाद उनको दो भागों में कर लिया जाता है । बालों के बीच की रेखा को माँग कहते हैं । यह दो प्रकार की होती है—सीधी तथा टेढ़ी । सूर ने केश के बीच में सीधी माँग का उल्लेख किया है—‘रची माँग साम-भाग राग-निधि’ (२८०२) । मग (३४६७) या माँग (१६६०, १३२६) [सं० मङ्ग - प्रा० मंग-माँग] निकालने के लिए सूर-सागर में ‘पारना’ शब्द प्रयुक्त किया गया है—‘बेनी गूथि माँग सिर पारी’ (३४९७) अथवा ‘किहि कच गूदि माँग सिर पारी’ (१३२६) । माँग को मोती में अलंकृत करने के सबध में भी कई पदों में बताया गया है जिसके लिए ‘माँग भरना’ आया है—‘मोतिनि माँग भर’ (१६७३) अथवा ‘मुक्ता माँग’ (२३२१) । ‘गज मोतिन सुदर लसत मंग’ (२४६७) में ‘गज मोक्तिक’ का उल्लेख है । ‘माँग पाटी सुमन’ में माँग को फूलों से सजाने का निर्देश है । केश में फुलेल^१ [सं० पुष्प + तेल—फुल्लएल—फुलेल] या सुगंध लगाने का भी वर्णन है—‘भीजी है फुलेलनि सी’ (२६२८) या ‘लाइ सुगंध बनाइ अभूषन’ (४२८३) तथा ‘जे कच कनक कटोरा भरि भरि मेलत तेल फुलेल’ (४४३३) और कृष्ण-वियोग में ‘तेल-विहीन उनके केश ऐसे हो गए थे—‘अलक जु हुती भुवंगम हू सी, बट लट मनहुँ भई ।’ (४०२२) । वैदिक तथा लौकिक संस्कृति में माँग के लिए ‘सीमन्त’ शब्द प्रयुक्त होता था ।^२ संस्कृत में ‘मङ्ग’ एक प्रकार के रजन द्रव्य को कहते थे । धीरे-धीरे सीमन्त में मङ्ग लगाने के कारण सीमन्त को ही माँग कहने लगे ।^३ सूरसागर में दो एक स्थलों में सीमन्त शब्द भी मिलता है—‘सिर सीमन्त सँवारि’ (२७३६) । पञ्चावत में प्रायः माँग शब्द ही प्रयुक्त हुआ है ।^४

९१—सूरसागर में कई प्रकार के केश-विन्यास का निर्देश है । उनमें से सबसे अधिक बेनी (१२६०, १६५१, ३२३८) [सं० वेणी] गूथने, गूंधने या गुहने, (३२३८, ३२४६, १३२६) [सं० ग्रथ या ग्रन्थ] के उल्लेख है । बालिका राधा को भी वेणी ही प्रिय थी—बेनी पीठि रलति भक्तभोरी’ (२६०) । कृष्ण-जन्मोत्सव, रास, हिंडोना, होली आदि सभी प्रसंगों में ब्रज की स्त्रियों को केश-रचना पीठ पर पड़ी हुई वेणी ही है—‘एक परस्पर बेनी गूथति’ व ‘बेनी डोलति दुहैं नितंबनि’ (२०५७) ; वेणी ढीली बनाने व कई प्रकार की गुहने का वर्णन भी है—‘बेनी सियिल गुही (६४२) ‘विविध बेनी रची’ (१६०) । वेणी में फूल गुहने की प्रथा भी थी—‘बेनी सुमन नितंबति डोलति’ (१६७२ [‘जिहि सिर केस कुसुम भरि गूँदे, कैसे भस्म चढ़ाऊँ’ (८३१०) तथा ‘गूँथे सुमन रसालहि’ (१६७३) । कृष्ण द्वारा राधा की वेणी गूथने का भी कुछ पदों में चित्रण है—‘मोहन मोहिनि । अंग सिगारत बेनी, ललित ललित कर गूथत सुंदर माँग सँवारत’ (३२४६) अथवा ‘बेनी सुभग गुही अपने कर चरननि जावक दीन्हो’ (४२१६) । ‘सुभग’ अथवा ललित विशेषण कलात्मक ढंग से वेणी गूथने के लिए आये हैं । साहित्य^५ में केश या वेणी की उपमा सर्पिणी या अहिकुल से दी जाती रही है, अतः सूरसागर की यह उपमा नयी नहीं है—

१—प० सं० व्या०, २७६, ‘छोरहु जटा फुलाएल लेहू’

२— मेघदूत, उत्तरमेघ, ‘सीमन्ते च त्वदुपगभजं यत्र नीयं वधूनाम् ।’

हर्ष० सां० अ० पृ० २४ ‘ललाटलासक सीमन्तचुम्बी चटुला तिलकमणिः’

३—क० जी० प्र० ११, अध्या० ३

४ प० सं० व्या०, १००।१ ‘बरनी माँग सीस उपराही’

५—प० सं० व्या०, ६६।५ ‘लहरनि भरे भुजंग विसहरे’ ११५।२ ‘बेनी नाग चढ़ा जनु कारी ।’ ३०२।५ ‘बेनी बासुकि छपा पतारा ।’

‘पन्नगि सिर’ (२३११) ‘मनु बेनी भुवंगिनि परसत स्रवन सुधा की धार’ (३२२८) अथवा ‘बेनी गूथन फूल सुगंध भरे, डोलत हरि बोलत न सकुच हियें । कुसुमो सारी, अलक भक्त मनो अहिकुल बंदन सौं पूजा कियें’ (३२३४) तथा—‘ग्रहि मृत कवरी’ (५०७) । प्रायः बालों के तीन भाग करके वेणी गुही जाती है । प्राचीन काल में क्रीडवती त्रियोगिनी अथवा विधवा स्त्रियाँ ही संभवतः एक वेणी बनानी थीं ।^१ उन समय जूड़ा बांधने ही प्रथा अधिक थी । हर्षचरित में मालता के केश-विन्यास में ढीले जूड़े का ही उल्लेख है ।^२ अजन्ता के स्त्री-चित्रों में भी कई प्रकार के जूड़ों [सं० जूटक] का चित्रण है । गांधार तथा मथुरा की मूर्तिकला में अवश्य फोते से बंधी चोटी मिलती है—जैसे प्रसिद्ध यक्षिणी चंद्रा की मूर्ति में । एक अन्य यक्षिणी के केश भी फोते से बांधे गये हैं तथा मौलिश्री के फूलों से अलंकृत है । गांधारकला में सुन्दर केश-विन्यास स्त्रियों के सिर खुले रहने के कारण दिखाई देता है । उनको शेखर से भी सजाया गया है ।^३ मनुची ने भी स्त्रियों के केश-विन्यास के सिलसिले में जूड़े का उल्लेख किया है ।^४ मुगल चित्रकला में हिन्दू स्त्रियों के बाल प्रायः जूड़े में बांधे हुए हैं तथा मुसलमान स्त्रियों के खुले लटकते हुए ।^५

६२—सूरसागर में जूड़ा का उल्लेख नहीं है । एक दो जगह धम्मिल (३०६३) शब्द की ओर अवश्य ध्यान जाता है—‘धम्मिल नीर अगाध’ (३०६३) । तामिल देश के संस्कृत में ‘द्रमिड़’ या ‘द्रविड़’ सिंहली में ‘दमिल’ तथा यूनानी में ‘दमरिके’ आदि प्राचीन नाम हैं । इन्हीं शब्दों से ‘धम्मिल’ की व्युत्पत्ति का अनुमान होता है । यह केश-विन्यास सम्भवतः गुप्तकाल में दक्षिणी प्रभाव के फलस्वरूप उत्तरी भारत में प्रचलित हुआ । सिर के ऊपर का इस प्रकारका भारी जूड़ा अजन्ता के भित्ति चित्रों में भी अंकित है (१७वीं गुफा का प्रेयसी-चित्र) । कृष्णकालीन मूर्तिकला में इसका अंकन नहीं है । हर्षचरित में यशोवती की बेला नामक प्रतिहारी की केश-रचना धम्मिल ही है ।^६ पद्मावत में इसी का समानार्थ शब्द खोया [ता० कोण्ट] शब्द प्रयुक्त हुआ है ।^७ आज कलपूर्वी जनपदी बोली में माथे के बाल गोलाई में काटने का भी ‘खोपा काटना’ कहते हैं ।^८

थोड़े से पदों में चोटी या चुटिया (७८०.७८३) [सं० चूड़ा] शब्द मिलता है—‘अरम-परस चुटिया गहै’ (७८०) अथवा ‘कान्ह बुँवर गहो दृढकरि चोटी’ (७८३) । सिर के पीछे पड़ी बालों को लट या पुरुषों की शिखा को भी चोटी कहते हैं । सूरसागर में इस अर्थ में भी यह शब्द बालक कृष्ण संबंधों पदों में प्रयुक्त हुआ है । विवाह के अवसर पर वेणियाँ में बने जूड़े को भी चोटी कह देते हैं^९, यों आजकल प्रायः चोटी या चुटिया वेणी का पर्यायवाची

१—वा० रामायण, अयोध्याकाण्ड, पूर्वार्द्ध १०।६ ‘एक वेणी हठं बद्धवा गतसत्त्वेन किन्नरी’ अभिज्ञानशाकुन्तलम् (वियोगिनी शकुन्तला) ‘वसने परिधूमरे वसना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः’ मेघदूतम्, उत्तरमेघ, २६ ‘गरडाभोगात्कठिन-विषयामेकवेणीं करेण’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० २३

३—प्र० भा० वे०, पृ० ६६, १०६

४—मनुची, पृ० ३६, ४०

५—कौमुदी, पृ० ३६

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० ६६

७—प० सं० व्या० ६१।१ ‘खोपा छोरि केस मोकराई’

८—प्रा० श०, पृ० १४४

९—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ३

शब्द हो गया है और सबसे अधिक बोला जाता है ।

६३—दूसरी उल्लेखनीय केश-रचना पट्टिया पारना थी—‘मुँडली पट्टिया पारी चाहै’ (४१६८) । इसमें माँग के दोनों ओर बालों को मोम से चिकना करते थे । इन्हीं पट्टियों को फूल पत्तियों से अलंकृत भी करते थे, जिसका उल्लेख जायसी ने भी किया है ।^१ सिर के सब बालों के काट देने को ‘मिर घोटना’ या ‘मूडना’ कहने है । ऊपर की पंक्ति में इसी से बना शब्द ‘मुँडली’ आया है । इन उल्लेखों के अतिरिक्त सूरसागर में केश-विन्यास संबंधी एक अन्य महत्वपूर्ण उल्लेख कबरी (१६७३, १७५४) है । इस शब्द का प्रयोग अनेक पदों में है—

‘कबरी अति कमनीय, सुभग मिर राजति गोरी बालहिँ’ (१६७३) ।

‘गिरत कुसुम कबरो केसनि तै’ (१७५४) ।

तथा ‘कबरी केम सुमन गहि राखे सो क्यों जटा बनावै’ (४२७४) । कबरी केश-विन्यास अत्यन्त प्राचीन है । पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख है । संभवतः इसमें बालों की लटें फूलों से गुंथी जाती थीं ।^२ सूरसागर के उपर्युक्त पद्यांशों में भी कबरी के साथ बराबर सुमन का निर्देश है ।

आजकल कम उम्र की लड़कियों को प्रायः दो वेणी ही अधिक प्रिय हैं तथा स्त्रियाँ एक वेणी या जूड़ा बनाती हैं । दक्षिणी भारत में जूड़ा या वेणी को फूलों से अलंकृत करने की प्रथा बहुत अधिक है । बिना फूलों का केश-विन्यास वहाँ शायद ही कभी दिखाई दे । वहाँ की स्त्रियों ने केश-विन्यास को कना ही बना लिया है ।

६४—शृंगार के प्रसाधनों में नेत्रों के लिये अंजन का उपयोग किया जाता रहा है । इस अर्थ में सूरसागर में दो शब्द आये हैं—काजर (६४२, २८०७) [सं० कज्जलं] तथा अंजन (३०६२) [सं० अंजनं] । राधा तथा गोपियाँ भी आँख में काजल लगाना नहीं भूलतीं—‘काजर नैन दिये’ (६४२), ‘दरपन नै कजराहि सँवारत’ (२८०७) अथवा ‘आजु अंजन दियो राधिका नैन को’ (३०६८) तथा ‘भाल तिलक काजर चख’ (४४३३) । प्राचीन समय में भी काजल लगाने की प्रथा थी । पाणिनि ने ‘त्रिकुट’ पर्वत से ‘त्रैकाकुंड’ अंजन आने का उल्लेख किया है । यह पर्वत संभवतः सुलेमान पर्वत ही था जहाँ का अनुलेप मिन्ध तथा पजाब में विकता था । महाभारत (कर्ण पर्व ४४।१८) में भी एक पंजाबी गौरवर्णा स्त्री द्वारा त्रिकुट पर्वत का अंजन लगाने का उल्लेख है । पाणिनि ने एक अन्य अंजन कालकूट का भी उल्लेख किया है । यह संभवतः ‘यामुन अंजन’ अर्थात् यमुना के प्रदेश (देहरादून जिले) का था ।^३ पद्मावती के शृङ्गार में भी अंजन का स्थान होना स्वाभाविक ही है ।^४ आज भी स्त्रियाँ तथा बच्चों द्वारा काजल लगाने की प्रथा है । यह नेत्रों का मौंदर्य तो बढ़ाता ही है, साथ ही लाभदायक भी होता है ।

१—प० सं० व्या०, ४७।१२ ‘कै पत्रावलि पाटी पारी । ओ रुचि चित्र बिचित्र सँवारी ।’

२६७।३, ‘रचि पत्रावलि’

२—इंडिया एज नोन दु पाणिनि, अध्या० ३, पृ० १३२

३—इंडिया एज नोन दु पाणिनि, अध्या० ३, पृ० १३१

४—प० सं० व्या०, २६८। ‘बांक नैन ओ अंजन रेखा । खंजन जनहुँ सरद रितु देखा ।’

२६६। ‘पुनि अंजन दुहुँ नैन करेई’

२६०।४ ‘नैन कजल चलु रहै न मोरे’

आजकल प्रायः घरों में दिये की कालिख, घी और कपूर से साधारण काजल बना लेते हैं। इसी प्रकार की एक अन्य वस्तु सुरमा [फा० सुरमः] भी है जो नीले रंग के एक प्रसिद्ध खनिज पदार्थ के चूर्ण से बनाते हैं। आजकल बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है।

६५—सूरसागर में स्त्रियों की सज्जा में सेंदुर (६४२) [सं० सिन्दूर] का उल्लेख भी कई पदों में है—‘सेंदुर माँग छुही’ (६४२)। विवाहिता हिन्दू स्त्रियों के लिए माँग में सिन्दूर लगाना आवश्यक है। इसको माँग भरना कहते हैं। विवाह-मस्कार में पति द्वारा ‘सिन्दूर-दान’ की प्रथा आज भी चल रही है जिसका उल्लेख तुलसी तथा जायसी ने भी किया है।^१ यह एक प्रकार का लाल चूर्ण होता है। सिन्दूर के समान ही लाल वर्ण का ईगुर (६५८) [म० हिंगुल-इंगुल-इंगुर-इंगुर-ऐंगुर—रस सिन्दूर] भी होता है। सूरसागर के पालना-वर्णन सम्बन्धी पद में इसका उल्लेख है—‘रँग ईगुर डार मुठार’ (६५८)। अन्नक, पारद तथा गन्धक को घोटकर लाल रंग का ईगुर या रस-सिन्दूर बनाते हैं। यह कृत्रिम हिंगुल है, किन्तु खनिज पदार्थ हिंगुल में भी पारद तथा गन्धक का मिश्रण होता है।^२ पदमावत में कृत्रिम हिंगुल बनाने की विधि की ओर संकेत है।^३ प्राचीन काल में भी सिन्दूर उपयोग में आता था। हर्षचरित में, हर्षजन्मोत्सव के सिलसिले में, ‘सिन्दूरपात्राणि’^४ का उल्लेख है। सूरसागर में महावर के लिए दो शब्द आये हैं—जावक (१६७२) [सं०] तथा महाउर (३२८१, ३१३८)। पैरों में लगे हुए लाल महावर या जावक की शोभा का वर्णन इन शृंगार संबंधी अनेक पदों में है—‘नखनि रंग जावक की सोभा’ (१६७२) तथा ‘मानहुँ मीन महाउर धोये’ (३२८१)। आज भी घरेलू उत्सवों तथा संस्कारों में विशेष रूप से स्त्रियाँ महावर लगाती हैं। सूर ने कृष्ण-जन्मोत्सव वर्णन में इस प्रथा पर प्रकाश डाला है—‘नाइन बोलइ नवरंगी (हो) ल्याउ महावर वेग’ (६५८)। विवाह के समय वधू के पैरों में मेहदी तथा महावर लगाने की प्रथा आज भी चल रही है। कहीं-कहीं वर के पैरों में भी महावर लगाते हैं।^५

बंगाल की स्त्रियों में महावर अधिक प्रचलित है। महावर को आलता [सं० आलवर्त] भी कहते हैं जिसका उल्लेख बाणकृत हर्षचरित में भी है^६। कालिदास ने ‘लाक्षाराम’ शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त किया है^७। वर्तमान समय में मेहदी तथा महावर का स्थान एक प्रकार से नाखूनों पर लगाने के रंग ‘नेल पेंट’ ने ले लिया है।

६६—सूरसागर में शृङ्गार के अन्य अंगों, ठोड़ी पर तिल बनाने तथा फूल मालाओं का निर्देश भी स्थान-स्थान पर है—‘चिबुक स्यामल बिंदु’ (१६६१) अथवा ‘चिबुक चाह तिल ताकि बनायो’ (३२२६)। बिंदु के समान काले प्राकृतिक चिह्नों को ‘तिल’ कहते हैं। मुख के

१—तुलसी, मानस, बालकाण्ड, ३२५, ‘राम सीय सिर सेंदुर देहीं’

प० सं० व्या० ११०।१ ‘सेंदुर अबहिं चढ़ा तेहि नाही’

४७१। ‘कनक माँग जो सेंदुर रेखा, जनु बसन्त राता जग देखा।’

२६६।२ ‘साजि माँग पुनि सेंदुर सारा’

२—प० सं० व्या०, २८६।७

३—,, ,, , २६४।७

४—हर्ष० सां अ०, पृ० ६६।

५—मानस बाल० ३२७। ‘जावक जुत पद कमल सुहाये’

६—हर्ष० सां अ०, पृ० ७२ ‘विनयस्तालक्त-पाटलांश्च’

७—कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० ११, ‘लाक्षारामं चरणकमलन्यासयोग्यं’

गौर वर्ण पर काले छाटे तिल से विरोध के कारण सौन्दर्य की वृद्धि होती है। सूरसागर में इसका भी उल्लेख है—‘चिबुक बिंदु बिच दियो विधाता, रूप सीव निरुवारि’ (२७३६)। प्राकृतिक चिह्नों की अनुकृति पर स्त्रियाँ काजल से अथवा गुदने से गुदवाकर तिल बना लेती थीं। जायसी भी इन दोनों प्रकार के तिलों का वर्णन करना नहीं भूले हैं।^१ आजकल भी कभी-कभी स्त्रियाँ ऐसा करती हैं, किन्तु इसकी प्रथा बहुत ही कम हो गयी है। अब शहरों में गुदना गुदने की प्रथा नहीं रही है।

शृङ्गार का दूसरा प्रसाधन गले में फूलों का हार था। कृष्ण की प्रिय मालाओं का उल्लेख किया जा चुका है। राधा तथा गोपियाँ द्वारा माला पहनने का निर्देश भी हुआ है—‘तिलक ललाट सौमित हार हिये’ (६४२), ‘सुमन सुगंध माल पहिराए’ (३४४६) कहीं-कहीं फूलों से ही शृङ्गार करने के वर्णन भी हैं—‘फूलनि नख सिख सिगार’ (३५३५) अथवा ‘करि सिगार सब फूलनि ही को’ (३५१०)। पाणिनि के समय तक में गले में माला पहनी जाती थी। ऐसे व्यक्तियों के लिए अष्टाध्यायी में ‘मालाहारिणी’ या ‘माताभारी’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। शिष्वा की समाप्ति पर लौटने वाले स्नातकों का विशेषण ‘मगवी’ (माला पहनने वाला) था, क्योंकि ब्रह्मचारी के लिये माला पहनना निषिद्ध था।^२ हर्षचरित से भी यशोवती तथा साधनाभूमि की स्त्री के गले में पड़ी पैरों तक लटकती लम्बी मालाओं का परिचय मिलता है।^३ हर्षकाल में सिर पर भी फूल-मालाएँ पहनी जाती थीं जैसा कि हर्षचरित से ज्ञात होता है।^४ इस प्रकार फूल मालाएँ पहनने की प्रथा अब नहीं रही है, किन्तु उत्सव संस्कारों आदि के अवसर पर फूल-मालाएँ भेंट करना आतिथ्य-सत्कार का सूचक है।

६७—इन पदों में माथे पर तिलक (६४२) [म०], बिंदु (१६७१, १६६४) [सं० बिंदु] या टीकौ (२३२०) [सं० तिलक] कई प्रकार की चीजों से लगाने के उल्लेख हैं। इनमें से रोरी (६४२) [सं० रोचन], बंदन (१६७१) [सं० वन्दनः], चंदन (६४२), केसरि (२३२०), मृगमद (१६७३) तथा सेंदुर (१६६४) आदि उल्लेखनीय हैं—‘मुख मंडित रोरी रंग’ (६४२), ‘बंदन-बिंदु निरखि हरि रोके’ (१६७१) ‘चंदन तिलक ललाट’ (३२२८) ‘गौर ललाट सोहै सेंदुर को बिंद’ (१६६४) ‘सिर केसरि की टीकौ’ (२३२०) तथा ‘ससिमुख तिलक दियो मृगमद’ (१६७३)। गोल बिंदी के साथ केसर या मृगमद की आड़ी रेखाएँ भी लगाई जाती थीं—‘केसरि-आड़ ललाट (हो), बिच सेंदुर को बिन्दु’ (३२३१) अथवा ‘माल लाल सिंदूर-बिंदु पर मृगमद दियो सुधारि’ (२७३६) या ‘कुमकुम आड़ सबत सम-जल मिलि’ (२३२१) तथा ‘ता बिच बनी आड़ केसर की’ (२७३२)। कृष्ण-जन्मोत्सव संबंधी पद में ब्राह्मणों का तिलक इसी प्रकार के अनेक सुगन्धित पदार्थों के मिश्रण से बनाये जाने का उल्लेख है—‘घसि चन्दन चारु मँगाइ, विप्रनि तिलक करे। मथि मृगमद मलय कपूर माथें तिलक किये’ (६४२)। तिलक के चारों ओर चूनी (चुन्नी) या लाल के छोटे-छोटे कण चिपकाने की ओर भी सूरदास ने संकेत किया है—‘ताटक तिलक सुदेश भलकत खचित चूनी लाल’ (३४६०)। कपोल पर या तिलक के चारों ओर इस प्रकार चुन्नी चिपकाने की प्रथा समकालीन जैन स्त्री-

१—प० सं० व्या०, १०६।३ ‘तेहि कपोल बाएं तिल परा’

४६६।६ ‘भौंह धनुक तिल काजर ठोड़ी’

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, अध्या० ३, पृ० १३१

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० ६७, ६१ ‘धरणि तलचुम्बनीभिः कंठकुभु ममालामिः’

४— ” ” पृ० ५६, ६७

चित्रों में देखी जा सकती है। जायसी ने भी इसका उल्लेख किया है।^१ आज भी विवाह के अवसर पर कहीं-कहीं वधू को इस प्रकार सजाने का रिवाज है।

चाँद के समान गोल बिंदुली या बिंदी का भी वर्णन अनेक पदों में है—‘भाल बेंदी-बिंदु झंडु लाजै’ (१६६०) अथवा ‘भाल बेंदी-बिन्दु महा छाजै’। मथुरा कला में छठी शताब्दी का एक स्त्री मस्तक इस प्रकार की गोल टिकुली से युक्त मिला है।^२ हर्षचरित में भी साधना-भूमि की स्त्री के मस्तक पर पद्मातपत्र के छायामंडल के समान बड़ी गोल टिकुली का उल्लेख है।^३ पद्मावत के शृङ्गार संबंधी पदों में भी तिलक की शोभा का वर्णन किया गया है।^४ आजकल भी भारतीय स्त्रियों को रोली या सिंदूर का टीका अथवा चमकदार टिकुली अत्यधिक प्रिय है। इसे सौभाग्यसूचक भी मानते हैं। गोल बिंदु के अनिरिक्त खड़ी और आड़ी रेखा या अन्य प्रकार के तिलक भी कभी-कभी लगाये जाते हैं; केसर, चंदन, तथा मृगमद आदि से तिलक लगाने की प्रथा अवश्य अब विशेष नहीं रही है। माथे पर टीका लगाने की प्रथा भारतीय है और विदेशों की स्त्रियाँ अनेक बार इसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं।

६८—स्तानोपरान्त शरीर पर सुगन्धित द्रव्यों के लेपन की प्रथा प्राचीन भारत में बहुत थी। इसका एक कारण संभवतः यहाँ की ग्रीष्म ऋतु है, जिसमें सुगन्ध-युक्त शीतल द्रव्य सुखप्रद लगते हैं। अतएव स्वाभाविक है कि सूरसागर में भी शृङ्गार संबंधी अनेक पदों में इसका उल्लेख हो। इनमें चोवा, चंदन, अरगजा, केसर, कपूर, मृगमद तथा अग्रह आदि पदार्थ प्रमुख हैं—‘चंदन अरगजा सूर केसर धरि लेऊँ, गंधिनि हूँ जाऊँ निरखि नैननि सुख देऊँ’ (१६६३), तथा ‘चंदन अग्रह कुमकुमा मलित’ (३३२६)। अमरगीत प्रसंग में ब्रज की स्त्रियाँ अंगराग के स्थान पर भस्म लगाने की बात समझ नहीं पाती—‘चंदन छाँड़ि विभूति बतावत’ (४१२६) अथवा ‘चोवा चंदन और अरगजा जा मुख में हम राखी’ (४२१६) अथवा ‘मृगमद मलय कपूर कुमकुमा केसर मलिये साख’ (४५५५)। जलक्रीड़ा तथा होली ‘शीर्षक पदों में भी अंगराग का उल्लेख आया है। विनय संबंधी पदों में भी कहीं कहीं निर्देश है—‘खर कौं कहा अरगजा लेपन’ (३३२) इन सभी सुगन्धित पदार्थों की व्याख्या रंग संबंधी अंश में की गई है।

पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कई प्रकार की गन्धों तथा उनके बेचने वालों का उल्लेख किया है। गन्धों में केसर, शलालु, नरद, तगर, गुग्गुलु तथा उशिर थे तथा उन्हीं के अनुसार बेचने वालों के नाम भी थे, जैसे शलालुकी या शालालुकी। प्राचीन समय में नलद सिन्धु प्रदेश तथा उज्जैन से मिस्र देश तक भेजा जाता था। अष्टाध्यायी में इसके अतिरिक्त स्नापक (नाई), उत्सादक, परिशेच्छक, पुलेपिका, अनुलेपिका तथा विलोपिक नाम भी मिलते हैं, जिनसे अंगराग-लेपन की प्रथा का ज्ञान होता है। अर्थशास्त्र में भी राजा के इन सेवकों का उल्लेख किया गया है।^५ हर्षचरित के अनेक स्थलों में चंदनादि विलेपन अथवा अंगराग के उल्लेख हैं।^६ कपूर, कक्कोल तथा लवंग भी उस समय की प्रचलित सुगंधों के आवश्यक अंग माने जाते

१—पं० सं० व्या०, ४७२।४ ‘तिलक संवारि जो चूनी रची’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ६०

३—,, ,, पृ० ६०

४—पं० सं० व्या० १०१।५ ‘तेहि ललाट पर तिलक बईठा’

५—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, अध्याय, ३ पृ० १३१, १३२

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० २६, १३६, ७०, ६०

थे ।^१ आईने अकबरी में (आईने० ३०) सुगंधालय विभाग के अन्तर्गत अनेक प्रकार की सुगन्धों के नाम और उनको तैयार करने की विधियाँ दी गई हैं । सम्राट् इनका अत्यन्त प्रेमी था । इनमें से कुछ उनके द्वारा आविष्कृत थीं तथा कुछ प्राचीन थीं । फूलों के कुछ तेन भी बनते थे जो बालों तथा शरीर पर लगाने के काम आते थे ।^२ जायसी ने भी सूर के समान ही इनका अनेक स्थलों में उल्लेख किया है ।^३ आजकल धूप, अगह, गुग्गुलु, चंदन आदि सुगन्धों की बतिका या चूर्ण जलाने की प्रथा अधिक है । शरीर पर लगाने के लिए इनके तथा फूलों के तेन या इत्र का उपयोग होता है जो ऋतुओं के अनुसार चुने जाते हैं ।

६६—शृंगार का अन्तिम प्रसाधन तमोर (३२३१) [सं० ताम्बूल] या बीरी (३२४६) [सं० वोटिका] था—‘सुंदर सुघर कपोल हो, रहे तमोर भरिपूर’ (३२३१ अथवा ‘बीरी मुख भरि’ (३२४६) या ‘लै बीरी अपने कर प्यारी’ (३४४६) । पान की पीक का भी वर्णन है—‘पीक कपोलनि तरिवन कै ढिग भलमलाति मोतिनि छबि जोए’ (३२८१) । चेहरे पर पीक की लालिमा की भलक गौर वर्ण तथा सुन्दर त्वचा की सूचक थी, अतएव साहित्य में इसका उल्लेख प्रायः मिल जाता है । जायसी ने पदमावती के रूप वर्णन में पान से लाल होठों तथा पीक का वर्णन भी किया है ।^४ पान की छोटी वोटिका में मिस्सी रख कर बनाते थे और उसको ‘बीरी’ कहते थे । सूरसागर में बीरी के उल्लेख तो हैं, किन्तु जायसी के समान मिस्सी लगे हुए दांतों का पृथक् वर्णन नहीं है ।^५ मुगलकाल में स्त्रियों में मिस्सी लगाने का रिवाज बहुत था । पान को लपेट कर बनाने पर उसे बीड़ा या बीरा कहते थे । आजकल इसी को गिलौरी भी कहते हैं । आईने-अकबरी में बीड़ा बनाने का ढंग भी दिया गया है । एक पान में सुपारी तथा कत्था, दूसरे में चूना लगा कर अलग-अलग लपेटने के बाद उसे रेशम से बांध लेते थे । कभी-कभी उसमें कपूर कस्तूरी आदि डालते थे ।^६ जायसी ने पान की चीजों के बारे में भी बताया है ।^७ आजकल एक ही पान में चूना, कत्था, सुपारी, इलायची, पिपरमिट और मसाला आदि डाल कर लौंग से बीड़ा बनाते हैं । आज यों पान खाने तथा आतिथ्य-सत्कार में पान देने की प्रथा बहुत है, किन्तु नगरों में आधुनिक शृंगार के प्रसाधनों में पान का स्थान ओष्ठरंजन (लिपस्टिक) ने ले लिया है । इस प्रकार मिस्सी लगाने की प्रथा भी नहीं रही है । पान खाने की प्रथा भारत की विशेषता है ।

१— ,, ,, पृ० १३०

२—आईने अ० पृ० १५८-१७६

३—प० सं० व्या०, २६०।३, ७ ‘काहू हाथ चंदन के खोरी—
—भाँतिन्ह भाँति लाग तस मेदू’

४—प० सं० व्या०, १११। ‘घूँतत पीक लीक सब देखा’

१०६।४ ‘भए मंजीठ पानन्ह रंग लागे’

कुसुम रंग थिर रहा न आगे’

२६६।४ ‘पुनि राता मुख खाइ तमोला’

५—प० सं० व्या०, १०७।१ ‘दसन चौक बैठे जनु हीरा’

ओ बिच बिच रंग स्याम गंभीरा ।’

६—आईने० अ०, पृ० १५५

७—प० सं० व्या० ३३६।४ ‘अधर तंबोर कपूर भिंसेना’

३०८। ‘पान सुपारी खैर’ २६०। ‘कोई बीरा, कोई लोन्हें बीरी ।’

१००—सूरसागर में राधा तथा गोपियों के इन शृंगार संबंधी पदों के अतिरिक्त मुरली तथा कृष्ण के बहुनायकत्व संबंधी पदों में उलटे शृंगार का वर्णन है—‘करत शृंगार जुवती भुलांहीं—नैन अंजन अधर आंजहीं हरष सौं, स्रवन ताटक उलटे सँवारें’ (१६६८) ‘ललाट महाउर’ (३१३८) अथवा ‘कहुँ चंदन, कहुँ बंदन की छवि’ (३२६३) आदि । शृंगार के अन्य अंग वस्त्राभूषण की व्याख्या अलग अध्यायों में दी जा चुकी है ।

शृंगार की सहायक वस्तुओं में मुकुर (२८०६, २८१०) [सं०] या दरपन (२८०८) [सं० दर्पण] का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । इसके बिना पूरा शृंगार करना संभव नहीं है । अतएव सूरसागर में भी दर्पण में मुख देख कर शृंगार करने का निर्देश है—‘कर तें मुकुर दूर नहि डारति’ (२८०६) अथवा ‘चंद उदौ मुख पेखि रो दर्पन’ (२६२६) । नेत्रों में अंजन तथा माथे पर तिलक लगाने के समय तो दर्पण की सहायता अवश्य ही लेनी पड़ती है—‘दर्पन ले कजराहि सँवारत’ (२८०७) अथवा ‘कबहुँ केसरि आड़ रचति दर्पन हेरि’ (२८०८) । शृंगार के उपरान्त राधा तथा गोपियाँ अपने ही प्रतिबिंब पर स्वयं मुग्ध हो उठती हैं—‘मुकुर छाँह निरखि देह की दसा गँवाई’ (२८१०) तथा ‘अपनी छवि पर आपनौ तन-मन-धन वारें ।’

पाणिनि ने भी शृंगार संबंधी वस्तुओं में दर्शन आदर्शवादि या काशिका शब्द दिये हैं । उनके समय में दर्पण दो प्रकार के होते थे—यथामुखीन (flat) या समुखीन (Convex) ।^१ आजकल इसे शीशा या आईना (ऐना) ही अधिकतर कहते हैं । शीशे के अतिरिक्त केश-विन्यास के लिये दूसरी आवश्यक वस्तु कपे के संबंध में सूरसागर में नहीं बताया गया है । बाल काढ़ने का अवश्य निर्देश है—‘काढ़त गुहत न्हावत जैहै नागिनि सी भुडै लोटी’ (७६३) ।

परिशिष्ट

सूरसागर के कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं । इनसे शृंगार करने की विधि का अनुमान सरलता से किया जा सकता है—

(१) प्यारी अंग सिंगार कियो ।

बेनी रची सुभग कर अपनै, टीका भाल दियो ॥

मोतिनि माँग सँवारि प्रथम ही, केसरि-आड़ सँवारि ।

लोचन आँजि स्रवन तरिवन छवि, को कबि कहै निवारि ॥

नासा नथ अतिहीं छवि राजति, अधरनि बोरा-रंग ।

नवसत साजि चीर चोली बनि, सूर मिलन हरि संग ॥ (२६४५)

(२) मोहन मोहिनि-अंग सिंगारत ।

बेनी ललित ललित कर गूँथत, सुंदर माँग सँवारत ॥

सीसफूल धरि, पाटी पोंछत फूँदनि भूषा निहारत ।

बंदन-बिंद जराइ की बेंदी, तापर बनै सुधारत ॥

तरिवन स्रवन, नैन दोउ अंजन, नासा बेसरि साजत ।

बीरी मुख भरि चिबुक डिठौना, निरखि कपोलनि लाजति ॥

नख-सिख सजत सिंगार भाव सौं, जावक चरननि सोहत ।

सूर-स्याम तिथ-अंग सँवारत, निरखि आपु मन मोहत ॥ (३२४६)

कुछ शृंगार संबंधी पदों में अलंकारों को हो भरमार है । एक दो पदों में शिव तथा गोपिका की तुलना की गई है—

(३) शिव न अवध सुदरी, बंधो जिन ।

मुक्ता माँग अतंग, गंग नहि नवगत साजे अर्थ स्याम घन ॥

भालतिलक उडगति न होइ यह, कवरि ग्रथिन अहिगति न सहस्रकन ।

नहि विभूति दधि-सुत न बंठ जड़, यह मृगमद चंदन चर्चित तन ।

नहि गजवर्म सु अमित कंचुकी, देवि विचारि कहाँ नंदी गन ।

सूर मु हरि अव कृपा करि, बरबस गमर करत हठ हम मन ॥ (२७३१)

कहीं-कहीं पूरे पदों में उत्प्रेक्षाएँ दी गई हैं जिनमें प्रचलित प्रिय उपमानों का अनुमान हो जाता है—

(४) प्रिय मुख देखो स्याम निहारि ।

कहि न जाइ आनन की सोभा, रही विचारि विचारि ॥

छोरोदक घूँघट हाती करि, सम्मुख दियो उधारि ।

मनौ मुधाकर दुग्ध-सिंधु तैं, कद्यौ कलक पखारि ॥

मुक्ता-माँग सीस पर सोभित, राजनि इहि आकारि ।

मानौ उड़गन जानि नवल ससि, आए करन जुहारि ॥

भाल लाल गिहूर-बिंदु पर, मृगमद दियो मुधारि ।

मनौ बंधूक-कुसुम ऊपर अलि बैठ्यौ पंख पसारि ॥

चंचल नैन चहुँ दिसि चितवत, जुग खंजन अनुहारि ।

मनौ परस्पर करत लराई, कीर तच्चाई रारि ॥

बेसरि के मुक्ता में भाँई, अरन बिराजति चारि ।

मानौ सुरगुरु सुक भौम सनि, चमकत चंद मँभारि ॥

अधर विब बिच दमन बिराजन, दुति दामिनि चमकारि ।

चिबुक बिंदु बिच दियो विधाता, रूप सीव निरुवारि ॥

तरिवन खवन रतन मनि-भूषित, सिर सीमंत सँवारि ।

जनु जुग भानु दुहँ दिसि उगए, भयौ द्विधा तम हारि ॥

लाल माल कुच बीच बिराजति, सखियनि गुही सिंगारि ।

मनहुँ धुई निर्यूम अग्नि पर, तप बैठे त्रिपुरारि ॥

सन्मुख दृष्टि परै मनमोहन, लज्जित भई सुकुमारि ।

लोन्हीं उँमगि उठाइ अंक भरि, सूरदास बलिहारि ॥ (२७३६)

खंड २

खाद्य तथा पेय पदार्थ

१ भोजन सम्बंधो साधारण शब्द

१०१—सूरसागर के दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध में कवि के आराध्य कृष्ण का कलेवा तथा ज्योनार वर्णन अनेक पदों में है। कुछ पद तो केवल खाद्य-पदार्थों की सूची मात्र हैं। काव्य-कला की दृष्टि से इनका महत्त्व न होते हुए भी सूरकालीन भोजन सामग्री पर इससे यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से इस शब्दावली का विशेष महत्त्व है। इतने प्रकार का भोजन धनीवर्ग अथवा राजाओं के ही योग्य है। यह नंद-यशोदा की स्थिति के अनुकूल न होते हुए भी ब्रज के मंदिरों की भोग प्रणाली का स्मरण कराता है। आज भी वहाँ इसी प्रकार विस्तृत भोग लगाने की प्रथा चल रही है। जिन पदों में कृष्ण का चित्रण एक ग्वाल बालक के रूप में है वहाँ उनका वही प्रातः उठकर मक्खन रोटी के लिये मचलना, मां का सभभा-बुझाकर तरह तरह के प्रलोभन देकर दूध पिलाना आदि परिवारों के नित्य-प्रति के अनेक अत्यन्त स्वाभाविक एवं सुंदर चित्र हैं। ऐसे पद सूरसागर में कम नहीं हैं तथा यही उसके प्राण हैं।

सूरसागर में चार समय के खानों का वर्णन है—

(१) प्रातःकालीन कलेवा अथवा कलेऊ (८२६, ८३०) अथवा मुखारी (२५८३) [सं० मुखारिका, मुख = सारंभ]—‘दतवनि लै दुहुँ करो मुखारी’ (१०२५) ‘कमल-नैन हरि करो कलेवा (८३०) तथा ‘उठिए स्याम कलेऊ कीजै’ (८२६)। ये शब्द सुबह के नाश्ते के लिये प्रयुक्त हुए हैं। अब प्रायः नाश्ता शब्द ही अधिक बोला जाता है अथवा उच्च वर्ग के नागरिकों में चाय। चाय शब्द साथ में खाने की अन्य वस्तुओं का भी बोधक समझा जाता है। सूरसागर में कलेवे के अन्तर्गत फल, मेवा, मिठाई, दधि तथा दूध है। प्रातःकाल मक्खन-रोटी खाने का वर्णन भी कई पदों में है। आजकल नगरों में चाय अथवा दूध के साथ सुबह डबल रोटी-मक्खन खाने के विदेशी प्रभाव की तुलना सूरसागर में वर्णित रोटी-मक्खन से की जा सकती है। गाँवों में आज भी कलेवे में प्रायः दूध, दही, मट्ठा और रोटी खाने की प्रथा चल रही है।

१०२—(२) दोपहर का भोजन—इसके लिये सूरसागर में भोजन (८०१, ८१६, १०१४, १८३१) [सं० भोजन] तथा ज्योनार (१८३१) [सं० जैमनम्-भोजन करना भोज्य पदार्थ, प्रा० जैमणकार] शब्द आये हैं। भोजन शब्द खाद्य पदार्थों के साधारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा दिन के पूरे खाने के अर्थ में भी। गोवर्धन पूजा के प्रसंग में भोजन शब्द पहले अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है—‘भोजन सब खेहैं मुंह मांगे’ (१५१७)।^१ दिन के ज्योनार

१—मानस, बाल०, ३२६—‘चार भांति भोजन विधि गाई।

एक एक विधि बरन न जाई।’ चर्व्य, चोष्य, लेह्य तथा

पेय, चार प्रकार के खाद्य पदार्थ माने गए हैं।

प० सं० व्या०, ५६३—‘न पाव भोजन गनै उपास’

इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ६६-१०० ‘भोज्याम् भाक्ष्य’ (VII ३.६६)।

कात्यायन ने भोज्य में खाद्य एवं पेय, दोनों पदार्थ माने हैं तथा भाक्ष्य में केवल खाद्य पदार्थ (Solid), द्रव्य नहीं। पतंजलि ने पाणिनि का अनुसरण किया है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भाक्ष्य शब्द दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया है।

के अर्थ में भोजन में खाद्य तथा पेय पदार्थों की सम्बन्धी सूची दी गई है—‘भोजन बेगि ल्याउ कछु मैया, भूख लगी मोहि भारी, आजु सबारें कछु नहिं खायो, सुनत हँसत महतारी ।’ (१६१३) विनय पदों में भी यह इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—‘ग्वालिन के सँग भोजन कीन्हैं, कुल कौं लाज लगाई ।’ तथा कुब्जा प्रसंग में—‘भोजन साथ सूद बाम्हन को तैसी उनकी साथ’ (३७७०) । लोक में छप्पन अथवा बावन प्रकार के भोजन की ख्याति है^१ किन्तु उनकी सूची का अभी तक पता नहीं चला है । छप्पन भोग का उत्सव अन्नकूट उत्सव के बाद प्रतिवर्ष होता है । वर्ष में संभवतः प्रधान छप्पन उत्सव होते हैं । उनकी सामग्री एक ही दिन समर्पित करने के कारण यह नाम पड़ गया है । इस उत्सव में कई सौ प्रकार के पकवान होते हैं ।^२ सूरसागर में एक जगह सत्रह सौ प्रकार का भोजन बताया गया है—‘सत्रह सौ भोजन तहँ आए’ (१०१४) । गोवर्धन पूजा के प्रसंग में भी अनेक प्रकार का भोजन था—‘परसत भोजन प्रातहिं तैं सब । रवि माथे तैं ठरकि गयो सब ।’ (१५२६) अकबर के भोजन में सौ प्रकार का भोजन सदा रहता था । अकबरनामा से विदित होता है कि हेरात में हुमायूँ के प्रातःकालीन नाश्ते में तीन सौ तथा दोपहर के खाने में बारह सौ प्रकार की तश्तरी परोसी गई थी^३ । भोजन की क्रिस्मों के लिये परकार^४ (२०१] शब्द आता है । इन गिनितियों के अतिरिक्त भोजन की अन्य विशेषता थी—पटरस परकार (८०१, १०१४) [सं०]—‘पटरस परकार मंगाए जे बरनि जसोदा गाए’ (८०१) अथवा ‘नंद भवन में कान्हू अरोगें । जसुदा ल्यावैं पटरस भोगें’ (१०१४) । भोजन अथवा खाद्य पदार्थों के छः स्वाद^५ माने गए हैं—मधुर, कटु, अम्ल, तिक्त, कषाय तथा लवण । सूरसागर में इनमें से कुछ प्रधान स्वादों का निर्देश भी हुआ है—‘खारे खट्टे मीठे हैं निधि’ (१८३१) ‘खाटी कढ़ी बिचित्र बनाई’ (१८३१) ‘मधुर महेरी गोपनि प्यारी’ (१८३१) ‘सोहै मधुर मीठे रस चाख्यो’ (१८३१), ‘मीठे चरपर’ (१०१४) अथवा तीछन लगी नैन भरि आए’ (८४२) । आजकल चटपटा^६ शब्द ज्यादा बोला जाता है । इन्हीं छः रसों के मिश्रण से और अनेक स्वाद होते हैं, जैसे खट्टा और मीठामिलाकर—खटमिट्टा—‘खटमिठे सिघारे’ (१५३ परि०) । रस के लिए स्वाद [सं० स्वादः] शब्द भी प्रयुक्त हुआ है—‘तिन सौं सबै स्वाद हरि लीन्हें’ (१८३१) । आईने अकबरी (आईन० २६) में रसोत्पत्ति के कारण बताए गए हैं । उष्णता, शीतलता, माध्यमिक ताप आदि कारणों से ये भेद होते हैं, जैसे उष्णता सूक्ष्म पदार्थ को तीक्ष्ण, स्थूल को कड़ुआ तथा मध्यम प्रकृति को खारी बनाती है

कौटिल्य ने भी इसी प्रकार दोनों अर्थ लिए हैं—मांस सुरा-भाक्ष्य-भोजन (अर्थशास्त्र पृ० २१४) तथा ‘भाक्ष्येषु सन्नाटि’ (पृ० २५२) १—२८४।४ ‘पुनि बावन परकार जो आए । ना अस देखे न कबहूँ लाए ।’

१—प० सं० व्या०,

५६२।५ ‘कोइ परसहिं बावन परकारा’

२—प० सं० व्या०, ५६२, (५)

३—प० सं० व्या०, ५५०—पृ० ५६५ (८)

४—प० सं० व्या०, ५६३।१, ‘सब परकार फिरा हर करे’

५—मानस, बाल का०, ३७६, ‘छुरस रुचिर बिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भांती ।’

६—प० सं० व्या०, ५४७ । ४ ‘ऊपर तेहिं तंह चटपट राखा’

तथा शीतलता क्रमशः खट्टा, मुंह में लगने वाला तथा कसैला बनाती है। इसी प्रकार माध्यमिक ताप चिकना, मधुर तथा स्वादरहित करता है^१।

१०३—खाना खाने के लिये प्रायः जेंवन, जेंवत (१८३१, १५२६) [सं० जेमनम्] शब्द का प्रयोग हुआ है—‘जेंवत रुचि अधिकौ अधिकैया’ (१८३१)। गोवर्धन लीला प्रसंग में भी बार-बार ‘जेंवत’ शब्द ही आया है—‘उत जेंवत इत बातनि पागे। कहत स्याम गिरि जेंवन लागे’ (१५२६)। आजकल ग्रामीण बोली में ‘जीमना’ शब्द भी बोला जाता है। तुलसी^२ तथा जायसी^३ द्वारा व्यवहृत शब्दावली में भी सूर के समान ही ‘जेंवन’ शब्द मिलता है। इसी शब्द से बना शब्द ‘ज्यौनार’ सूरसागर में प्रायः पूरे भोजन के अर्थ में आया है—‘यह ज्यौनार सुनै जो गावै’ (१८३१) अथवा ‘तुरत करहु जेंवनार’ (१०१३)। आजकल कभी-कभी विवाह आदि के अवसरों पर बिरादरी के बहुत से लोगों के पंक्ति में बैठकर भोजन करने या दावत को भी ज्यौनार कह देते हैं। मानस^४ में शिव तथा राम के विवाह पर तथा पद्मावत^५ में ‘रत्नसेन-विवाह’ व ‘बादशाह-भोज खंड’ में ज्यौनार का विस्तृत वर्णन मिलता है।

खाने के अर्थ में रसोई (२४४) [सं० रसवती] शब्द सूरसागर में भी मिल जाता है—‘षटरस व्यंजन छांड़ि रसोई, साग बिदुर-घर खाए’ अथवा ‘बहु व्यंजन बहु भांति रसोई षटरस के परकार।’ (१०१३)। आज भी लोग ‘खाना तैयार है’ के अर्थ में ‘रसोई तैयार है’ कहते हुए मिलेंगे; यों अब रसोई खाना बनाने वाले स्थान को कहते हैं।

१०४—छाक (१०७४, १०७७, १०७६, १०८२-८५, १०८६) संबंधी अनेक पद गो-चारण प्रसंग में है। दोपहर या तीसरे पहर के समय ग्वालों या किसानों के लिए बाहर भेजा जाने वाला खाना छाक कहलाता है—‘जाति-पांति सबकी हौं जानौ बाहर छाक मँगाई’ (२४४) ‘सूरदास प्रभु सुनि हरषति भये घर तैं छाक मँगाई’। छाक में अधिकतर सदमाखन, मधु, मेवा, पकवान, चबेना, आदि ही कलेवा के समान होते थे—‘सद माखन साजो दधि मीठी, मधु मेवा, पकवान’ (१०७४) अथवा—‘लवनी, दधि, मिष्टान्न जोरि कै जसुमित मेरै हाथ पठाई’ (१०८०) छाक खाने में ग्वाल-बाल सहित कृष्ण बलराम इतने मग्न हो गए कि गायों का ध्यान भी न रहा—‘जेंवत छाक गाइ बिसराई,

सखा श्रीदामा कहत सबनि सौं, छाकहि मैं तुम रहे भुलाई।

धेनु नहीं देखियत कहूँ नियरै, भोजन ही मैं सांझ कराई ॥’ (१०८६)।

प्रातःकाल ग्वालों की आवाज सुन बालक कृष्ण-बलराम अधूरा कलेवा करके भाग गए थे, अतः माता यशोदा का चिन्तित हो शीघ्र छाक भेजना स्वाभाविक ही है—

‘आजु कलेऊ करत बन्यो नहि, गैयन सँग उठि धाए।

तुम कारन बन छाक जसोदा, मेरै हाथ पठाए।’ (१०७६)

१—आइने अ०, पृ० १५५-१५८

२—मानस, बाल०, ‘भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए। छरस असन अति हेतु जेंवाए’

३—प० सं० व्या०, ५६३।६ ‘सो जेंवन नहि जाकर भूखा’

४—मानस, बाल०, ३२८ ‘पुनि जेंवनार भई बहूँ भांती’

६६ ‘भांति अनेक भई जेंवनारा’

५—प० सं० व्या०, २८३ ‘पांति पांति बैठे भांति भांति जेंवनार’

अथवा—‘होइ लाग जेंवनार सुभारा’

६—प० सं० व्या०, पृ० ५५२ ‘सोझि रसोई भएउ बिहानू’

अथवा—‘प्रेम सहित ले चलो छाक वह, कहै हैं हैं भूखे दोउ भाई ।’ (१०७५)

अथवा—‘ग्वालिन बोलि लियो अधजैवत, उठि दोरे दोउ भैया ।

तबहीं तैं मैं भोजन कीन्हो, चाहति दियो पठाइ ।

भूखे भये आजू दोउ भैया, आपुहि बोलि मंगाइ ।’ (१०७४) ।

कृष्ण-बलराम का अन्य बालकों के साथ वन में पलाश के दोनों में ही छीन झपट कर छाक खाने की प्रसन्नता का चित्रण बालकों की सहज प्रकृति का परिचायक है—‘जैवतऽह गावत हैं सारंग की तान कान्ह, मखन के मध्य छाक लेत कर छीने’ (१०८५)

अथवा—‘कमल-पत्र दोना पलास के सब आगैं धरि पहरत जात ।

‘ग्वाल-मंडली मध्य स्याम-घन, सब मिलि भोजन रुचि करि खात’ (१०८३) ।

अलीगढ़ क्षेत्र की कृपक बोली में छाक शब्द प्रत्येक समय के साधारण भोजन के अर्थ में भी आता है तथा दोपहर में बाहर भेजी जाने वाली रोटी के अर्थ में भी । वहाँ आज भी कलेऊ तथा ब्यारू, ब्यालू (बियारी) शब्द सुनने को मिल जाते हैं । दोपहर के भोजन को ‘रोटी’ भी कहते हैं ।^१ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं इसके खाने ‘पूरी’ को भी ‘खाना’ कह देते हैं—(अर्थात् खाना ले आओ = पूरी ले आओ) ।

१०५—बियारी (८४१, ८४६, १०१५) [सं० विकालः, विकालिकः—बिग्याल-ब्याल् + उक्—ब्यालू] संघ्या अथवा दिनान्तकालीन भोजन होता है—‘सूरस्याम, कछु करी बियारी, पुनि राखौ पौढ़ाइ’ (८४४) । नींद से झुका जाती हुई पलकों वाले एवं झलसाते हुए बच्चों का माँ के अनुरोध पर थोड़ा बहुत खाने का सुन्दर व स्वाभाविक चित्रण अनेक पदों में है—‘आलस सौं कर कौर उठावत, नैननि नींद झमकि रहौ भारी’ (८४६) ‘या’ बार-बार जमुहात सूर प्रभु’ (८४६) । बियारी में दिन के भोजन के समान खाने के अनेक नामों की लम्बी सूची सभी पदों में प्रायः नहीं दी गई है । मिष्टान्न, लुचुई बरा तथा अचार को चर्चा ही विशेष रूप से की गई है । प्रातःकाल के समान ही बियारी के बाद दूध पिलाने का वर्णन भी अनेक पदों में किया गया है—‘आछो दूध ओटि धौरी को, लै आई रोहिनि महतारी’ (८४५) अथवा ‘फूँकि फूँकि जननी पय प्यावति’ (८४७) अथवा ‘कछु कछु खाइ अँचयौ तव जम्हात जननी जाने । उठहु लाल कहि मुख पखरायो तुमकों लै पौढ़ाऊँ’ (८४८) ।

१०६—पूजा के पकवान को भोग (१५१२, १५१८) तथा नेवज^२ (१५१०, ११) [सं० नेवैद्यं] कहते हैं । गोवर्धन पूजा प्रसंग में विशेष रूप से इन शब्दों का अनेक बार उल्लेख हुआ है—‘महरि सबै नेवज लै सेंटति’ (१५११)

अथवा—‘यह कहि-कहि देवता मनावति । भोग-समग्री धरति उठावति’ (१५१२)

तथा—‘ता देवहि तुम भोग लगावहु’ (१५१६) ।

अनाज अथवा नाज से बने व्यंजन^३ अन्न [सं०] कहलाते हैं—‘भोग अन्न बहु भार सजायो, अपनै कुल सब अहिर बुलायो’ (१५१८) अथवा ‘रोहिनि करति अन्न भोजन-तक’

१—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ६

२—कृ० जी० प्र० ११, अ० ६, आजकल ग्राष्ठाड शुक्लपक्ष में सोमवार या शुक्र को माता की पूजा के पकवान को विशेष रूप से नेवज कहते हैं ।

३—इंडिया एजं नौन टु पाणिनि, पृ० ६६—अष्टाध्यायी : ॥. २. ६८: में भोजन को अन्न व खाना खाने वाले को ‘अन्नाद’ कहा गया है ।

(१५१०)। नाज (१८३१) शब्द भी एक दो स्थलों में मिलता है—‘मन रुचि होइ नाज के ग्रौके’ (१८३१)।

खाने योग्य तथा न खाने योग्य पदार्थों के लिए खाद-अखाद (१८६) [सं० खाद्य-अखाद्य] का उल्लेख भी है—‘खाद-अखाद न छाड़ि अब लौं।’ खाने के एक ग्रास को सूरसागर में कौर (१८३१, ८४२) [सं० कवल-कवर-कउर-कौर] ही कहा गया है—‘बरा कौर मेलत मुख भीतर’ (८४२) या ‘पहिलै पनवारो परसायो। तब आपुन कर कौर उठायो’ (१८३१)। कौर को अलीगढ़ क्षेत्र में ‘गसा’ [सं० ग्रास] भी कहते हैं। पद्मावत^१ का ‘कवर’ तथा मानस^२ का ‘कवल’ शब्द भी इसी शब्द के अन्य रूप हैं।

१०७—खाने की समाप्ति पर खाने के पात्रों में अवशिष्ट पदार्थ जूठौ, जूठनि (१८३२, १८३१) कहलाते हैं। आराध्य की जूठन भक्तों को सौभाग्य से ही प्राप्त होती है—

‘सूर जूठनि भक्त पाई, देव लोक लुभाई’ (१८३२)

अथवा—‘बोलि दई हौंसि जूठनि थारी’ (१८३१)। ध्याक खाते समय कृष्ण सबका जूठा कौर स्वयं खाकर उनका जीवन सायंक कर देते हैं—

‘म्वालनि कर तैं कौर छुड़ावत,

जूठौ लेत सबनि के मुख कौ, अपनैं मुख लै नावत’ (१०८६)

अथवा—‘ब्रजवासी पटतर कोउ नाहि।

ब्रह्म, सनक, सिव ध्यान न आवैं, इनकी जूठनि लै-लै खाहि। (१०८७)

भारतीय स्त्रियों में पति की जूठो थाली में भोजन करने की प्रथा रही है। यह प्रथा पति के प्रति उनके श्रद्धामय स्नेह की सूचक थी। मंदिरों में प्रभु को भोग लगाने के बाद शेष पकवान प्रसाद के रूप में भक्तों को बाँटा जाता है।

आजकल शहरों में ‘कलेवा’ शब्द का स्थान ‘नाश्ते’ तथा ‘जलपान’ ने ले लिया है। चाय अथवा काफी का प्रचार भारत में अकबर के बाद हुआ था। अब तो धीरे-धीरे इन्होंने दूध का स्थान ले लिया है। ‘ज्योतार’ तथा ‘बियारी’ के स्थान पर ‘खाना’ अथवा ‘भोजन’ शब्द ही अधिकतर बोले जाते हैं।

२—अनाज और तेल

१०८—दालें—सूरसागर के दशम स्कन्ध में खाने के सिलसिले में दालों के उल्लेख के अतिरिक्त कुछ नाम स्फुट प्रसंगों में भी मिलते हैं। दाल के लिए दारि, दारी, (१५१०, १०१४) शब्द प्रयुक्त हुए हैं—‘बेसन दारि चनक करि बाँधो’ (१५१०)। पद १०१४ में रोटी और चावल के साथ कई दालों के नाम एक साथ दिये गये हैं—‘मूंग, मसूर, उरद चन दारी। कनक फटक धरि फटकि पछारी।’ पकाने के पहले आज भी दालें सूप या चलनी से ‘फटक’ ‘पछोर’ कर साफ़ कर ली जाती हैं। चन, चनक अथवा चना (१०१४, १५१०) [सं० चणक] तीन प्रकार से खाते थे—चने के साग या हरे चने की तरकारी, (‘मीठे तेल चना की भाजी’) दाल बनाकर तथा दाल के आटे अथवा बेसन से अनेक प्रकार के व्यंजन तथा रोटी बनाकर।

उरद मसूर [सं० मसुर: मसूर:—मसुरा—मसूरा] तथा मूंग [सं० मुद्गः] नाम

१—प० सं० ध्या०, २८४ ‘सहस्र सवाद सो पावे एक कवर जो खाइ’

२—मानस, बाल० ३२६, ‘पंच कवल करि जेवन लागे’

भी उपर्युक्त पद्यांश में दिये गये हैं। मूंग के तीन व्यंजन 'मूंग पकौरा', 'मूंग ढरहरी' तथा 'मूंगही' को चर्चा भी है (१०१४, १८३१)। पाणिनि की अष्टाध्यायी में तीन दालों का उल्लेख हुआ है—मृदग, माश तथा कुलत्थ^१। हर्षचरित^२ में स्थाण्वीश्वर के वर्णन में राज-माष, मूंग, धान तथा गेहूँ के खेतों का उल्लेख है। आईने अकबरी में जिसो^३ की सूची में दो प्रकार का चना—काबुली और काला, मसूर, मटर, मूंग, उरद तथा मोठ आदि नामों के साथ उनके मूल्यों का विवरण भी है। कूरी संभवतः अरहर को फलियों को कहते थे। आजकल पश्चिमी उत्तरप्रदेश में उरद तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अरहर की दाल लोगों को अधिक प्रिय है। इन स्थानों में ये दालें अधिक पैदा होती हैं। मूंग की दाल सबसे अधिक हल्की मानी जाती है तथा इसे बीमारी के बाद पथ्य में देते हैं।

सूरसागर में मटर, मोठ तथा अरहर के नाम न दिये जाने से अनुमान होता है कि ये दालें उस समय भी ब्रज-प्रदेश में कम खाई जाती थीं। तुलसी ने दाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। 'सूप' शब्द ही दाल के अर्थ में आया है, किन्तु उन्होंने ओदन तथा भात दोनों शब्दों का प्रयोग किया है।^४ पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में भी 'सूप' तथा 'ओदन' खाने की प्रथा का निर्देश है^५। अंग्रेजी में भी 'सूप' शब्द है जिसे विभिन्न तरकारियों के रस से बनाते हैं तथा अंग्रेजी ढंग का खाना 'सूप' से ही शुरू करते हैं।

१०६—चावल—चावल के पौधे अथवा भूसा या छिलका चढ़े चावल को ही 'धान'^६ कहते हैं। धान (२४७३, ४२२२) [सं० धान्य] के पौधे को अन्य सभी नाजों से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कृष्ण के दर्शन के बिना गोपियों की अवस्था वर्षारहित धान के समान ही थी—'सूखति सूर धान-अंकुर सो, बिनु बरखा ज्यों मूल तुई' (२४७३)। कृष्ण के प्रति प्रेम तथा योग-साधना, दोनों का साथ असम्भव था। गोपियाँ उद्धव को यह तथ्य अनेक प्रकार से समझा देना चाहती थीं—'आये-जोग सिखावन पाँडे।—सूरदास तीनौ नहिं उपजत धनियां धान कुम्हींडे।' (४२२२)। 'धान को गांव पयार तैं जानो' (४२१८) आदि पद्यांशों से सूरदास के कृषि-ज्ञान का भी थोड़ा सा परिचय मिलता है।

चावल के लिये चांवर (१०१४) शब्द प्रयुक्त हुआ है—'नीलावती चांवर दिव-दुर्लभ' (१०१४)। धान को कूट कर उसका छिलका निकालने पर ही उसे चावल कहते हैं। चावल को तंदुल (४८४६, ४८४७) [सं० तंडुल] भी कहते थे। सूरसागर में दशम-स्कन्ध-उत्तरार्द्ध के सुदामा प्रसंग में चावल का पर्याय 'तंदुल' ही दिया गया है—'सूर सुमति तंदुल चावल ही, कर पकर्थो कमला भई धीरे (४८४६) अथवा 'तंदुल देखि अधिक आनंदित' (४८४७)।

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०४

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ५५

३—आईने अ० पृ० १२५-२६, मूंग की दाल प्रतिमन १८ दाम, चना-१६३ दाम, मसूर-१६ दाम, मोठ की दाल-१२ दाम, उरद-१६ दाम, कूरी-७ दाम, काला चना-६ दाम, तथा काबुली चना-१६ दाम।

४—तुलसी, मानस, बाल० ३२८

५—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०४

६—अनाज के चार रूप बताए गए हैं:—

शस्यं क्षेत्रगतं प्रोक्तं, सतुषम् धान्यमुच्यते।

निष्ठुषः तण्डुलः प्रोक्तः स्विन्मयश्चमुदाहृते ॥

सूरसागर मे पके हुए चावल की भात (१०१४) [सं० भक्त] तथा ओदन (६०८) [सं० ओदन] कहा गया है। खाने के अन्य व्यंजनों मे माता द्वारा भात भी परोसा गया है— 'भात परोस्यो भाता सुरलभ' (१०१४)। गोचारण प्रसंग में कृष्ण द्वारा दधि व ओदन खाने का वर्णन कई पदों में है— 'ओदन भोजन दै दधि काँवरि भूख लगे तैं खैहीं' (१०३०)। नवम-स्कन्ध में माता द्वारा कोए को उड़ाकर सगुन निकालने के सिलसिले में भी दधि ओदन का उल्लेख हुआ है— 'दधि ओदन दोना भरि देहीं, अरु भाइनि में थपिहीं' (६०८)।

११०—अष्टाध्यायी में भी पके हुए चावल के अर्थ में ही 'भाक्त' तथा ओदन' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रारंभ में 'भक्त' का अर्थ अन्न ही था। जातक तथा अर्थशास्त्र में भी 'भाक्त' अथवा 'भाक्तिका' ऐसे दास तथा दासियों को बताया गया है जिनको अन्न के रूप में वेतन मिलता था। आजकल पाणिनि द्वारा प्रयुक्त 'भाक्त' के अर्थ में ही हिंदी 'भात' शब्द बोला जाता है। अष्टाध्यायी में पानी में पके चावल को, 'उदकौदन' अथवा 'उदौदन' तथा मांस के साथ होने चावल को 'मांसौदन' कहा गया है। ओदन के साथ शाक तथा सूप खाया जाता था^१। प्राज भी दाल तथा तरकारी के साथ ही चावल खाने की प्रथा चल रही है, सूरसागर में अवश्य दूध तथा दही के साथ चावल खाने से संबंधित उल्लेख अधिक हैं, तुलसी के काव्य में भी ऐसे चित्र मिलते हैं।^२ छोटे बच्चे तथा गांवों में भी लोग अवसर इस प्रकार चावल खाना पसन्द करते हैं।

जायसी ने ज्योंनार के प्रसंग में 'चाउर' तथा 'भात' का उल्लेख किया है। ज्योंनार भात से प्रारंभ करना शुभ माना जाता था इसका निर्देश भी है।^३ आजकल कुछ लोग रोटी खाने के बाद चावल खाना पसन्द करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, तथा दक्षिण में लोगों का प्रधान आहार दाल तथा चावल ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में गेहूँ की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ रोटी का रिवाज है।

१११—सूरसागर मे चावल की दो किस्मों का ही वर्णन है—'नीलावती चाँवर दिव दुर्लभ' (१०१४) तथा 'राइभोग' लियो भात पसाई' (१८३१)। राजभोग एक प्रकार का छोटा किन्तु सुगंधित धान है, जो बिखेर कर बोया जाता है। जायसी ने बादशाह के लिए सोलह सहस्र प्रकार के चावल परोसे जाने का उल्लेख किया है। उन्होंने सत्ताईस प्रकार के नाम भी गिनवाए हैं। इन नामों में रायभोग चावल भी है।^४ पाणिनि के समय में शालि तथा महावृहि का विशेष स्थान था। सुश्रुत ने महाशालि का उल्लेख किया है जो महावृहि से मिलता-जुलता होगा। पतंजलि ने भी मगध के शालि की प्रशंसा की है। युवानच्चांग ने मगध के चावल की तारीफ़ की है, जो संभवतः महाशालि अथवा सौगन्धिका चावल ही था।^५ आइने अकबरी में अनेक प्रकार की किस्मों में शालि का नाम दिया गया है।^६ अबुल फ़ज़ल ने लिखा है कि सम्राट्

१—इंडिया एज नोन दु पाणिनि—पृ० १०४

२—मानस, बाल० २०३, 'भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई'

३—प० सं० व्या०, ५४४। 'सीऊहिं चाउर बरनि न जाहीं। बरन बरन सब सुगंध बसाहीं'

२८४। 'पहिले भात परोसैं आने। जनहुँ कपूर सुवास बसाने।'

४—प० सं० व्या०, ५४४। २

५—इंडिया एज नोन दु पाणिनि, पृ० १०२-१०३

६—आइने अ०, पृ० १२४

की पाकशाला के लिए प्रायः बहराइच से सुखदास, ग्वालियर से देवजीरा तथा राजौरी श्री नीमला से जिजिन चावल मंगवाकर संग्रह किये जाते थे ।^१ आज भी पूर्वी भारत के चावलों के विशिष्ट स्थान है । बस्ती का बांसमती, देहरादून का चावल तथा हंसराज आदि चावल प्रसिद्ध हैं । चावल पतला, लम्बा, सफेद रंग का तथा सुगन्धित ही अच्छा माना जाता है ।

११२—मोटे नाजों में सूरदास ने ज्वारि (४१४७) का उल्लेख किया है—‘सूरदास मुक्ताहल भोगी हंस ज्वारि क्यों चुनि है ।’ इसको ‘जोन्हरी’ भी कहते हैं । दोआब के निर्धन वर्ग में अक्सर ज्वार, बाजरा, मक्का तथा जौ के आटे की रोटी या इनको भूनकर खाते हैं । सूरसागर में जौ की चर्चा नहीं है । आइने अकबरी से उस समय प्रचलित सभी प्रधान जिस के नाम तथा उनके भाव का ज्ञान होता है ।^२

भाड़ में भुने हुए अनाज को चबैना (१०८५) [सं० चर्बण] कहते हैं । इनमें चना, चावल, मक्का, ज्वार, तथा बाजरा प्रमुख हैं । सूरसागर के गोचारण-शीर्षक पदों में कृष्ण तथा ग्वाल बालकों का चबेना खाने का वर्णन है—

‘ग्वाल मंडली मैं बैठे मोहन बट की छाँह, दुपहर बेरिया सखानि संग लीने । एक दूध, फल, एक भगरि चबेना लेत, निज-निज कामरी के आसननि कीने ।’ (१०८५) ।

पद्मावत में जौ के चबेने के लिए ‘बहुरि’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । इस पंक्ति में भाड़ तथा बालू में भूनने का संकेत भी है ।^३ चबेना खाने की क्रिया को ‘चबाना’ भी कहते हैं ।^४ आज भी गरीब लोग कभी-कभी चबेना खाकर ही पेट भर लेते हैं । चावल को भूनने पर ‘लइय’, ‘परमल’ अथवा ‘खील’ कहा जाता है । यह भाड़ में भड़भूजा भूनता है ।^५

हरे धान को कूटकर तथा भूनकर बनाए हुए चिवड़े दाने को चिउरा (८२६) [सं० चिपुटः, चिपिटकः] कहते हैं । कलेवे के खाद्य पदार्थों में चिउरा भी था—‘सकरी, चिउरा,

१—आइने अ०, पृ० ११७

२—आइने अक०, पृ० १२५, १२६—आइने अकबरी की रबी तथा खरीफ़ की जिसों की सूची में आजकल के प्रायः सभी नाम, जैसे गेहूँ, कई तरह के चावल (शालि, सुखदास, दूनाप्रसाद, सामजीरा, दका आदि) दालें, जौ, बाजरा, जूआरी, अलसी, सरसों, लोविया, तथा केदू आदि का विवरण मिल जाता है । अकबर के बाद मक्का, ओट्स, मूँगफली, तम्बाकू तथा चाय एवं काफी का भारत में प्रचार हुआ था । अकबरकालीन सावां, चना, शाल, नील आदि जिसें अब नष्ट हो गई हैं ।

३—प० सं० व्या०, ३५४।५ ‘लागिउं जरै जरे जस मारू । बहुरि जो भूँजसि तबौं न बारू ।’

४—तुलसी, कविता० ६६ ‘आपने चना चबाइ हाथ चाटियत है’

५—कृ० जी० श०, प्र० १३, अध्याय ६, अमरकोष २।१।३० ‘बलोवेऽम्बरीषं भ्राष्टः (भ्राष्ट = भाड़) प्राकृत कोष में ‘भाड़’ शब्द देशी लिखा है । खांड लगे भुने चने ‘चनोरी’ कहलाते हैं । यजुर्वेद (अ० १६ मंत्र २२) में भुने जौ को ‘धान’ कहा गया है । संस्कृत साहित्य में भी कहीं कहीं मिलता है । ‘धाना अष्टयवे स्त्रियः’ (अमरकोष २।६।४७) यजु० १६।२२, धानानां, रूपं कुबलं परीबापस्य गोधूमाः ।

अरुन खुवानो ।' मानस में भी दधि तथा चिउरा जनक द्वारा उपहार में भेजने की चर्चा^१ है । आजकल उसे 'चिउड़ा' या 'चूरा' भी कहते हैं तथा दूध में भिगोकर अथवा घी में भूनकर नमकीन खाते हैं ।

११३—आटा—सूरसागर में गेहूँ [सं० गोधूम] या उसके साधारण आटे का उल्लेख नहीं मिलता है । पद्मावत में 'गेहूँ' को धोने-पीसने तथा छानकर आटा तैयार करने के विस्तार हैं ।^२ सूरसागर में गेहूँ के महीन आटे मैदा (८५६, १५१०) [फा० मैदा:] का निर्देश कई स्थलों में है । गोवर्धन-पूजा के निमित्त नैवेद्य के लिए भी मैदा छानी गई थी—'मैदा उज्ज्वल करि के छान्यो' (१५१०) । गेहूँ की खेती का अनुमान ईसा पूर्व ३००० तक में है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में यह पाया गया है । वैदिक काल में 'गोधूम' तथा 'यव' प्रधान नाजों में से थे । 'धान्य' प्रारम्भिक वैदिक काल में 'भुने यव' के अर्थ में आया है तथा 'वृहि' भी चावल के अर्थ में बाद के वैदिक काल में प्रचलित हुआ । ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं है ।^३ पाणिनि के समय में कुछ व्यंजन गेहूँ के आटे से बनाए जाते थे ।^४ हर्षचरित में भी स्थाण्वीश्वर के खेतों के वर्णन में राजमाष, मूंग, धान तथा गेहूँ आदि अनाजों के नाम मिलते हैं ।^५ आईनेअकबरी में भी गेहूँ के बारीक आटे अथवा मैदे का उल्लेख ही अधिक है । दरबार के भोजन के लिए एक मन गेहूँ से आधा मन मैदा, दो सेर दलिया तथा शेष भूसी निकलती थी । दलिया तथा भूसी घटाकर साधारण मैदा बनाई जाती थी । गेहूँ के सादे आटे को 'खुश्का' कहा गया है ।^६ अतः अनुमान होता है कि सूर के समय में गेहूँ के अच्छे आटे को मैदा ही कहा जाता था ।

जैसा कि दालों के सिलसिले में बताया जा चुका है, मैदा के अतिरिक्त चने का आटा भी बनता था जिसे उस समय भी बेसन (८५६, ८५६, १५१०) कहते थे । इससे भी रोटी, पूरी तथा अन्य अनेक व्यंजन बनाए जाते थे । मैदा तथा बेसन को मिलाकर भी पूरी बनाते थे—'बेसन मिलै सरस मैदा सौं, अति कोमल पूरी है भारी' (८५६) अथवा 'रोटी रुचिर कनक बेसन करि' (१८३१) । आजकल रोटी तथा पूरी दोनों ही गेहूँ के साधारण आटे से बनाते हैं । खास-खास अवसरों पर, विशेषकर विवाह के पकवान में मैदे की पूरी भी बनाने की प्रथा है । अन्य बहुत से नमकीन या मोटे पकवान भी मैदे से बनते हैं । निम्न श्रेणी के लोग चना, मक्का, बाजरा, ज्वार तथा जौ आदि के आटे की रोटी भी खाते हैं क्योंकि यह गेहूँ से ज्यादा सस्ता होता है ।

१—मानस, बाल०, ३०५—'दधि चिउरा उपहार अपारा'

२—प० सं० ध्या०, ५४३।१, २ 'बेखत गोहूँ कर हिया काटा । आने तहाँ होय जंह आटा । तब पीसे जब पहिलेहिं धोए । कापर छानि मांड भल पोए ॥ ३८०।५ 'मकु गोहूँ कर हिय बेहराना ।

३—ग्लोरीज ऑफ़ इंडिया, पृ० ६७,

४—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०६

५—हर्ष सां० अ०, पृ० ५५

६—आईने अ०, पृ० १२३ । आईने-अकबरी में (पृ० १२६) खुश्का (गेहूँ का आटा) प्रतिमन १५ दाम, मैदा २२ दाम, चने तथा जौ का आटा क्रमशः २२ दाम तथा ११ दाम दिया है । मोटे नाजों में लड़हरा (बाजरा) ८ दाम तथा जुआरी १० दाम प्रतिमन बिकती थी । मैदा तथा चने का आटा बराबर मूल्य में मिलता था ।

सूरसागर (परि० १५३) में सूजी की चर्चा भी है—‘निबुआ लोन तेल तर सूजी ।’ गेहूँ से ही सूजी बनाते हैं । उपर्युक्त उल्लेख के सूजी से बने व्यंजन का अब रिवाज उतना नहीं है जितना कि सूजी के हलवे अथवा खीर का । सूजी को आजकल रवा भी कहते हैं ।

११४—तिल और तेल—सूरसागर नवम स्कन्ध में दशरथ-अन्त्येष्टि-क्रिया प्रसंग में तिलांजलि देने की प्रथा की ओर संकेत किया गया है—‘भस्म अंत तिल-अंजलि दीन्हें, देव विमान चढ़ायो’ (४९४) । इस प्रकार अंजलि में तिल तथा जल लेने की प्रथा आज भी चल रही है । इसी से ‘तिलांजलि’ शब्द निकला है जिसका अर्थ ‘छोड़ देना’ है । सूरसागर में तिल के तेल अथवा तिल-तेल (२५४२) [सं० तिल-तैल] का उल्लेख कई स्थलों में है—‘तिल-तेल सवादी, स्वाद कहा जाने घृत ही रो’ (२५४२) । घी से तेल को नीची कोटि में सदैव रखा गया है ।^१ धनिक वर्ग घी का अधिक उपयोग करता है तथा निर्धन वर्ग तेल का, किन्तु कुछ तरकारियाँ तथा व्यंजन तेल के बने हुए भी स्वादिष्ट होते हैं । अतः सूरसागर में भी तेल में तरकारी ‘छौंकने’ का वर्णन किया गया है—‘छौंके तेल’ (१०१४) अथवा ‘तेल तर सूजी’ (परि० १५३) । तिल के तेल को ‘मीठा तेल’ भी कहते हैं—‘मीठें तेल चना की भाजी’ (१०१४) । सरसों के तेल को ‘कड़ूआ’ तेल कहते हैं । पद्यावत में इसका उल्लेख है ।^२ आजकल तिल के तेल के स्थान में उत्तरप्रदेश में सरसों का तेल ही अधिक प्रचलित है । बंगाल तथा दक्षिण में नारियल के तेल में ही अधिकतर खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं । तेल किसी वस्तु के अर्क के साधारण अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । कुछ लोग तिल तथा सरसों के तेल बाल तथा शरीर में भी लगाते हैं । अन्य कई प्रकार का भी तेल बाल में लगाया जाता है तथा फूलों के तेल से ह्व भी बनाते हैं ।

पाणिनि ने नाज की सूची में तिल को भी स्थान दिया है ।^३ काशिका के अनुसार गुड़ तिल तथा घृत मिश्र वस्तुओं के उदाहरण है । इनको उचित मात्रा में मिलाकर प्रधान ‘भाक्ष्य पदार्थ’ का स्वाद अच्छा किया जाता था ।^४ आईने अकबरी में भी सफ़ेद तथा काले दोनों ही तिल ख़रीफ की जिसों में है ।^५

३—मसाले

११५—दशम स्कन्ध के अन्तर्गत दधि-दान शीर्षक पदों में से पद २१४६ तथा २१४७ में मसालों के व्यापारी का रूपक दिया गया है । पद २१४६ तो मसालों के नामों की सूची मात्र है । इनमें निम्नलिखित मसालों के नाम आए हैं । कुछ नाम अन्य प्रसंगों में भी मिल जाते हैं—

१—लौंग (२१४६) [सं० लवंग]

२—सुपारी (२१४६) सं० सुरंजनः— सुपारी का वृक्ष]

३—हींग (२१४६, २१४७, १०१४) [सं० हिंगुः]

१—आईने अकबरी में घी प्रतिमन १०५ दाम तथा तेल ८० दाम दिया है ।

२—प० सं० व्या०, ५४६, करुए तेल कीन्ह बसिबारु’

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि—पृ० १०४

४— ” ” ” पृ० १०१

५—आईने अ०, पृ० १२६ : सफ़ेद तिल प्रतिमन २० दाम, काला तिल प्रतिमन १९ दाम ।

- ४—मिरिच, मिरच, मिर्च (२१४६, २१४७, १०१४, १८३१, ८०१) [सं० मरीचं—काली मिर्च]^२
- ५—पीपरि (२१४६) [सं० पिप्पल—पीपल का फल]
- ६—अजवाइन (२१४६) [सं० यवानी]
- ७—कूट (२१४६)
- ८—कायफर (२१४६)
- ९—सौंठि, सोंठ (२१४६, ८०१) [सं० शुंठी, शुंठि, शुंठ्यं]
- १०—चिरइता (३२४६)
- ११—करजीरा (२१४६) [सं० कालः + जीरः, जीरकः, जीरणः]
- १२—आल (२१४६)
- १३—नारियर (२१४६) [सं० नारिकेल]
- १४—मजीठ (२१४६) [सं० मंजिष्ठा]
- १५—बाइबिडंग (२१४६, १५२८)
- १६—बहेरा (२१४६) [सं० विभीतः, विभीतं, विभीतकं, विभीता]
- १७—हरै (२१४६) [सं० हरीतकी]

११६—इन नामों के अतिरिक्त खाद्य पदार्थ तथा तरकारियाँ बनाने की विधि के सिलसिले में भी कुछ मसालों का उल्लेख हुआ है। बैंगन के भरते में खटाई (१८३१) [सं० काटुकं—खट्वापन] डाली गई थी—‘भरता भँटा खटाई दीनो’। प्रायः खटाई कच्चे आम की फाँकें सुखाकर बनाई जाती है, यों किसी भी खट्टी वस्तु को खटाई हो सकती है, जैसे नीबू, करौंदा या इमली की खटाई। एक स्थान में इमली की खटाई डालने का प्रसंग भी है—‘अरुईहि इमली दई खटाई’ (१८३१)। पञ्चावत में खटाई के लिए ‘चुकक’ शब्द प्रयुक्त हुआ है।^३ आज-कल ‘खट्वाचूक’^४ बहुत अधिक खट्टे को कहते हैं। हींग तथा राई (१८३१) [सं० राजिका] का दधि में डालने का वर्णन है—‘हींग लगाइ, राइ दधि सांघ्यो’ (१८३१)। राई से भी खट्वापन आता है। हरद या हरदी (१८३१) [सं० हरिद्रा] का उल्लेख कई पदों में हुआ है—‘कितिक भाँति केरा करि लीने, दे करवँदा हरदि रँग भीने’ (१८३१) हलदी पवित्र भी मानी जाती है। पूजा की सामग्री में दूब, चावल तथा रोली के साथ हल्दी अवश्य रखी जाती है। नवम स्कन्ध में भी राम के प्रत्यागमन के समय आरती के थाल का इसी प्रकार का चित्रण है—‘दधि-दूब-

१—अशरफ, भाग १, पृ० २०२—मुगलकाल में मिर्च तथा अदरक आदि कुछ मसाले गुजरात के कुछ भाग में खूब पैदा होते थे।

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ११५, मैरेय नामक मद्य बनाने के ढंग में मेशशुंगी छाल व गुड़ के साथ ही मरिच, पिप्पली तथा त्रिफला का उल्लेख भी है। मरिच काली मिर्च के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा पिप्पली लम्बी मिर्च के अर्थ में। आजकल दोनों को ही मिर्च कहते हैं तथा काली या गोल मिर्च कह कर भेद किया जाता है।

‘मेशशुंगीत्क्वाथाभिष्नुंती गुडप्रतीवायः पिप्पली-मरिच सम्भारस्त्रिफलायुक्ते वा मैरेयः।’

३—प० सं० व्या०, ५४८, ‘चुकक लाइ के रधि भाँटा’

४—क० जी०, प्र० ११, अ० ६—चुक (सं० चुक्र) अमरकोश २।१।३५

हरद, फल-फूल पान । कर कनक-धार-तिय करत गान ।' (६१०) । हल्दी तथा चूना मिलने पर एक ही रंग, लाल में परिवर्तित हो जाते हैं, अतएव प्रायः प्रेम की एकात्मकता का रूपक इससे दिया जाता है । गोपियों का अपने आराध्य कृष्ण के प्रति इसी प्रकार का प्रेम था—

‘मानति नहीं लोक मरजादा हरि के रंग भजी ।

सूर स्याम को मिलि, चूनी हरदी ज्यों रंग रँजी ॥ (२२४६)

११७—नमक के लिये लौन (१८३१) अथवा लोन (विनय) [सं० लवणं, फा० नमक] शब्दों का प्रयोग हुआ है—‘भले बनाइ करेला कीने, लोन लगाइ तुरत वरि लीने ।’ सेंधा नमक को सेंधौ (१८३१) [सं० सेंधवः—सैंधवं] कहा गया है—‘अजवाइन सेंधौ मिलाइ धरि’ (१८३१) । नमक प्रमुख तीन प्रकार का होता है—सेंधा, सांभर तथा काला । खाने में प्रायः सेंधा या सांभर नमक डाला जाता है । नमक का अलग अस्तित्व नहीं है, वह खाने के पदार्थों में नमकीन स्वाद करने के लिए डाला जाता है । पटरस में इसका भी स्थान है ।^१ ग्रामीण बोली में आज भी लोन अथवा नोन ही कहते हैं । पचावत में भी सेंधा नमक का जिक्र आया है ।^२

बेसन की रोटी में नमक तथा अजवाइन डाली गई थी—‘रोटी रुचिर कनक बेसन करि । अजवाइन सेंधौ मिलाइ धरि ।’ (१८३१) । सरसों मेथी आदि साग हींग, हल्दी तथा मिर्च डाल कर छौंके गये थे तथा साथ ही उनमें अदरक (१०१४, १८३१) [सं० आर्द्रक, फा० अदरक] और आंवरे’ (१०१४) [सं० आमलक] डाले गये थे—‘हींग, हरद, मिर्च, छौंके तेले । अदरक^३ और आंवरे मेले ।’ जायसी ने अदरक को ‘आदि’ कहा है ।^४ परि० १५३ में प्रयुक्त कलौंजी भी उल्लेखनीय है—‘राइ करौंदा अंब कलौंजी ।’ प्योसर बनाने की विधि में ‘सोठ’ तथा ‘मिरिच’ का उल्लेख भी है—‘अति प्योसर सरस बनाई । तिहि सोठ मिरिच रुचि नाई (८०१) ।

११८—इन मसालों के अतिरिक्त कपूर (१०१४, १८३१) [सं० कर्पूर] से तरकारियाँ तथा जल सुगंधित किया जाता था—‘सालन सकल कपूर सुवासत’ (१०४) अथवा ‘सीतल जल कपूर रस रचयो’ (१८३१) । सोहिलो शीर्षक पद (६५८) में चंदन तथा कपूर पीने का वर्णन है—‘आठ मास चंदन पियो (हो) नवएं पियो कपूर’ (६५८) । घनसार (४६८६) [सं०] कपूर का समानार्थी शब्द है । शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं में कपूर का स्थान भी है—‘पवन, पान, घनसार, ‘सजीवन दधि-सुत किरनि भानु भई भुंजै ।’ (४६८६) । तरकारियों में लहसुन तथा प्याज डालने के उल्लेख नहीं हैं । सात्विक भोजन में इनका स्थान होता भी नहीं । कुंजा तथा कृष्ण के प्रति गोपियां यह व्यंग्य अवश्य करती हैं—‘जैसे काग हंस

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि—पृ० १०२—कात्यायन ने लवण को केवल पटरस में ही स्थान दिया है तथा खाद्य पदार्थ का गुण माना है । किन्तु पाणिनि ने लवण को गुण अथवा इसके अतिरिक्त पर्य्य वस्तु (material commodity) भी माना है । उन्होंने लवण के व्यापारी को ‘लवणिका’ कहा है ।

२—प० सं० व्या०, ५४५१४ ‘सेंधा लोन परा सब हाँडी ।’

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि—पृ० ११०—कुछ खाद्य पदार्थों में अदरक तथा मूली भी मिलाई जाती थी । इनको ‘उपदंश’ कहा गया है ।

४—प० सं० व्या० ५४६ ‘एकहि आदि मिरिच सिउं पोठे’

की संगति, लहसुन संग कपूर' (३७७०)। कपूर से सुवासित भोजन में लहसुन (३७७०) की गन्ध न होने का कारण भी इससे समझ में आ सकता है। तुलसी ने भी लहसुन का उल्लेख निषिद्ध वस्तुओं में ही किया है।^१ प्याज को जन्मभूमि अफ्रीका है तथा लहसुन की सर्व प्रथम उत्पत्ति सिसली, दक्षिणी फ्रांस तथा एशिया के मध्य भाग में मानी गई है। एक प्रमुख मसाले धनिया (२२२) [सं० धान्य] का उल्लेख अमरगीत शीर्षक पदों में एक स्थान पर किया गया है—'सूरदास तीनों नहि उपजत धनिया धान कुम्हाड़े।' (४२२२)। आजकल तो हल्दी, धनिया तथा मिर्च का ही मसालों में प्रमुख स्थान है।

सुपारी का पर्यायवाची शब्द पूंगीफल (४६६) [सं० पूंगफल] नवम स्वन्ध के 'कंकण-मोचन' शीर्षक पद में है—'पूंगीफल-जुत जल निरमल धरि, आनी भरि कुंडी जो कनक की' (४६६)। हल्दी के समान सुपारी की गिनती भी शुभ वस्तुओं में है। विवाह की लग्न में छाल-दार नारियल के साथ छिलके सहित सुपारियाँ भी होती हैं। उपर्युक्त पवित्र में भी सुपारी पड़े जल का कंकण के समय लाया जाना इसी की पुष्टि करता है।

आईने अकबरी में भी मसालों की लम्बी सूची है। इनसे उनके प्रचलित मूल्यों पर भी प्रकाश पड़ता है। सूरसागर में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त इलायची, जीरा, सौंफ तथा दारचीनी आदि मसाले और हैं। खटाइयों की सूची अलग है तथा लहसुन और प्याज तरकारियों में हैं। नमक आजकल से मँहगा था। एक मन नमक सोलह दाम में मिलता था।^२

जायसी ने भी पद्यावत में बहुत से मसालों के नाम दिये हैं। बादशाह के भोज में मांस, मछली तथा तरकारियाँ आदि बनाने के वर्णन में यह नाम विशेष रूप से दिये गए हैं। कुछ नाम जिनका अभाव सूरसागर में खटकता है पद्यावत में मिल जाते हैं, जैसे—इलायची, सौंफ, मेथी, जायफल तथा जीरा।^३ सिंहलद्वीप-वाटिका-वर्णन में फलों के वृक्षों के साथ कुछ मसालों के वृक्ष भी गिनवाए गए हैं।^४

आजकल भी प्रायः यह सभी मसाले उपयोग में आते हैं। कुछ के डालने का ढंग अवश्य बदल गया है, जैसे कपूर प्रायः तरकारियों में नहीं डाला जाता है, मीठे दही में अवश्य कभी-कभी डाला जाता है। इसी प्रकार आंवले का उपयोग भी इस रूप में कम ही होता है। उसका अचार या मुरब्बा अधिक प्रचलित है। कुछ मसाले इतने वर्षों बाद भी आश्चर्यजनक रूप से सूरसागर में वर्णित ढंग से ही डालते हैं, जैसे बैंगन में खटाई, सागों में हींग और मिर्च तथा केले में हल्दी।

१—तुलसी, दोहा० ३५५ 'तुलसी अपना आचरन भलो न लागत कासु।

तेहि न बसात जो खात नित लहसुन हू को बासु ॥'

२—आईने अ० पृ० १२८

३—प० सं० व्या० ५४७।२ 'मेथी कर तेहि दीन्ह धुं'गारू'

५४८।४ 'जीर धुं'गारि कले सब धरे'

५४९।५ 'सोठ महिउ औ जीरा लाका'

५४९।६ 'लौंग लाइची सिउ खंडि धरा'

४३९।६ 'जैफर लौंग सुपारी हारा। मिरिच होइ जो सहै न पारा।'

५४५।५ 'सीवा सौंफ उतारे धना। तेहि ते अधिक आव बासना।'

५४७।७ 'कुंकुरु परा कपूर बसाई। लौंग मिरिच तेहि ऊपर लाई।'

४—प० सं० व्या०, १८७।४ 'कोइ जैफर औ लौंग सुपारी'

गरम मसाला दक्षिणी भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह में ही अधिकतर होता है। लौंग, काली इलायची, काली मिर्च, दालचीनो तथा तेजपात को ही आजकल गरम मसाला कहते हैं।

४—फल, मेवा, तरकारी

१२०—फलों का उल्लेख विशेष रूप से कलेवा तथा बियारी शीर्षक पदों (८२६-८३०) में है। भोजन (१०१४, १८२१) में भी अन्य विविध प्रकार के व्यंजनों के साथ कुछ फल भी थे। प्रातःकाल यशोदा शिशु कृष्ण को खाद्य पदार्थों के नाम बताकर शोघ्न उठकर कलेवा करने का आग्रह करती है—‘उठिए स्याम कलेऊ कोजै। मनमोहन मुख निरखत जीजै ॥

खारिक दाख खोपरा खीरा।

केरा आम ऊख रस सीरा ॥

श्रीफल मधुर, चिरौजी आनी।

सफरी चिउरा, अरुन खुबानो ॥’ (८२६)

अथवा—‘खारिक दाख चिरौजी किसमिस उज्ज्वल गरी बदाम।

सफरी, सेव, छुहारे पिस्ता जे तरबूजा नाम ॥’ (८३०)।

भारतवर्ष के फलों में आम का विशिष्ट स्थान है। यह उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त को छोड़ कर सारे भारत में पैदा होता है और गर्मी तथा वर्षा के प्रारंभ में होता है। आम के दो प्रधान भेद हैं—चुसनी तथा कलमी। पहली किस्म जंगली अवस्था में भी पाई जाती है, किन्तु दूसरी किस्म में कलम लगाते हैं। कलमी आम भी अनेक प्रकार का होता है। इसमें लखनऊ का दसहरी व सफेदा तथा बम्बइया, लँगड़ा, तोतापरी, फजली आदि अनेक प्रसिद्ध किस्में हैं। सूरसागर में सिर्फ़ आँव,^१ अंब, आम (१०१४, ८२६) [सं० आम्रः] ही कहा गया है। संभवतः उस समय तक कलमी आम नहीं चल पाया था। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। उस समय पंजाब में भी आम कम होता था। सम्राट् ने ही लाहौर में राजधानी बनाने पर वहाँ आम के पेड़ लगाना प्रारंभ किया था।^२ बर्नियर तथा मनूची^३ ने भी भारत के फलों में आम की बहुत तारीफ़ की है। बर्नियर ने लिखा है^४ कि ये गरमी में सस्ते व अधिक मिलते थे एवं बंगाल, गोलकुंडा तथा गोवा के श्रेष्ठ होते।^५ भारत के प्राचीन काल के फलों में आम का स्थान है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में फलों के अन्तर्गत ‘आम’ तथा ‘जम्बू’ (जामुन) का ही उल्लेख किया है।^६ आम का फूल ‘बौर’, बच्चों द्वारा बजाने वाली गुठली ‘पपैया’ तथा पेड़ों का समूह ‘अमराई’ (आम्रराजि) कहलाता है।

सूरसागर में पके आम के अतिरिक्त कच्चे आम के अचार तथा खटाई के संबंध में भी बताया गया है—‘निबुआ सूरन आम अथानो’ (८५६) तथा ‘आंब आदि है सबै संधाने’ (१०१४) कच्चे आम का यह उपयोग आज भी होता है।

१२१—ऊख अथवा ऊख-रस (एक० १, ८२६) [सं० इक्षुः + रस] भी सुबह के नाश्ते में पीने की प्रथा थी। ईख की खेती भारत में प्राचीन समय में भी होती थी। पाणिनि^७ ने खूब दूर तक फैले ईख के खेतों को ‘इक्षु-वन’ कहा है। इक्षु-रस से मद्य बनाने की प्रथा भी

१—प० सं० व्या०, २८। ‘फरे आंब अति सघन सुहाए’

२—आईने अ०, पृ० १२६

३—मनूची, भाग १

४—बर्नियर, पृ० २८१

५—इंडिया एज नोन द पाणिनि, पृ० ११०

६—” ” ” पृ० १०६, ११७

थी। बाण^१ ने भी 'इक्षु-वन' का वर्णन हर्षचरित में किया है। पुराणों में ऊख की उत्पत्ति त्रिशकु के लिये विश्वामित्र द्वारा निर्मित स्वर्ग में बताई गई है। आईने अकबरी में भी ऊख लगाने तथा उसके विभिन्न उपयोगों के अनेक विस्तार मिलते हैं। ईख कोमल तथा कठोर, दो प्रकार की होती है। कठोर से ही गुड़, शक्कर, कंद और मिश्री बनाते थे।^२ ईख के इन विभिन्न उपयोगों के कारण ही इसका अत्यधिक महत्त्व है। फ़ारसी में ईख को 'नैशकर' कहते हैं। जायसी ने मीठे रस से भरी ईख को ईश्वरीय देन माना है।^३ आज भी भारत में ईख की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ईख का जो रस पीने के लिये पेरते हैं उसे पूर्वी ग्रामीण बोली में 'पेरुआ' रस कहते हैं।^४

नागरिक भाषा में 'गन्ना' [सं० काण्डः—एक गांठ में दूसरी गांठ तक का भाग] शब्द ही प्रचलित है। ग्रामीण बोली में 'ऊख,' ऊखि, 'ऊंख,' 'उक्खड़' 'उखुड़' आदि कहते हैं। गन्ने के गोल काटे गए टुकड़ों को 'गड़ेरी' कहते हैं। सूरदास ने गाँड़े (४२२२) [सं० गंड—गाँठ अथवा जोड़-गन्ने में गाँठें सी होती हैं और वहाँ से प्रायः टुकड़े करते हैं] शब्द प्रयुक्त किया है। इसको 'पौरुवा' भी कहते हैं। साथ ही इस पंक्ति से हाथी को गन्ना प्रिय होने की बात भी बताई गई है—'कहु षट्पद कैसे खंयतु हैं, हाथिनि के सँग गाँड़े' (४२२२)।

१२२—तरकारियों में कच्चे केले की तरकारी बनाने के साथ ही फलों में भी पके केले खाये जाने की चर्चा है। कदली (विनय) केला (१८३१, तथा केरा (८२६, १०१४) [सं० कदली] शब्द मिलते हैं 'छोल धरे खरबूजा केरा। सीतल वास करत अति घेरा' (१०१४)। आईने अकबरी में भी केले के पेड़ तथा फल का विस्तृत वर्णन है।^५ भारत के अतिरिक्त अन्य गर्म देशों, बर्मा, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मलाया द्वीप तथा चीन आदि में भी केला होता है। एक पेड़ में एक 'गहर' आती है जिसमें सत्तर-अस्सी केले होते हैं। उसके बाद वह पेड़ गिरा दिया जाता है। आजकल 'चीनिया' तथा 'बम्बइया', दो प्रधान किस्में होती हैं। पद्मावत में 'केरा की घौरी' (१८७७) तथा 'शोनइ रही केरन्ह की घउरी' (३४५) में 'घोरा' 'घोरी', 'घउरी' आदि शब्द 'गहर' के लिए मिलते हैं। उपर्युक्त पद्यांश में खरबूजा (१०१४) [फ़ा० खर्जः, खरबूजः] भी छोल कर रखने का उल्लेख है। आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर के राज्य में खरबूजे खूब बिकते थे। भारत में ये चैत से ज्येष्ठ तक होते थे। ये मीठे मुलायम तथा खुशबूदार होते थे। क्वारं के आरंभ में काश्मीर से आने लगते थे फिर काबुल से तथा पूस में बदखशा से मँगवाये जाते थे। इस प्रकार माघ तक सिलसिला नहीं टूटता था^६। बर्नियर तथा मनुची ने भी यही लिखा है कि काबुल, बलख, बुखारा, समरकन्द तथा ईरान से अनेक प्रकार के फल खरबूजे, तरबूज, सेब, नासपाती, अनार तथा अंगूर आदि लेकर काफ़िले आते थे। ये फल दिल्ली में मंहगे दामों पर बिकते थे। इनके बदले उन देशों को सोना-चांदी नहीं जाता था, किन्तु यहाँ के अन्य दूसरे सामान ही बाहर जाते थे। दिल्ली में फल का बाज़ार अलग ही था। अमीरों का प्रधान व्यय फल तथा मेवा पर हो होता था। खरबूजे का बीज

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८३

२—आईने अकबरी, पृ० १४०

३—प० सं० ध्या०, ४। 'कीन्हैसि ऊखि मीठि रस भरी'

४—प्रा० श०, पृ० ४६, ११५

५—आईने अ०, पृ० १४६

६—आईने अ०, पृ० १३२

ईरान से भारत में आया था किन्तु यहाँ की जमीन उसके लिए उतनी अच्छी न होने के कारण फल की किस्म साधारण ही रही ।^१ आज कल लखनऊ का खरबूजा प्रसिद्ध है जो छोटा किन्तु मोठा, मुलायम तथा रसीला होता है ।

१२३—तरबूजा (८३०) [फा० तरबूजः] तथा खुबानी [फा० खूबानी] भी विदेश से लाये गए फल थे । तरबूजा भी दिल्ली में प्रायः साल भर अधिकता से मिलता था । दिल्ली के तरबूजों को वर्नियर ने मुलायम और मोठा बताया है^२ । विदेश से आने वाला तरबूजा अधिक मँहगा मिलता था । एक तरबूजे का मूल्य करीब डेढ़ क्राउन होता था^३ । जायसी ने तरबूजे को 'हिंदुआना' कहा है ।^४ आजकल फर्रुखाबाद का तरबूजा प्रसिद्ध है । खूबानी का रंग 'अरुन' बताया गया है । रंग के कारण ही अकबर के समय में इस 'जर्द आलू' भी कहते थे । आजकल कुमायूं आदि पहाड़ी प्रदेश में यह अधिक होती है ।

नारियर (२१४६) [सं० नारिकेल] का उल्लेख मसालों तथा मेवा के व्यापारी से संबंधित पद में आया है किन्तु कहीं-कहीं उदाहरण भी दिया गया है—'ज्यौ मरकत कर होत नारियर तैसें इहाँ अभागी' (१६२५) । इसके अतिरिक्त गरी (१०१४) तथा खोपरा (८२६) [सं० खर्पर] शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । नारियल के अन्दर के मुलायम गूदे को आज भी गरी कहते हैं । सूखे नारियल की गिनती मेवा में भी होती है । महाभारत तथा सुश्रुत में नारिकेल का उल्लेख है । बाण ने भी विंध्याटवी के फलों के वृत्तों में नारिकेलों का उल्लेख किया है ।^५ आईने अकबरी में इसका दूसरा नाम 'जौजे-हिन्दी' बताया गया है । उसके विभिन्न उपयोगों का विवरण भी है, जैसे कच्चे नारियल का पानी पीते थे, पकने पर गरी खाई जाती थी और उसके छिलके से चम्मच, प्याले व तूँबे बनाए जाते थे तथा छाल से रस्सी बनती थी । एकाक्ष नारियल को दो आँखों वाले से बेहतर मानते थे ।^६ आज भी नारियल इन सब कामों में आता है । यह समुद्र तट के निकट अधिक होता है । इसका तेल भी निकाला जाता है । सूरसागर से केवल नारियल की गरी के बारे में ही पता चलता है ।

१२४—अंगूर के लिए सूरसागर में दाख (८२६, ८३०) [सं० द्राक्षा] शब्द प्रयुक्त हुआ है । इसका अर्थ मुनक्का तथा किशमिश भी होता है । इस अर्थ में भी यहाँ यह शब्द लिया जा सकता है । पद ८३० में 'दाख' तथा 'किसमिस' दोनों का उल्लेख साथ दिया गया है । अतएव यहाँ अंगूर का अर्थ ही अधिक उपयुक्त होगा, अंगूर को ही सुखाकर किशमिश व मुनक्का बनाते हैं । अकबर के समय में आषाढ़ से सावन-भादों तक अनेक प्रकार का अंगूर होता था । काश्मीर से भी अंगूर आता था जो एक दाम में आठ सेर मिलता था ।^७ विदेश से आने वाला अंगूर काला तथा सफ़ेद दो प्रकार का होता था । आजकल भी अंगूर काश्मीर तथा काबुल आदि स्थानों से मंगाया जाता है तथा बरसात में अधिक मिलता है ।

अंगूर के समान ही मँहगे फलों में सेब (८३०) का स्थान है । मुग़ल राज्य में कई

१—वर्नियर, पृ० २०३; मनुची, भाग १

२— " " २५०

३— " " २०३

४—प० सं० व्या०, ५४६।३, 'औ हिंदुआना बालबाँ खोरा'

५—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८६

६—आईने अ०, पृ० १५१

७— " " पृ० १३३

प्रकार का सेब विदेशों से आता था। आजकल कुमायूँ प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा काश्मीर का सेब प्रसिद्ध है।

उपर्युक्त फलों की सूची में अनार जैसे प्रमुख फल का अभाव खटकता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि सूरदास जी अनार से अनभिज्ञ हों। रूप-वर्णन संबंधी अनेक पदों में मोती के समान दाँतों की शोभा की तुलना दाड़िम^१ (५०७) [सं०] के दानों से की गई है—‘दाड़िम दसन लरी’ (५०७)। आजकल हमारे यहाँ दो प्रकार का अनार—‘कन्धारी’ तथा ‘वेदाना’ विकता है। खीबोली हिन्दी में अंगूर तथा अनार शब्द ही प्रचलित है।

१२५—अन्य प्रमुख फलों में श्रीफल (८२६) [सं०] तथा सफरी (८२६) [फा० सफरी = अमरूद] हैं। श्रीफल भारत का प्राचीन फल है। श्रीफल (३४४६) भी प्रायः उपमान रूप में आया है। इसको आजकल बेल कहते हैं। सफरी के स्थान पर अब ‘अमरूद’ अथवा ‘बिही’ शब्द ही बोले जाते हैं। अलीगढ़ क्षेत्र की कृषक बोली में ‘सपड़ी’ भी कहते हैं। आईने अकबरी में तूरान आदि देशों से जाने वाले फलों में अमरूद तथा बिही का स्थान भी है।^२ इलाहाबाद के अमरूद आजकल अपना विशेष स्थान रखते हैं।

अन्य साधारण मौसमी फलों में ककरी (१८३१) [सं० कर्कटि] तथा खीरा^३ (१८३१) के नाम लिये जा सकते हैं। ये आजकल क्रमशः गरमी तथा बरसात में होते हैं। लखनऊ की ककड़ी मशहूर है। सूरदास जी ने इनको तरकारियों की सूची में रखा है। ककड़ी की तरकारी तो अब भी बनती है तथा खीरे का रायता। अतः ये फल तथा तरकारी दोनों में ही रखे जा सकते हैं। आगे तरकारी की सूची में भी इनका उल्लेख किया गया है।

सिघारे (परि० १५३) ‘खटमिठे सिघारे’ का वर्णन किया गया है। इसका फल तिकोना और काँटेदार होता है जो तालाब की बेल में बरसात समाप्त होने पर फलता है। आजकल इसे कच्चा तथा तरकारी की तरह छौंककर नमकीन भी खाते हैं। व्रतों में सिघारे के आटे का हलुआ तथा पूरो खाने की प्रथा भी है। आईने अकबरी में भी कच्चा व भूनकर खाये जाने की चर्चा है।^४

नवम स्कन्ध के ‘हनुमान-अशोक-वाटिका’ प्रसंग में फलों की विशेषता इस प्रकार बताई गई है—‘अगनित तरुफल सुगंध मृदुल मिष्ट खाटे’।^५

१२६—वर्तमान समय में पाये जाने वाले कुछ प्रमुख फलों की कमी को और ध्यान

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० ५५ ‘द्राक्षा’ तथा ‘दाड़िम’ शब्दों का उल्लेख है।

५० सं० व्या०, ३४४६ दारिवं दाख देखि मन राता।

श्रीहर्ष, नैषध, १।८२ ‘फलाति धूमस्य धवानधोमुखान् स दाडिमेदोहदधूपिनि द्रुमे’

२—आईने अ०, पृ० १३४, बिही १०-३० तक १ रु० की तथा अमरूद १०-१०० तक १ रु० से ६ रुपयों तक में मिलते थे। इस सूची में अमरूद तथा बिही दोनों अलग अलग नाम हैं, किन्तु आजकल ये शब्द प्रायः एक ही अर्थ में बोले जाते हैं और अमरूद शब्द अधिक प्रचलित है।

३—५० सं० व्या०, ५४६।३ ‘बालवाँ खीरा’ अथवा ‘बालम खीरा’ जो खीरे की एक कोमल जाति है।

४—आईने अ०, पृ० १५२

५—मानस, अरण्य०, ३४ ‘कंब मूल फल मुरस अति दोन्हें राम कहैं आनि’।

जाता है, जैसे संतरा, नासपाती, लीची, जामुन, अनन्नास, फालसा, शरीफा, बेर, खजूर तथा अंजीर। पद्यावत में सूरसागर के नामों के अतिरिक्त ऊपर दिए हुए प्रायः सभी नाम मिल जाते हैं जैसे 'अंजीरा', 'सदाफर', (शरीफा), 'तुरंज' (चकोतरा), 'नारंग', 'तूत' (शहतूत), 'बैरि' (बेर), व 'निर्जंजी' (लीचा), 'छोहारा' आदि। इन फलों के वृक्षों का वर्णन सिंहल द्वीप की बाटिकाओं के वर्णन में है।^१ पद्यावती तथा सखियों का वाटिका में क्रोड़ा करने के प्रसंग में भी अनेक फलों के वृक्षों की सूची है। इनमें ऊपर बताए गये फलों के अतिरिक्त 'जांबु' तथा 'महुव' नाम भी मिलते हैं।^२ 'नागमती-पद्यावती' विवाद खण्ड (४३३-४३६) में अनेक फूल व फलों की चर्चा है तथा बादशाह-मौज^३ खंड में भी मांस भर कर बनाये गए कुछ फलों का वर्णन है। इस प्रकार सूरसागर में छूटे हुए प्रायः सभी प्रधान फल पद्यावत में मिल जाने से यह स्पष्ट है कि उस समय आज के प्रायः सभी फल होते थे।

आईने अकबरी की फलों की सूची भी इसी बात का अनुमोदन करती है। विदेशी तथा हिन्दुस्तानी फलों की अलग-अलग सूची है तथा मूल्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। इनमें देशी फलों में अनन्नास, कमला (मीठी नारंगी), बेर, अमृतफल (नासपाती), अंजीर, तूत, सदाफल, खिरनी, महुआ तथा खजूर और विदेशी फलों में आलूबुखारा, अंजीर, छुहारा, शफ़तालू (आड़ू), आलूचा आदि फल सूरसागर में वर्णित फलों के अतिरिक्त मिलते हैं।^४

हर्षचरित में उल्लिखित फलों से भारत के प्राचीन फलों का अनुमान होता है। इनमें द्राक्षा, दाड़िम, खजूर, आड़ू^५, नारिकेल, केला,^६ जामुन तथा सदाफल (शरीफा)^७ आदि नाम प्रमुख हैं। मुगल राज्यकाल में तरबूजा, खरबूजा, सेब, अमरूद, तथा नासपाती आदि जैसे वर्तमान काल के प्रमुख फलों का यहाँ प्रचार हुआ। बाबर कुछ श्रेष्ठ खरबूजे के बीज काबुल से लाया था जो उसने अपने आगरे के बाग में लगाये थे। जोधपुर के अनार उस समय प्रसिद्ध थे।^८

१—प० स० व्या०, ३४

२—प० स० व्या०, १८७

३—प० स० व्या०, ५४६

४—आईने अ०, पृ० १३४, १३५-१३७

हिन्दुस्तानी मीठे फल—(१३५) आम—१००—४० दाम—वर्षा

ऊख—२—१ दाम—जाड़ा

केला—२—१ दाम—वर्षा

अनार—प्रतिमन—८०-१०० दाम—वर्षा

सदाफल—१—१ दाम—सदा

खरबूजा—प्रतिमन—४० दाम—ग्रीष्म

तरबूजा—१-२—१० दाम—वर्षा का अंत

नारियल—१४ दाम—शरद

५—हर्ष० सां० अ०, पृ० ५५

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७१

७—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८६

८—अशरफ़, भाग १, पृ० २००

खट्टे फल

१२७—कुछ खट्टे फलों के नाम भी उल्लेखनीय हैं। प्रायः तरकारीयाँ बनाने की विधि में ही इनका उपयोग बताया गया है। अरई या घुइया में इमली (१८३१) [सं० अम्लफल] की खटाई डाली गई थी—अरइहि इमली दी खटाई। केले की तरकारी में करवँदा, करौंदनि (१८३१) 'दे करवँदा हरदि रँग भीने' (८५६) से खट्टापन लाया गया था। 'राइ करौंदा' (परि० १५३) का वर्णन भी है। बियारी के भोजन में भी आम, नीबू, करौंदे आदि के आचार की ओर ध्यान आकषित किया गया है—'निनुआ सूरन आम अथानो करौंदनि की रुचि न्यारी' (८५६)। इनमें सबसे अधिक महत्व निबुआ, निबुआनि' (८५६, परि० १५३, १८३१) का है—'अदरख अर निबुआनि ठैरु रुचि' (१८३१)। उस समय सागों में आँवले (१०१४) [सं० आमलक] भी डालने की प्रथा थी—'अदरख और आँवले मेले' (१०१४)।^१

अकबर के समय में इन सभी फलों का खूब प्रचार था। इनके अलावा कमरख का नाम आईनेअकबरी में और मिलता है। नीबू कागजी तथा एक प्रकार का वर्ष भर फलने वाला भी बताया गया है।^२ पद्मावत में भी इन सभी के साथ कमरख का नाम भी मिलता है। 'जंभीरा', 'गलगल' तथा 'तुरंग' 'बिजौर' आदि नीबू की किस्मों का उल्लेख भी है तथा करौंदे की उपर्युक्त किस्म 'राय-करौंदा' की चर्चा भी है।^३ इमली के लिए जायसी ने 'इँबिली' या 'अँबिली' शब्द प्रयुक्त किए हैं।^४

आजकल भी ये सभी खट्टे फल पाए जाते हैं। इनमें नीबू के अनेक उपयोग प्रचलित हैं। तरकारी, शरबत आदि में काम में आने के साथ ही इसका अचार भी लोगों को अत्यधिक प्रिय है। यह कागजी, कठा तथा बिजौरी, तीन प्रकार का होता है; जैसा कि आईने-अकबरी में बताया गया है कि आज भी नीबू की एक किस्म ऐसी होती है जिसके पेड़ पर साल भर फल लगते रहते

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८६, विन्ध्यवन के वृक्षों में जंभीरी नीबू 'जंभीर' के पेड़ का उल्लेख भी है।

२—इंडिया एज० नोन टु पाणिनि, पृ० ११७, मेरेय में त्रिफला डालते थे जिसमें आमलक स्वभावतः होता ही है।

३—आईने अ०, पृ० १५२—हिन्दुस्तानी खट्टे फल—नीबू—ग्रीष्म ४—१ दाम आँवला—ग्रीष्म—प्रतिसेर—२ दाम।

खट्टे मीठे फल—इमली—ग्रीष्म—प्रति सेर—२ दाम

कमरख—शरब—४—१ दाम। करौंदा—वर्षा—प्रतिसेर—१ दाम

४—प० स'० व्या०, ३४। २, ३, ६ 'नवरंग नीबू सुरंग जंभीरा। औ बादाम बट अंजोरा।

'गलगल तुरंग सदाकर फरे, नारंग अति राते रस भरे।'।

'फरे तूत कमरख औ निउँजो, राय करौंदा बेरि चिरउँजो।'।

१८७। 'दोई बिजौर'

५—प० स'० व्या०, २८ 'आस पास धनि इँबली।

१८७ 'कोइ अँबिलि कोइ महुव खजूरी।'।

'कोइ अँवरा कोइ बेर करौंदा'

हैं। आंवले^१ तथा करौंदा का अचार व मुरब्बा ही अधिक बनता है। करौंदा लाल तथा हरे, दो रंगों का होता है तथा इसका कटीला भाड़-सा होता है पकी इमली का उपयोग प्रायः खटाई के रूप में ही किया जाता है। इमली का वृक्ष खूब घना और बड़ा होता है।

मेवा

१२८—सूरकालीन प्रचलित मेवाओं का ज्ञान भी उपर्युक्त पदों (८२६, ८३०) से हो जाता है। फलों की सूचक शब्दावली के साथ ही मेवाओं के नाम भी दिये गये हैं। मेवा (८३०) [फ्रा० मेवः] शब्द ही सूरसागर में प्रयुक्त हुआ है—‘अरु मेवा बहु भाँति-भाँति है षट्स के मिष्ठान्न’^२ विदेशी उद्गम होने के कारण स्पष्ट ही है कि सूखे फल खाने की प्रथा विदेशी सम्पर्क का प्रभाव थी। सूरसागर में प्रायः सभी प्रधान मेवाओं के नाम मिलते हैं—

किसमिस (८३०) [फ्रा० किशमिश]

बदाम, पिंडवदाम (८३०, १०१४) [फ्रा० बादाम]

पिस्ता (८३०) [फ्रा० पिस्तः]

चिरौंजी (८२६)

चिरारी (१०१४)

गरी (१०१४, ८३०)

खारिक (८२६, ८३०)

छुहारे^३ (८३०)

पकवानों में भी मेवा और कपूर डालते थे—‘गोभा गूँये गाल गसूरी, मेवा मिलौ कूरति मूरी।’ कुछ प्रमुख मेवाओं की कमी की ओर अवश्य ध्यान जाता है जैसे—अखरोट, [सं० प्रचोटः], चिलगोजा [फ्रा० चिलगोज़], मखाना (भुना हुआ कमलगट्टा) तथा काजू [फ्रा० कजो = वक्रता, टेढ़ापन]। आईनेअकबरी को हिन्दुस्तानी सूखे फलों की सूची में नारयल, पिंडखजूर, अखरोट, चिरौंजी तथा मखाना आदि नामों के उल्लेख से भारत में पैदा होने वाली इन मेवाओं का पता चलता है। ईरान आदि देशों के फलों की सूची में छुहारा, किशमिश, आबजोश (मुनक्का), अंजीर, बादाम, पिस्ता और चिलगोज़ा आदि प्रधान मेवाएं दो गई हैं।^४ वास्तव में फलों के साथ बाहर से ये भी मंगवाई जाती थीं।

१२९—पद्मावत में फलों के वृक्षों में ‘खजूर,’ ‘बादाम,’ ‘अंजीरा,’ ‘किसमिस’ ‘चिर-उंजी,’ ‘छोहारा,’ ‘चिरौंजी’^५ का उल्लेख है।^६ बादशाह के लिये बनाए गए विविध प्रकार के

१—कृ० जी०, प्र० १२, अ० १२, फागुन सुदी एकादशी के दिन स्त्रियाँ आंवले के वृक्ष को देवता रूप में पूजती हैं तथा बेर, सिंगाड़ी व जल चढ़ाती हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन भी इसकी ब्रह्म रूप में पूजा होती है।

२—मानस, बाल० २३३, ‘बिबिध भाँति मेवा पकवाना’

३—आईने अ०, पृ० १५२, छुहारे के लिए पिंडखजूर प्रयुक्त हुआ है।

४—आईने अ०, पृ० १३६, १३४। विदेश से आने वाली प्रमुख मेवाओं के मूल्य इस प्रकार थे—बादाम—प्रतिसेर—११ दाम। पिस्ता—प्रतिसेर—६ दाम। चिलगोज़ा—प्रति सेर—८ दाम। छुहारा—प्रतिसेर—१० दाम। किसमिस—प्रति सेर—६ दाम।

५—प० सं० ४५, २८। ‘श्री घन तार खजूर’

६—,, ,, ३४१, १८७।

व्यंजनों में भी कई तरह की मेवा डालने का वर्णन मिलता है,^१ किन्तु सूरसागर के समान ही अखरोट चिलगोज़ा आदि कुछ वर्तमान मेवाओं का अभाव पद्यावत में भी है। वर्तमान समय की सबसे अधिक प्रिय मेवा काजू का उल्लेख तो आईने अकबरी में भी नहीं है। इससे यही अनुमान होता है कि काजू का प्रचार बाद में हुआ है।

आजकल जाड़े में मेवा खाई जाती है, किन्तु मंहगी होने के कारण धनी वर्ग के खाद्य पदार्थों में ही इनको स्थान मिल पाता है। पहले के समान आज भी बहुत-सी मेवाएँ काबुल आदि स्थानों से आती हैं। भारत में अखरोट के पेड़ पहाड़ी जगहों, जैसे कुमायूँ, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश में अधिकता से होते हैं तथा काजू दक्षिण भारत में होता है। काश्मीर भी फल तथा मेवाओं के लिए अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

तरकारी

१३०—सूरसागर में तरकारी के पर्यायवाची कई शब्द मिलते हैं। इन शब्दों के अर्थों में थोड़ा-सा भेद अवश्य किया जाता है। तरकारी (१५१०) [का० तर + कारी] उस पौधे को कह सकते हैं जिसके जड़, डठल, पत्तियाँ, फूल अथवा फल पका कर खाये जाते हैं। गोवर्द्धन-लोला प्रसंग में यशोदा नैवेद्य के लिये विविध प्रकार के व्यंजनों के साथ तरकारियाँ भी बनाती है—‘महरि करति ऊपर तरकारी। जोरति सब बिधि न्यारी-न्यारी’ (१५१०) प्रायः पकी हुई तरकारी को सालन (१०१४, १८३१) [सं० सलवणं—पकी मसालेदार तरकारी] अथवा भाजी (१०१४, १८३१) [हि० भाजना, भूना] कहते हैं। कृष्ण-ज्यौनार के मिलसिले में इन दो शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है—‘सालन सकल कपूर सुवासत। स्वाद लेत सुन्दर हरि ग्रासत’ (१०१४) या ‘थार कटोरा जरित रतन के। भरि सब सालन विविध जतन के’ (१८३१) अथवा ‘बैसन सालन अधिकौ नागर’ (१८३१)। इसी प्रकार ‘भाजी’ शब्द का भी कई बार उल्लेख हुआ है—‘मोठे तेल चना की भाजी’ (१०१४) अथवा ‘भाजी भली भँति दस कीन्ही’ (१८३१) द्वारा दस तरकारियों के बनाने का वर्णन है। आजकल दावतों आदि में कभी-कभी इतनी तरकारियाँ बनती हैं, यों प्रायः दो तीन तरकारियाँ बनाने का रिवाज है। तेल आदि में भुनी तरकारी के लिए भाजी से ही मिलता-जुलता शब्द ‘भुजिया’ बोला जाता है।

पत्ते वाली तरकारी प्रायः साग (१८३१) [सं० शाक] कहलाती है। सूरसागर में भी इसी अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है—‘साग चना मरुसा चौराई’ (१८३१)। प्रथम स्कन्ध के विदुर-प्रसंग में साग-पत्र अथवा साग (१३, २४४) [सं० शाक + पत्र] तरकारी के साधारण अर्थ में भी लिए जा सकते हैं—‘कौरव-काज चले रिषि सायन, साक-पत्र सु अघाए’ (१३) ‘पटरस व्यंजन छाँड़ि रसोई साग विदुर घर खाए’ (२४४)। यहाँ पर ‘साग’ अथवा ‘साक-पत्र’ साधारण अथवा निरामिष भोजन की ओर भी संकेत करता है। आजकल का ‘साग-पात’ भी इसी भाव को व्यक्त करता है। साग के ये दो अर्थ प्राचीन समय में भी थे। अष्टाध्यायी में ‘भाक्ष्य’ पदार्थों की सूची में ‘सूप’ (पकी हुई दालों, जैसे मुद्ग तथा माप का रस), ‘पलल’ (मांस) तथा शाक (तरकारी) बताये गये हैं।^२ अन्य स्थल पर मुख्य भोजन के साथ खाये जाने

१—प० सं० ध्या०, ५५०।१ ‘तहरी पाकि लोनि और गरी। परी चिरौंजी औ खुरहुरी।’

५४६।४ ‘नास्थिर दाख खजूर छोहारे’

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १००

वाले अन्य पदार्थों में शाक (पत्तेदार तरकारी) 'भाजी' (पकी हुई तरकारी) तथा 'सूप' का उल्लेख हुआ है ।^१

जायसी ने 'तरकारी' तथा 'साग' का प्रयोग किया है^२ तथा तुलसी की शब्दावली में भी 'सागु' शब्द मिलता है ।^३ यहाँ भी साग संभवतः पत्तेदार तरकारी के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । वर्तमान समय में प्रायः तरकारी तथा साग शब्द अधिक प्रचलित हैं । तरकारी कच्ची तथा पकी दोनों प्रकार की तरकारियों को कहा जाता है तथा साग प्रायः पत्तेदार को । एक अन्य शब्द 'सब्जी' [फा० = हरी तरकारी] भी सुनने में आता है ।

तरकारियों के नाम

१३१—भोजन तथा ज्योंनार से संबंधित पदों (१०१४, १८३१) में ही विशेष रूप से तरकारियों के बहुत से नाम एक साथ दिये गए हैं । कहीं-कहीं इनके पकाने की विधि तथा अन्य विशेषतायें बताने का भी प्रयत्न किया गया है । यह नाम इस प्रकार हैं—

(१) बनकोरा (१०१४) । यह नाम स्पष्ट नहीं है । आईने अकबरी की तरकारियों की सूची में वर्णित यह 'ककोरा' या 'बनकरेला' नामक तरकारी हो सकती है ।^४ ककोरा शब्द भी मिलता है । यह संभवतः कटोला परवल या 'खेकसा' नामक तरकारी है । 'फांसी क्षेत्र (१८३१) । में 'ककोरा' आज भी इसी अर्थ में बोला जाता है ।

(२) पिंडीक (१०१४) । इस तरकारी का आजकल नाम सुनने में नहीं आता है ।

(३) चिचिटी, चिचींटा (१०१४, १८३१) । इसकी बेल होती है तथा फल धारीदार, लम्बा एवं पतला होता है । गांव में कभी-कभी लोग इसकी कलियों को दीपक दिखाते हैं जिससे वह जल्दी से बढ़ जाये ।^५ आईने अकबरी में 'चचेंडा' नाम दिया है तथा वह एक सेर दो दाम का दिकता था । आजकल भी इसे 'चचेंडा' अथवा 'चचेड़ा' कहते हैं । यह वर्षा ऋतु में होता है ।

(४) सीप (१०१४) । आजकल की प्रचलित तरकारियों में इसका स्थान नहीं है ।

(५) पिंडारू (१०१४) । आईने-अकबरी में पिंडालू नाम मिलता है । उसमें लिखा है कि इसकी बेल ऊपर चढ़ा दी जाती है, पत्ते पान के आकार के होते हैं तथा जड़ खोद कर पकाई जाती है ।

(६) कोमल भिंडी (१३१४) । यह आजकल की प्रिय तरकारियों में है । यह प्रायः ग्राष्म और वर्षा ऋतु में होती है । भिंडी मुलायम ही अच्छी होती है, जैसा कि सूरसागर में भी स्पष्ट कर दिया गया है । भिंडी सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही जंगली अवस्था में उगती हुई पाई गई थी । भिंडी को 'रामतरोई' भी कहा जाता है—'खीरा रामतरोई तामें । अरुचिनि रुचि अंकुर जिय जायें ।' कुछ स्थानों में रामतरोई शब्द लौकी के अर्थ में बोला जाता है ।

(७) सूरन (८५६, १८३४) [सं० सूरणः] तल लिया गया था—'सूरन करि तरि ।' इसका दूसरा नाम 'जमीकंद' है । जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह जमीन के अंदर होता है

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ११०

२—प० सं० ध्या०, ५४८।१ 'भांति भांति सीभी तरकारी'

५४८।७ 'छौंकि साग पुनि सोंधि उतारा ।'

३—मानस, बाल० ७४। 'संबत सहस मूलफल लाये । सागु लाइ सत बरस गंवाए ।'

४—आईने अ०, पृ० १३७, फल वाली सभी तरकारियाँ पकाकर खाये जाने वाले फलों के नाम से दी गई हैं ।

५—क० जी०, प्र० १२, अध्याय १३

तथा इसका आकार बंडे से मिलता-जुलता है। यह चरपरा सा होता है इसलिए इमली आदि डालकर पकाते हैं। कहीं-कहीं दिवाली के दिन जमीकंद खाने की प्रथा है। हर्षचरित में उल्लिखित तरकारियों में 'सूरणकंद' की चर्चा है।^१ आईनेअकबरी में अचारों की सूची में 'जिमीकंद' दिया गया है।

(८) तोरई (सरस) (१८३१) की बेल होती है। यह भी प्रायः गर्मी व बरसात में अधिक होती है। इसकी तरकारी हल्की मानी जाती है और लौकी के समान ही बीमारी के बाद पथ्य में दी जाती है। आईनेअकबरी में एक सेर तुरई का मूल्य डेढ़ दाम बताया गया है^२ तथा इसके अचार डालने का भी उल्लेख है। जायसी ने तुरई तथा चचेंडा को जीरा देकर छौंकने का उल्लेख किया है।^३ आज भी तुरई, चचेंडा तथा लौकी को जीरा डालकर छौंकने की प्रथा चल रही है।

(९) सेम (१८३१) [सं० शिवा, शिम्बिका] की लता होती है तथा सफ़ेद व हरी दो प्रकार की फलियाँ होती हैं। जाड़े की तरकारियों में सेम का विशिष्ट स्थान है। आईनेअकबरी में 'सेब' प्रतिसेर डेढ़ दाम की बताई गई है तथा इसके वर्षा में होने का उल्लेख भी है। पद्मावत में भी 'सेब' शब्द ही मिलता है।^४

(१०) सींगरी (१८३१) मूली की फली को कहते हैं। सेम तथा सींगरी पकाने का वर्णन इस प्रकार है—'सेम सींगरी छौंकि भोरई।' 'भोरई' संभवतः 'भोल' (तरकारी के गाढ़े रसा या शोरबा) के अर्थ में आया है। आजकल सेम तथा सींगरी प्रायः सूखी ही बनाई जाती है।

(११) भंटा (१८३१) [सं० वंगः] का भरता [देश०] खटाई डालकर बनाया गया था—'भरता भँटा खटाई दीन्ही'। आग में भून कर बैंगन का भरता आज भी बनाया जाता है तथा खटाई भी डालने का रिवाज चल रहा है, इस प्रकार आलू का भी भरता या 'चोखा' बनाते हैं। 'भंटा' के लिए अधिक प्रचलित शब्द बैंगन है। जिससे इसी रंग का नाम 'बैंगनी' या 'बैजनी' पड़ा है। ग्रामीण बोली में 'भाँटा' भी कहा जाता है। यह प्रायः साल भर ही होता है। आईनेअकबरी में भी 'बैंगन' प्रतिसेर डेढ़ दाम दिया गया है।^५ वह प्राचीन काल की तरकारियों में से है, क्योंकि हर्षचरित में 'वंगक' की चर्चा है।^६ इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। पद्मावत में भी बैंगन बनाने का ढंग सूरसागर से मिलता हुआ है।^७

(१२) परवर (१८३१) भी लता पर ही होता है तथा गर्मी व बरसात में फलता है। आईनेअकबरी की सूची में सबसे अधिक मँहगी तरकारी 'परवल' ही है—एक सेर बारह दाम का। आजकल भी मँहगी तरकारियों में ही इसकी गिनती है। बीमारी के बाद परवल भी दिया जाता है।

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८३

२—आईने अकबरी, पृ० १३६, १२६

३—प० सं० व्या०, ५४८।४ 'तोरई चिचिंडा डिंडसी तरे।

जीर धुंगादि कलै सब धरे ॥'

४—प० सं० व्या०, ५४८।७ 'रीधे ठाढ़ सेब के फारा।'

५—आईने अकबरी, पृ० १३६

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८३

७—प० सं० व्या०, ५४८।३ 'सुबक लाइ कै रीधे भाँटा।'

(१३) फाँगफरी (१८३१) लोनिका फांगी (१०१४) 'रुचिर लजालु लोनिका फांगी (१०१४)। आज की अधिक प्रचलित तरकारियों में इसका स्थान नहीं है।

(१४) टेंटी (१८३१) करील के भाड़ पर लगने वाले गोल छोटे फल को 'टेंटी' कहते हैं। ब्रज प्रदेश में पकी टेंटी 'पेचू' का अचार आज भी पड़ता है। अन्यत्र इसके खाने का रिवाज नहीं है। यह वहाँ की स्थानीय तरकारी ज्ञात होती है। करीलफल (१६८) 'जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावै' (१६८) शब्द भी टेंटी का सूचक है।

(१५) डेंडस (१८३१) का वर्णन इस प्रकार मिलता है—'पोड़ परवर फाँग फरी चुनि ॥ टेंटी डेंडस छोलि कियो पुनि।' वर्तमान समय में प्रचलित 'टिंडे' को ब्रज आज भी डेंडस कहते हैं।

(१६) कुंदरु (१८३१) [सं० कुन्दरु] परवल के आकार की एक तरकारी है। पकने पर इसका फल लाल हो जाता है। इसकी बेल के पत्ते तुरई के पत्तों से मिलते हैं। बरसात में इस पर फल आते हैं। इसको संस्कृत में 'बिम्ब' या 'बिम्बक' भी कहते हैं। साहित्य में लाल बिम्ब-फल होठों का प्रसिद्ध उपमान है। हेमचंद्र ने बिम्बफल के लिए 'कुंदीर' शब्द भी प्रयुक्त किया है।^१ आईनेअकबरी में 'कंदूरी' शब्द दिया गया है तथा मूल्य प्रति सेर डेढ़ दाम बताय गया है।^२ पद्मावत में भी साबित परवल व कुंदरु भूनने का वर्णन मिलता है।^३ आजकला कुंदरु की तरकारी कम ही घरों में बनाई जाती है।

(१७) कचरी (१८३१)। 'कचरी चारु चिचींडा सौर' या 'ककरी कचरी अरु कचना-र्यो'। इसकी बेल ककड़ी की तरह की होती है अब कचरी की तरकारी भी लुप्त-सी हो गई है।

(१८) करेला (१८३१) की भी बेल होती है। इसका फल कडुवाहट लिये हुए होता है, अतः खटाई आदि डाल कर इसे भूनते हैं और बड़ी उम्र के लोग ही प्रायः रुचिपूर्वक खाते हैं यह ग्रीष्म तथा वर्षा में अधिक होता है। आईनेअकबरी में करेले का भाव प्रतिसेर डेढ़ दाम दिया गया है।^४ सूरसागर के वर्णन 'भले बनाइ करेला कीने। लौन लगाइ तुरत तरि लीने' से पद्मावत का वर्णन 'करुई काढ़ि करेला काटे। आदी मेलि तरे किए खाटे' अधिक स्पष्ट व विस्तार से दिया गया है। उसमें मांस भरे हुए भाँटे का उल्लेख भी है।^५

(१९) फरी अगस्त (१८३१)। 'फरी अगस्त करी अमृत सम' से इस फली के मीठे होने का अनुमान होता है। यह तरकारी भी अब प्रचलित तरकारियों में नहीं आती है।

(२०) अरुई (१८३१) खटाई डाल कर बनाई गई थी—'अरुईहि इमली दई खटाई। जेंवत षटरस जात लजाई।' यह भी जमीन के अन्दर होती है। इसकी जड़ व पत्ते, दोनों की तरकारी बनती है। पत्ते से 'पतीरा' नामक व्यंजन बनता है। पद्मावत में 'अरिहन' अथवा बेसन

१—कृ० जी०, प्र० १२, अध्या० १३, ब्रज प्रदेश में टेंटी संबंधी अनेक लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, जैसे 'काबुल में मेवा दई, ब्रज में टेंटी खाई।'।

२—कृ० जी०, प्र० १२, अ० १३ (दे० ना० मा० २।३६-हेमचंद्र)

३—आईने अ०, पृ० १३६

४—प० सं० ध्या०, ५४८।५ 'परवर कुंदरु भूँजे ठाढ़े। बहुते घिमें चुरचुर के काढ़े।'।

५—आईने अ०, पृ० १३७

६—प० सं० ध्या०, ५४८।६, ५४६।२ 'और जो मांसु अनूप सो बांटा।'।

मे फर फूल आब ओ भांटा।'।

डाल कर घुइया बनाने का वर्णन है।^१ घुइया आज भी इस प्रकार बनाई जाती है। आज 'अरुई' शब्द से 'घुइया' शब्द अधिक प्रचलित है।

(२१) पेठा (१८३१) कई प्रकार का बनाया गया था—'पेंठा बहुत प्रकारनि कीन्हे। तिन सौं सबै स्वाद हरि लोन्हे।' यह भी बेल पर फलता है तथा कुम्हड़े के आकार का सफेद रंग का होता है। यह जाड़े में होता है। अन्य कई तरकारियों से पेठे का भाव अकबर के समय में अधिक था।^२ आजकल पेठे की मिठाई बनाई जाती है और उर्द की बरी में भी इसके टुकड़े डाले जाते हैं। पेठे के पगे हुए टुकड़ों को ही संभवतः सूरसागर में 'पेठापाक' बताया गया है (१०१४)। पद १८३१ में अनेक प्रकार का पेठा बनाने से भी यही तात्पर्य हो सकता है।

(२२) खीरा (१८३१)। यह फल बरसात के दिनों में लता पर होता है। सूरसागर में इसकी गिनती तरकारियों में है। अतएव इस सूची में भी उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। आजकल यह प्रायः फल की तरह कच्चा ही खाया जाता है तथा इसका रायता भी बनाते हैं। हर्षचरित में खीरे को 'त्रपुष' कहा गया है।^३ आईने अकबरी में खीरे व ककड़ी का अचार बताया गया है।^४ जायसी ने 'बालबां खीरा' मांस भर कर तैयार किया हुआ बताया है।^५

(२३) रतालू (१८३१) 'सुंदर रूप रतालू राती। तरि करि लोन्हों अबहों ताती।' इस चित्रण से रतालू के रंग तथा तल कर बनाने पर प्रकाश पड़ता है। यह भी पता चलता है। कि रतालू गर्म व तुरंत का बना अधिक स्वादिष्ट होता है इसका पौधा आलू व शकरकंद के समान होता है। यह जमीन के अन्दर से निकलता है।

(२४) ककरी (१८३१) की भी खीरे की तरह की बेल होती है। यह गरमी में खरबूजे के साथ ही बिकती है। प्रायः गंगा या अन्य नदियों के रेतोले तट पर खरबूजा, तरबूज व ककड़ी लगाई जाती है। आजकल पतली ककड़ी फल की तरह खाई जाती है। मोटी व बड़ी ककड़ी की तरकारी भी बनाते हैं। सूरसागर में तरकारियों के साथ ही ककड़ी का उल्लेख है। हर्षचरित में अठवी कुटुम्बियों के घरों में राजमाष, त्रपुष, ककड़ी, लौकी तथा कुम्हड़े की बेलें चढ़ी होने का वर्णन है।^६ गांवों के घरों में तरकारियों की लताएँ इस प्रकार चढ़ी हुई आज भी दिखाई पड़ती हैं। 'सब ककरी कर्ई' (३९१४) से कभी कभी कड़वी ककड़ी निकलने की ओर संकेत है।

(२५) केला (१८३१)। 'कितिक भांति केला करि लीने। दे करैवदा हरदि-रंग भीने' वर्णन किया गया है। फलों के सिलसिले में केले का जिक्र किया जा चुका है। इसकी तरकारी आज भी कुछ इसी प्रकार से बनाते हैं।

१३२—स्फुट प्रसंगों में कुछ अन्य तरकारियों के नामों का उल्लेख हुआ है—

(२६) मूली। अमरगीत प्रसंग में गोपियां व्यय करती हैं—'मूली के पातनि के वैनान को मुक्ताहल देहै।' मूली जमीन के अन्दर से निकाली जाती है। यह कच्ची व पकी हुई, दोनों तरह से खाई जाती है। मूली के पत्तों का साग भी बनाते हैं। आईने अकबरी की अचारों तथा

१—प० स० व्या०—५४८।३ 'अरुई कहं भल अरिह न बांटा'

२—आईने अ०, पृ० १३७ पेठा प्रति सेर ८ दाम था।

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८३

४—आईने अ०, पृ० १२६

५—प० स० व्या०, ५४६

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८४

शाक भाजी की सूचियों में मूली का नाम भी है ।^१

(२७) कुम्हाड़े, कटुवा, कुपमांड (३६०४, १५१०, ४५२०) [सं० कुपमांड] गोबर्धन पूजा के निमित्त बनाई गई मिठाइयों में कुम्हड़े की मिठाई भी थी — ‘कटुवा करत मिठाई घृत-पक’ (१५१०)। इसके अतिरिक्त भ्रमर-गीत के प्रसंग में कुछ कहावतों में उल्लेख हुआ है— ‘आए जोग सिखावन पांडे—सूरदास तीनों नहि उपजत धनिया धान कुम्हाड़े’ तथा ‘उधौ राखिये यह बात—जोग अलि कुपमांड जैसो, अजामुख न समात’। कुम्हड़े का फल भी पेटे या तरबूज की तरह बेल पर आता है जो कि पकने पर पीले रंग का हो जाता है। ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में यह अधिक होता है। पका हुआ कुम्हड़ा काफी दिनों तक खराब नहीं होता है। आईने अकबरी में ‘कद्दू’ प्रति सेर दो दाम का बताया गया है। जायसी ने भी कुम्हड़ा कई प्रकार से बना बताया है। आजकल इसके ‘कद्दू,’ ‘गंगाफल,’ ‘काशीफल’ अथवा ‘सीताफल’ आदि अनेक नाम प्रचलित हैं। कुम्हड़े की गिनती सस्ती तरकारियों में होती है।

१३३—उपर्युक्त प्रचलित तरकारियों के अतिरिक्त कुछ फूलों या कलियों का ‘सालन’ भी बनाया गया था—

(२८) फूल सहिजना (१८३१) [सं० शोभांजन:] ‘फूले फूल सहिजना छौंके। मन रुचि होइ नाज के औके।’ हर्षचरित में बन-ग्राम की बाड़ियों में लगे गुल्मो में ‘शिशु’ (शोभांजन) का उल्लेख भी है ।^२ सूरण, तुलसी, बंगक तथा एरंड आदिके समान ‘शिशु’ भी प्राचीन समय में प्रचलित था। आईने अकबरी में भी ‘संहजन’ का नाम अचारों की सूची में है ।^३ आज सहजन की फलियाँ बनाने की अधिक प्रथा है, किन्तु यह तरकारी लोगों की अन्य प्रिय तरकारियों में नहीं आ पायेगी। इसका वृत्त बहुत ऊँचा नहीं होता है तथा फूल सफ़ेद रंग का होता है।

(२९) फूल करील (१८३१) [सं० करीरः प्रा० फुल्ल]। ब्रजप्रदेश में करील की भाड़ियाँ खूब दिखाई देती हैं। आस पास तहसील मांट तथा हाथरस (अलीगढ़ जिला) तक भी करील होता है। इसकी काँटेदार भाड़ी होती है तथा पत्ते भी नहीं होते। चैत में छोटे-छोटे गुलाबी रंग के फूल लगते हैं। इन्हीं फूलों की तरकारी बनाने का निर्देश है। यह तरकारी भी फल ‘टेंटी’ के समान ही ब्रजप्रदेश में प्रचलित है। कारण स्पष्ट ही है कि करील उसी क्षेत्र में होता है। सूरदासजी के समय में इन तरकारियों को खाने की प्रथा अधिक ज्ञात होती है, क्योंकि आईने अकबरी में भी करील के फलों व फूलों के अचार का उल्लेख है^४।

(३०) कली पाकर (१८३१) [सं० पकंटी]। इसका वृत्त खूब बड़ा होता है। आईने-अकबरी के खट्टे मीठे फलों की सूची में ‘पाकर’ का नाम भी मिलता है ।^५ अब पाकड़ की फली की तरकारी बनाने की प्रथा कम हो गई है।

(३१) कचनार्यौ (१८३१) [सं० कांचनालः] का वृत्त फागुन चैत में बैंगनी-से रंग के फूलों से अत्यन्त चित्ताकर्षक ढंग से भर उठता है। इसकी कलियों की तरकारी बनाने

१—आईने अ०, पृ० १२६

२—प० सं० व्या०, ५४८।१ ‘कहउ भांति कुम्हड़ा के फारी’

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८३

४—आईने अ०, पृ० १२६

५—आईने अ०, पृ० १२६

६—आईने अ०, पृ० १३७

की प्रथा आज तक चल रही है। आईने अकबरी में भी अचारों की सूची तथा शाक-भाजी में कचनार का उल्लेख है।

साग

१३४—प्रायः सभी प्रमुख सागों (पत्तेदार तरकारी) के नाम सूरसागर में मिल जाते हैं। साथ ही सूरकालीन प्रचलित साग बनाने के ढंग का अनुमान भी किया जा सकता है।

चौराई (१०१४, १८३१)। यह साग बरसात में होता है जो चिकना व कटोला तथा लाल या हरे, दो रंगों का होता है। इसका फूल सफेद होता है। इसको 'चौलाई' या 'चौरैया' भी कहते हैं।

लाल्हा (१०१४)। वर्तमान काल के अधिक प्रचलित सागों में इसका स्थान नहीं है। संभवतः इसको ही आजकल 'लाही' कहते हैं।

पोई (१०१४)। इन सागों को पकाने का ढंग इस प्रकार था—'चौराई लाल्हा अरु पोई। मध्य मेलि निबुआनि निचोई।' यह साग भी आज कम दिखाई देता है। कहीं-कहीं इसकी पकौड़ी भी बनाते हैं।

सरसों (१०१४, १८३१)। जाड़े में यह साग होता है। इसका फूल पीले रंग का होता है। सरसों के बीज से 'कड़वा' तेल बनता है। सरसों के खेत फूलने पर अत्यधिक मनहर ज्ञात होते हैं।

मेथी (१०१४)। जाड़े में होने वाले प्रिय सागों में से है। इसके बीज का उपयोग मसाले की तरह भी होता है।

सोवा (१०१४, १८३१)। इसकी पत्तियाँ बारीक सी होती हैं और यह प्रायः मेथी के साथ भी मिला रहता है।

पालक (१०१४) [सं० पालकः]। इसके पत्ते बड़े व चिकने से होते हैं तथा जाड़े में अधिक होता है। साग के अतिरिक्त पालक को पकौड़ी और रायता भी बनाते हैं।

बथुआ (१०१४, १८३१) [सं० वास्तूक]। 'बथुवा राधि लियो जु उतालक।' यह प्रायः जौ तथा गेहूँ के खेतों में उग आता है। साग के अतिरिक्त बथुए के पत्तोंरे, रायता और रोटियाँ या परांठे भी बनाये जाते हैं। पद १८३१ में दही में बथुवा मिलाने का वर्णन है—'बथुआ भली भाँति रचि रांध्यो। हींग लगाइ राइ दधि सांध्यो।'।

चना (१८३१)। 'साग चना मरुसा चौराई। सोवा अरु सरसों सरसाई।' चने का साग लोग बहुत रुचि से खाते हैं। यह साग मटर के साग की तरह कच्चा भी खाया जाता है।

मरुसा (१८३१)। इस साग के पत्ते चौलाई से मिलते-जुलते, किन्तु कुछ बड़े होते हैं।

ये सभी साग इस प्रकार छौंके गये थे—'सरसों, मेथी, सोवा पालक। बथुवा राधि लियो जु उतालक। हींग हरद अचि छौंके तेले। अदरख और आंवरे मेले।' (१०१४) आज भी करीब-करीब इसी प्रकार ये साग बनाये जाते हैं। इनमें से पालक तथा मेथी के साग में अक्सर आलू भी डाला जाता है। सूरसागर की तरकारियों की सूची में ऋतुओं का विशेष ध्यान नहीं रक्खा गया है।

आईने अकबरी में 'शाक-भाजी' की सूची में सोवा, पालक, पोदीना, जीतू, पोई, चूका, बथुआ तथा चौलाई नाम दिये गये हैं^१। व्यंजनों की सूची में एक साग नाम का व्यंजन भी है। यह पालक सोवा तथा अन्य सागों से बनता था। इसमें घी, प्याज, अदरक, काली मिर्च, लौंग,

इलायची तथा मिसकाल विभिन्न मात्रा में डाल कर बनाते थे^१। पद्मावत में साग छौंकने का उल्लेख है, किन्तु नामों के इतने विस्तार नहीं है^२।

१३५—उपर्युक्त तरकारिया के नामों में कटहल के अभाव की ओर विशेष रूप से ध्यान जाता है। यह प्राचीन काल में भी प्रचलित था। हर्षचरित में वर्णित विन्ध्याटकी के वृक्षों में 'कटफल' (कटहल) भी है।^३ आईने अकबरी^४ व पद्मावत^५ में भी चर्चा है। आज भी कटहल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम होता है। ब्रजप्रदेश में कम होने के कारण ही सूरसागर में संभवतः इसका उल्लेख नहीं हुआ है। आईने अकबरी में गोभी (करमकल्ला) का नाम भी मिल जाता है जो आजकल की प्रिय तरकारियों में से है।^६ सूरसागर तथा पद्मावत दोनों में इसको स्थान नहीं मिला है। वर्तमान समय की अन्य अत्यन्त प्रमुख व प्रिय तरकारियाँ^७ फूलगोभी, गांठगोभी, आलू,^८ टमाटर, गाजर, शलजम तथा शकरकन्द आदि बाद में भारत में प्रचलित हुईं। अतः सूरसागर में इनका उल्लेख न होना स्वाभाविक ही है। आज तरकारियों में आलू का स्थान सबसे ऊँचा है। जाड़े की अन्य तरकारियों में हरी मटर की तरकारी का वर्णन भी सूरसागर में न होने से अनुमान होता है कि इस प्रकार मटर बनाने का ढंग उस समय नहीं चला था। 'लौकी' शब्द का भी अभाव है। पद्मावत में 'लौग्रा' परबती अर्थात् पहाड़ी लौकी की भाजी व रायता दोनों बनाने का उल्लेख है।^९ पश्चिमी उत्तर प्रदेश व राजस्थान आदि में अधिक होने वाली कमल की जड़ 'भसीड़ा' का भी जिक्र नहीं है। हर्षचरित में इसको 'शालूक'^{१०} तथा आईने अकबरी में 'सालक'^{११} कहा गया है।

तरकारी पकाने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी सूरदास ने कई शब्दों का प्रयोग किया है—'छौंके, छौंकि (१०१४, १८३१) संधाने, सांधौं (१०१४) तरि (१८३१) राँध्यौ (१८३१) कीन्हें (१८३१) तथा धुंगारी (१८३१) आदि। इन सभी शब्दों के

१—आईने अ०, पृ० १२०

२—प० सं० व्या०, ५४८।७ 'छौंकि साग पुनि सौंधि उतारा'

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८६

४—आईने अ० पृ० १३५ हिन्दुस्तानी मोठे फलों में उल्लेख है। दो कटहल एक दाम में बिकते थे।

५—प० सं० व्या०, ५४६।४ 'कटहर बड़हर तेउ संवारे'

६—श्री श्यामलाल मोदी—हिमालय नर्सरी, बेहरादून (साप्ताहिक हिन्दुस्तान) फूलगोभी तथा बन्दगोभी पश्चिमी योरोप में ही सर्वप्रथम पाये गये थे और शलजम भी योरोप से ही आई थी। गांठगोभी का जन्मस्थान जर्मनी है। गाजर पूर्वी योरोप तथा हिमालय के पश्चिमी भागों की देन है। आलू की उत्पत्ति के स्थान अमेरिका के पेरू व चिली नामक स्थान हैं। टमाटर व शकरकंद भी अमेरिका से आई है।

७—सन् १६१५ में आसफ़ख़ाँ द्वारा सर टॉमस रो को दिए गए भोज में आलू का सर्वप्रथम उल्लेख है—आईने अ०, नोट, पृ० १३२

८—प० सं० व्या०, ५४८।२ 'मैं भूँजी लौग्रा परबती'। रैता कहां काटे की रती।'

९—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८४

१०—आईने अ०, पृ० १३७

अर्थ में थोड़ा सा अन्तर है ।^१ पद्मावत में भी प्रायः ये सभी शब्द प्रयुक्त हुए हैं—‘भूँजी’ ‘भूँजे’ ‘सीभी’ ‘रीघे’ ‘तरे’ ‘धुंगारि’ ‘कलै’ ‘कढ़ि’ ‘छौंकि’ आदि । इनमें से प्रायः सभी शब्द आज भी तरकारी बनाने के विभिन्न ढंगों को व्यक्त करते हैं, जैसे तलना, भूनना, पकाना, या रांधना तथा छौंकना ।

‘सौंधी’^२ (१८३१) शब्द एक विशेष प्रकार के खाने के स्वाद व सुगन्ध का सूचक है । सौंधा शब्द अब भी बोला जाता है, । ‘चकाचौंधी’ तथा छबोली (छाँछ) (१८३१) विशेषण अवश्य सूरसागर के अपने हैं ।

५—खांड आदि तथा दूध और उनके अन्य रूप

१३६—सूरसागर की खाद्य पदार्थों की सूचक शब्दावली में सभी प्रमुख मीठी वस्तुओं के नाम मिल जाते हैं । कनछेदन शीर्षक पद में (७६८) गुर [सं० गुडः] की चर्चा है—‘हाथ सोहारी भेली गुर की ।’ गँगौ गुर (३५३) का निर्देश अनेक विनय पदों में ईश्वर संबंधी ज्ञान अथवा चरम अभिव्यक्ति के वर्णन की असमर्थता व्यक्त करने के लिए हुआ है । गन्ने के रस को पकाकर ही गुड़ बनाया जाता है । गुड़ पकाने की क्रिया का वर्णन भी प्रथम स्कन्ध के एक विनय पद में (६३) किया गया है—‘रे मन अजहूँ क्यों न सम्हारै....रस लै-ले ओटाइ करत गुर, डारि देत है खोई । फिर ओटाए स्वाद जात है, गुर तै खांड न होई ।’ कनछेदन के समय बच्चे का ध्यान पोड़ा की ओर से हटाने के लिए मिठाई दे दी जाती है । गुड़ की भेली शुभ भी मानते हैं । गुड़ की बटी को भेली (७६८) कहते हैं । ढाई सेर की भेली ‘अढ़ैया भेली’ और पांच सेर की ‘पसेरी भेली’ कहलाती है । दस सेर की बटी को ‘भेला’ भी कह देते हैं । मुट्ठी से बनाई गई छोटी भेली ‘मुठिया’ या ‘पिड़िया’ कहलाती है । भेली का शीरा सबसे अधिक कड़ा या ‘खरा’ रखा जाता है ।

खांड (१०१४, १८३१, ६३) [सं० खाण्डवः] का उपयोग शक्कर की तरह अधिक होता था—‘खीर खांड घृत लावनि लाडू’ (१०१४) खीर खांड खीचरी सेंवारी’ (१८३१) अथवा ‘खोवा खांड औटि है राखयो’ (१८३१) । यह एक प्रकार की बिना साफ़ की हुई शक्कर होती है । ऊख-रस से ही खांड भी बनती है ।

शक्कर शब्द खांड के समान अलग से प्रयुक्त नहीं हुआ है, किन्तु सक्करपारे (८०१) [सं० शर्करा-पा० सक्कर-सक्कर, फा० शक्कर] में सक्कर शब्द प्रयुक्त हुआ है । हल्के पके हुए शीरे से राब बनाते हैं और उसी से शक्कर बनती है । प्राचीन साहित्य में राब को ‘फाणित’ कहते थे । दानेदार चीनी के लिये ‘शर्करा’ शब्द प्राचीन समय से ही प्रचलित है । अच्छे किस्म के गुड़ को अष्टाध्यायी में ‘गुडे साधु’ कहा गया है^३ ।

१—प० सं० व्या., ५४८। ५४८ (४) कले [अ०] = तलना—स्टाइनगास, अरबी कोष

पृ० ८५४

२—प० सं० व्या०, ५५०।४ ‘सिखरन सौंधि’ ५४८।७ ‘साग छौंकि पुनि सौंधि उतारा’

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०४। हर्ष० सां० अ०, पृ० ६४, १८१

उस समय मिश्री, मिसरी^१ (७०२, ८०१) अधिकतर दूध तथा दही में डाली जाती थी—‘दधिहि बिलोइ सदमाखन राख्यो, मिश्री सानि चटावै नंदलाल’ (७०२) अथवा ‘तुमकौ माखन दूध-दधि मिश्री हौं ल्याई’ (८३७)। पाग के प्रसंग में ‘मेवा मिश्री बहुत रतन, दई सबनि भरि ओल’ (३५३३) का वर्णन है। मिश्री के पाग से भी मिठाइयाँ तैयार की जाती थीं—‘घृत मिष्टान्न सबै परिपूरन। मिश्री करत पाग कौ चूरन।’ (१५१०)। मिश्री दानेदार शकर की छोटी टिकियों के रूप में बनती है। यह बच्चों को सदैव से प्रिय रही है। अब खांड तथा मिश्री के उपर्युक्त उपयोगों का स्थान अधिकांश रूप से वर्तमान शक्कर या चीनी ने ले लिया है।

१३७—अन्य प्रमुख मोठी वस्तुओं में सीरा (८०१, १०१४, १८३१) [फा० शीरः = दूध, सं० चीर = दूध, फा० शीरों-मीठा, शीरोनी = मिठाई] भी उल्लेखनीय हैं। व्यंजनों की सूची में ‘सीरा’ को स्थान मिला है—‘है कर्यौ सिरावन सीरा’ (८०१) या ‘जैवत रुचि राख्यौ सीरा’ (८०१) अथवा ‘सीरा साजौ लेहु ब्रजपती’ (१०१४)। अलीगढ़ क्षेत्र की प्रचलित ग्रामीण बोली में पानी की तरह पतली लपसी ‘सीरा’ कहलाती^२ है। योसीरा अथवा शीरा का अधिक प्रचलित अर्थ चाशनी है। यह गुड़ शक्कर अथवा खांड को पकाकर बनाया जाता है और कुछ मिठाइयाँ शीरे में डालकर बनाते हैं। इस प्रकार के रस का वर्णन सूरसागर में भी मिलता है—‘घेवर अति घिरत चबोरे, ले खांड सरस रस बोरे’ (८०१)। ईख का रस पहली कढ़ाई में पकाये जाने पर ‘कचैला’, दूसरी का ‘पाका’ तथा तीसरी का ‘चासनी’ [फा० चाशनी] कहलाता है। इससे ही शक्कर राब व गुड़ बनता है। सिवार के पत्तों पर राब को ढाल देते हैं। उसमें से निकलने वाला द्रव पदार्थ भी ‘सोरा’ होता है।^३ सूरसागर में व्यंजनों की सूची में ‘साजो सीरा’ उल्लिखित होने के कारण ज्ञात होता है कि इन स्थलों में पतली लपसी के लिए ही आया है। चाशनी के अर्थ में पाग, माक (१५१०, १०१४) का प्रयोग अधिक हुआ है। पाग के और कई अर्थ भी प्रचलित हैं जैसे कड़ाह में एक बार में जितना रस आता है वह ‘पाग’ कहलाता है।^४ खांड की चाशनी में पकी मेवाएँ भी ‘पाग’ ही कहलाती हैं^५।

ग्रामीण बोलियों में इन मोठी वस्तुओं को साधारणतया ‘मिठाई’ भी कह देते हैं। सूरसागर के एक दो स्थलों में मिठाई (८४७) यही अर्थ देता है—‘आछे ओट्यौ मेलि मिठाई’।

१३८—ईख के रस से बनी उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त मधु (८०१, ७०७) [सं०] का भी खूब प्रचार था—‘सद दधि माखन द्यौं आनी। तापर मधु मिसरी सानी।’ (८०१)। दही व मक्खन के समान खीर में भी मधु डालने का उल्लेख अन्नप्राशन संस्कार में है—‘कनक-थार भरि खीर धरी लै, तापर घृत-मधु नाइ’ (७०७)। अन्नप्राशन की खीर में आज तक मधु डालने की प्रथा चल रही है। शहद की मक्खियों द्वारा एकत्रित किया गया फूलों का रस ही मधु^६ होता है। अब एव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक इस नैसर्गिक रस की तुलना अन्य मोठी

१—ऋग्वेद, १०, ६१, १४ में मिश्री का उल्लेख हुआ है—‘ऊर्ज वहन्तीरभृतं घृतं पयःकीलालं परिश्रुतम्।

२—कृ० जी०, प्र० ११, अ० ६

३—,, ,, , प्र० ६, अध्या० २

४—प्रा० श०, पृ० ११२

५—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ६

६—प० सं० व्या०, ४। ‘कीन्हेसि मधु लावइ लइ माखी’

वस्तुएँ नहीं कर पाती हैं। मिठास भी इसकी अतुलनीय है। अतः 'मधु' से ही 'मधुर' शब्द बना है। प्राचीन काल में भी लोग मधु का उपयोग करते थे। अष्टाध्यायी में साधारण शहद को 'क्षौद्र' बताया गया है।^१ हर्षचरित में भी 'मधु-चषक' अथवा 'मधु रस' के उल्लेख हैं।^२ वर्षों तक रखा गया शहद बिगड़ता नहीं है—और वैद्यक शास्त्र में इसकी अत्यधिक महत्ता है। आजकल 'शहद' शब्द ने 'मधु' का स्थान ले लिया है।

अकबर के समय में ऊपर दी गयी सभी वस्तुएँ प्रचलित थीं। आईने अकबरी में मिश्री, सफ़ेद क़ंद, व सफ़ेद तथा लाल शक्कर के नाम प्रचलित मूल्यों के साथ मिलते हैं।^३ इनमें सफ़ेद कंद ही सारे देश भर में अधिक काम में लाई जाती थी। शहद भी सब जगह जमा किया जाता था, किन्तु साधारणतः उपयोग में कम आता था।^४

आज गाँवों में तो अब तक गुड़, खांड तथा बूरा (बारीक पिसी शक्कर) का प्रचार अधिक है किन्तु नगरों में दानेदार सफ़ेद शक्कर ने ही प्रमुख रूप से इन सबका स्थान ले लिया है। मिठाई आदि में पिसी शक्कर काम में आती है। 'शक्कर' तथा 'चीनी' दो शब्द अधिक बोले जाते हैं। शक्कर की बनी एक मोठी वस्तु बताशा भी बच्चों को खूब प्रिय है। घरेलू उत्सवों आदि में बताशे बाँटने का चलन भी है। शहद अब नये तरीके से जमा किया जाने लगा है, किन्तु दूध दही आदि में डाल कर खाने का रिवाज उठ-सा गया है।

दूध और उसके अन्य रूप

१३६—कृष्ण-कथा में दूध दही तथा मक्खन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ग्वालों के मुखिया 'ब्रज-परगन-सिकदार महर' (१४७) नंद के घर में पाले गए बालक कृष्ण का समय अन्य बालकों के साथ गायें चराने, खेलने तथा दूध मक्खन व दही के लिये गोपियों को छेड़ने आदि में ही बीतता था। माखन-चोरी तथा दधि-दान से संबंधित अनेक पद सूरसागर के उत्कृष्टतम पदों में से हैं। माखन-चोरी द्वारा उस परम आत्मा की कुछ विशेष आत्माओं पर कृपा तथा दधि-दान लीला द्वारा इन आत्माओं का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण एवं एकात्मता का रूपक खींचा गया है। वृंदावन तथा गोकुल की पृष्ठभूमि में आराध्य कृष्ण के बाल-सुलभ स्वाभाविक दैनिक क्रियाकलाप के चित्रण के विरोध में अनेक पदों में उनकी अलौकिक शक्ति-सामर्थ्य का भी कवि बार-बार ध्यान दिलाता रहा है। दूध दही व मक्खन के लिए मां से मचलना, गोपियों के घरों से चुरा कर खाना आदि साधारण जीवन के स्वाभाविक चित्रों में भी सच्चिदानंद परब्रह्म के अवतार कृष्ण के आनंद-रूप का दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है।

बालक कृष्ण माता यशोदा की मथनी पकड़ कर मचलते हैं और दही नहीं मथने देते—

‘जब दधि मथनी टेकि अरे’

आरि करत मटुकी गहि मोहन, बासुकि संभु डरै। (७६०)

अथवा—‘नंद जू के बारे कान्ह, छाँड़ि दे मथनियाँ

बार बार कहति मातु, जसुमति नंदरनियाँ

नैकु रहौ माखन देऊँ, मेरे प्रानधनियाँ।’ (७६३)

१—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि, पृ० १०४

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १६८

३—आईने अ०, पृ० १२८

४—अशरफ, पृ० २१२

फिर कभी दही के पात्र में चलती हुई मथानी की ध्वनि के साथ शिशु कृष्ण किलकते व नृत्य भी करने लगते हैं ।

‘(एरी) आनंद सौं दधि मथति जसोदा, धमकि मथनियाँ घूमै ।

निरतत लाल ललित मोहन, पग धरत अटपटे भू मैं ।’ (७६५)

कलेवे में अनेक प्रकार के व्यंजनों के होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम को माखन-रोटी ही प्रिय है—

‘क्रीडत प्रात समय दोउ वोर ।

माँखन माँगत, बात न मानत, भँखत जसोदा-जननी तोर ।’ (७७६)

अथवा—‘गोपालराइ दधि माँगत अरु रोटी ।

माखन सहित देहि मेरी मैया, सुपक सुकोमल रोटी’ (७८१)

अथवा—‘हरि कर राजत माखन रोटी

मनु बारिज ससि बैर जानि जिय, गह्यो सुधा समुधौटी ।’ (७८२)

छोटे बच्चों को दूध भात भी बहुत अच्छा लगता है—‘दूध भात बहु परसन आनी’ (परि० १५३) ऐसा कौन सा शिशु होगा जो बिना पूरे शरीर में लपेटे हुए खाना खा ले । माखन तनक आपनै कर लै, तनक बदन में नावत’ (७८५) ।

१४०—माँ के लिए बच्चों को दूध पिलाना सरल नहीं है । अनेक प्रलोभन देने के बाद किसी प्रकार वे दूध पीने को तैयार होते हैं— ‘कजरी को पय पियहु लाल, जासों तेरी बेनी बढै । जैसे देखि और ब्रज बालक, त्यों बल-बैस चढ़ै ।’ (७८२) या

मैया कबहि बढैगी चोटी ।

किती बार मोहि दूध पियत भइ यह अजहूँ है छोटी ।’ (७८३)

अथवा—‘मैया मोहि बड़ी करि लै री ।

दूध-दही-घृत-माखन-मेवा, जो माँगौ सो दे री’ (७८४) ।

दिन तथा रात के खानों में घी, दूध-दही तथा मक्खन का विशेष आकर्षण था । ताजे दही व मक्खन में मधु मिश्री मिलाकर खाने की प्रथा का निर्देष्ट कई स्थानों में है :—

‘सद दधि माखन द्यौं आनी । ता पर मधु मिसिरी सानी ।’ (८०१)

या—‘तुमकौं माखन-दूध-दधि, मिस्री हौ ल्याई’ (८२७)

या—‘सद माखन, घृत, दही सजायो, अरु मीठी पय पीजै’ (८०८) ।

कजरी तथा धीरी गायों का दूध श्रेष्ठ समझा जाता था—‘धीरी को पय मोहि अति भावै (१०१४) ‘कजरी को पय पियहु लाल’ (७८२) । दूध अच्छी तरह ओंटा हुआ व मलाई पड़ा अधिक स्वादिष्ट होता है । कृष्ण को काँचौ (७८३) दूध अप्रिय होना ठीक ही तो है— ‘काँचौ दूध पियावति पचि पचि देति न माखन रोटी’ (७८३) या—‘आछौ दूध—नीकैं ओटि जसोदा रच्यो’ (१०१४)

या—कछु बलदाऊ कौं दीजै । अरु दूध अधावट पीजै ।

सब हेरि धरी है साढ़ी । लई ऊपर-ऊपर काढ़ी ।’ (८०१)

१—महाभारत काल में गाय का ही दूध व घी प्रचलित था । भैंस के दूध का उल्लेख नहीं है । महाभारत, वन-पर्व, अ० १६० ‘बृहन्ताश्वायजेडकं गोषु नष्टासु पुरुषाः ।’

प्रायः रात होते ही बच्चों को नींद आने लगती है—मां को जल्दी होती है कि बच्चा कुछ खा ले, ऐसा न हो कि सो जाय। साधारण जीवन के माता व बच्चों के ये सभी चित्र सूरसागर के दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध में भरे पड़े हैं। यशोदा नन्हें मोहन को जल्दी-जल्दी कुछ कौर खिला कर शीघ्रता से गर्म दूध फूँक-फूँक कर पिलाने का उपक्रम करती है—‘कनक कटोरा भरि लीजै यह पय पीजै अति सुखद कन्हैया। आलै औख्यौ मेलि मिठाई रुचिकर अंचवत क्यों न कन्हैया।—‘फूँकि फूँकि जननी पय प्यावति सुख पावति जो उर न समैया।’ (८४७) तथा—बल मोहन दोऊ अलसाने।

कछु-कछु खाइ दूध अंचयौ तब जम्हात जननी जान्यौ। (८४८)

१४१—कृष्ण की लीलाओं में माखन-चोरी का महत्वपूर्ण स्थान है। माखन-चोरी (८८२-९५६) शीर्षक अनेक सुन्दर पद हैं। भागवत की कृष्ण-कथा में यह प्रसंग नहीं है। बाद में कवियों ने यह प्रसंग जोड़ कर भाव तथा कला प्रदर्शन का क्षेत्र और अधिक बढ़ा लिया।

माखन-चोरी प्रसंग बाल-वितोद होते हुए भी आगे की कृष्ण-गोपी प्रेम-लीला की नींव डालता है—‘प्रथम करी हरि माखनचोरी।

ग्वालिनि मन इच्छा करि पूरन, आपु भजे ब्रज खोरी।

मन मैं यहै विचार करत हरि, ब्रज घर-घर सब जाऊँ।

गोकुल जनम लियो सुख-कारन, सबकैं माखन खाऊँ।

बाल-रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिनि मिलि सुख भोग।

सूरदास प्रभु कहत प्रेम सों, ये मेरे ब्रज-लोग।’ (८८६)।

यशोदा के पास उलाहने ले जाने वाली गोपियों का हृदय मन-ही-मन उनकी इस कृपा के फलस्वरूप आनन्दोल्लास से भरपूर हो उठता है—

‘गोपालहि माखन खान दै।

सुनि री सखी मौन ह्वे रहिये, बदन दही लपटान दै।

गहि बहियाँ हों लैकै जेहीं, नैननि तपनि बुझान दै।’ (८९२)।

यशोदा के घर उलाहने लेकर जाना भी कृष्ण-दर्शन का बहाना मात्र ही है—

ग्वालिनि उरहन कै मिस आई।

‘नंद-नंदन तन-मन हरि लोन्हों, बिनु देखैं छिन रह्यो न जाई।’ (९२१)

या—‘अपनी गाउँ लेउ नंदरानी।

बड़े बाप की बेटी, पूतहि भली पढ़ावति बानी।’ (९४०)

या—‘महरि तैं बड़ी कृपन है माई।

दूध दही बहु बिधि को दीनौ, सुत सों धरति छपाई।

बालक बहुत नहीं री तेरे, एकै कुँवर कन्हाई।

सोऊ तौ घरहीं घर डोलतु, माखन खात चोराई।’ (९४३)

या—‘जसुदा कहँ लौं कीजै कानि।

‘दिन प्रति कैसें सही परति है, दूध-दही की हानि।’ (८९८)।

१४२—बाल-सुलभ शरारतों तथा चातुर्य का चित्रण भी इन माखन-चोरी सम्बन्धित पदों में इतना सुन्दर है कि देखते ही बनता है—

‘स्याम कहा चाहत से डोलत ?

+

+

+

मैं जान्यो यह मेरीं घर है, ता घोखें मैं आयो ।

‘देखत हों गोरस मैं चींटी, काढ़न कौं कर नायो ।’ (८६७)

अथवा—‘आपु गए हरुएँ सूनैं घर ।

सखा सबै बाहिर ही छाँड़े, देख्यो दधि-माखन हरि भीतर ।

तुरत मथ्यो दधि-माखन पायो, लै-लै खात धरत अधरनि पर ।

X

X

X

अंतर भई खालि यह देखति मगन भई, अति उर आनन्द भरि ।

‘सूर स्याम मुख निरखि थकित भई, कहत न बनै, रही मन दै हरि ॥’ (६००)

अथवा—सूरदास प्रभु भलैं परे फँद, देउं न जान भावते जी कै ।

‘भरि गंडूष, छिरकि दै नैननि, गिरिधर भाजि चले दै कीकै ।’ (६०५)

तथा —‘हरि सब भाजन फोरि पराने—रोवत पाए’ (६४६) ।

यशोदा को नन्हें से मोहन को देखकर गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं होता ।

उनको क्या पता कि उनका छोटा सा शिशु गोपियों के ‘रसिक-सिरोमनि प्रभु’ (६१६) हैं—

‘अब ये भूठहु बोलत लोग ।

‘पाँच बरस अरु कछुक दिननि कौ, कब भयो चोरी जोग ।’ (६१०)

तथा—‘तब भये स्याम बरष द्वादस के, रिभै लई जुवती वा छवि पर ।’ (६१६) ।

वह उनको भोला-भाला समझ कर तरह-तरह से समझाती हैं—

‘अनत सुत गोरस काँ कत जात ?

धर सुरभी कारी धोरी को माखन माँगि न खात ।’ (६४४) ।

इस प्रकार माखन-चोरी प्रसंग से खालिनों के प्रेम का पूर्वाभास प्रारम्भ होता है—

‘तन-मन की गति-मति बिसराई, सुख दीन्हौ कछु माखन खाइ ।

‘सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, तुम्हरी लीला को कहै गाइ ।’ (६१६)

अथवा—‘देखो मेरे भाग की सुभ घरी’ (६२०)

इस कथा से ही उलूखल-बंधन प्रसंग भी जुड़ा हुआ है । यमलार्जुन-उद्धार कथा कृष्ण के भ्रूलौकिक रूप का स्मरण करानी है । कृष्ण के तरह-तरह से यह समझाने—‘मैया मैं नहि माखन खायो—ख्याल परैं ये सखा सबै मिलि, मेरैं मुख लपटायो ।’ (६५२) पर भी माता का क्रोध शान्त नहीं होता । फल यहो होता है—‘बांधों आजु कौन तोहि छोरै (६६२) । यहाँ तक कि खालिनों का मन भी व्याकुल हो उठता है—‘देखो माई कान्ह हिलिकियनि रोवै । इतनक मुख माखन लपटायो डरनि आसुवनि धोवै ।’ (६६५) अथवा ‘कहा भयो जो घर कै लरिका चोरी माखन खायो’ (६७४) ।

१४३—आगे चल कर गो-दोहन (१०१८-१०२८) शीर्षक पदों में गाय का दूध दुहने का वर्णन है—‘मैं दुहिहों मोहि दुहन सिखावहु’ (१०१६) । दूध को धार बर्तन में गिरने के उल्लेख भी हैं—‘कैसे धार दूध की बाजति’ (१०१६) या ‘धार अनतहीं देखि कै, ब्रजपति हंसि दीन्हौ ।’ (१०२७) ।

दान-लीला (२०७८-२३१०) तथा वस्त्र-हरण-लीला प्रसंगों में इस प्रेम का चरम उत्कर्ष है । प्रेम में एकात्मता का भाव गोपियाँ बहुत देर में समझ पाती हैं—

‘ऐसो दान, मांगियो नहि जो हम पै दियो न जाइ ।’ (२०८०)

अथवा—‘कान्ह अब लंगराई हौं जानी ।

‘मांगत दान दही को अबलौं, अब कछु औरै ठानी ।’ (२०६२)

या—‘कान्ह कहत, दधि-दान न देहीं ?

‘लेहीं छीनि दूध दधि माखन, देखति ही तुम रैहीं ।’ (२१२६)

तथा—‘जब दधि बेंचन जाहि मारग रोकि रहैं’ (२१०६) ।

वे यशोदा के सामने फिर भी छोटे बालक ही रहते हैं—

‘बन मैं तरुन कन्हाइ घरहि आवत ह्वै छोना ।.....

दस कौ है धौं बीस कौ नैननि देखौ जाइ’ (२१०६) ।

जिन पदों में गोपियों को कृष्ण प्रेम का अनन्य भाव स्पष्ट करते हैं वे दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इनमें से कुछ पदों में स्पष्ट रूप से उनके अवतार लेने का हेतु और उनके आनंद-रूप का साक्ष्य दिया गया है—

‘को माता को पिता हमारै’ (२१३८)

‘भक्त-हेतु अवतार घरों—जहाँ भाव तहैं तैं न टरों’ (२१४०)

दान देति को भगरो करिहो’

प्रथमहि यह जंजाल मिटावहु अब तुम हमहि निदरिहो (२१६२)

‘भूठी बात कहा मैं जानौ’

‘जो मौकों जैसे हि भजै री ताकों तैसे हि मानौ’ (२१८१)

‘कंस हेतु हरि जन्म लियो’ (२२२२)

तथा—‘तुम कारन बैकुंठ तजत हीं, जनम लेत ब्रज आइ ।

वृन्दावन राधा-गोपी सँग, यह नहि बिसरयो जाइ ।’ (२२३२) आदि

कृष्ण (पर-ब्रह्म) व राधा और गोपियाँ (उनकी कपा दृष्टि से आनंदित आत्माएं अथवा उनकी आनंद प्रसारिणी शक्तियाँ) अलग-अलग नहीं हैं । उन्हें अलग समझना बुद्धि का भ्रम हा तो है—‘सूर स्याम स्यामा तुम एकै, कह हँसिहैं संसार’ (२१७६)

‘गोपी ग्वाल कान्ह द्वै नाहीं, ये कहुं नैकु न न्यारे’ (२२२३) ।

ग्वालिनों की बुद्धि का विभ्रम दूर हो जाता है । वे दान देकर अपना जीवन धन्य समझती हैं—‘कान्ह माखन खाहु हम सु देखैं ।

‘सद्य दधि दूध ल्याइ अवटि अबहि, खाहु तुम सफल करि जनम लेखैं’ (२२१४)

अथवा—‘एक निमिष ब्रजवासिनि कौ सुख नहि तिहुँ लोक बिचारी’ (२२२४)

तथा—‘धन्य ब्रज ललनानि कर तैं ब्रह्म माखन खात’ (२२२१) ।

१४४—उपर्युक्त प्रसंगों से संबंधित पदांशों में दूध के कई पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं—‘दूध (८४५) [सं० दुग्धं] पय, पयौ (८०८, ६११, ४६०) [सं० पयस्] तथा गोरस (६२१) [सं० गोरसः] । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है सुरभी, कजरी अथवा धौरी आदि गायों का ताजा, अच्छी तरह ओटा व मिस्री आदि से मीठा किया हुआ दूध श्रेष्ठ समझा जाता था । ताजे के लिये सद्, सद्य (८०१, ८०८) [सं० सद्यस्] शब्द प्रयुक्त हुए हैं । प्राचीन साहित्य में दूध के लिये अधिक प्रचलित शब्द ‘क्षीर’ था । तुलसी ने दूध, गोरस के साथ ‘क्षीर’ कहीं-कहीं इसी अर्थ में प्रयुक्त किया है^१ । वर्तमान ‘क्षीर’ शब्द का उद्गम यही है । अष्टाध्यायी

१—तुलसी, श्रीकृष्ण गीता० ५ ‘मेरे कहां थाकु गोरस’

तुलसी, गीता० बाल० १०४, ‘सुखमा-सुरभि सिंगार क्षीर दुहि मयन अमिय मय कियो बही री’

‘संस्कृत’ अथवा प्राप्त होते ही तुरंत खाने योग्य पदार्थ ‘दधि’, ‘उदस्वति’ (दूध का मक्खन) एवं ‘कीर’ बताये गए हैं। दूध व उसके अन्य पदार्थों को ‘गाव्य’ अथवा ‘पयस’ भी कहते थे जैसे, ‘दधि-पयसी’, ‘दधि’ आदि^१।

सूरसागर मे गाय के थन से निकली धार को मुँह लगाकर पी लेने को घैया (१०८१) कहा गया है—‘आई छाक अबार भई है, नैसुक घैया पिएउ सबेरे’ (१०८१)।

दूध तथा दही पर जमी हुई मलाई (१८३१) अथवा साढ़ी (८०१) [सं० सारः] का वर्णन भी मिल जाता है—‘सब हेरि धरो है साढ़ी’ (८०१), ‘साज्यो दही अधिक सुखदाई। ता ऊपर पुनि मधुर मलाई। (८०८)। दही को साज्यो या सजायो’ कहा गया है। ऐसे दही को आज ‘थक्का’ अथवा ‘सजाव’ भी कहा जाता है। ग्रामीण बोली में मलाई हटा लेने पर कटुई दही कहलाता है। तुलसी^२ और जायसी^३ ने भी मलाई तथा साढ़ी शब्द प्रयुक्त किये हैं। शहरों में ‘मलाई’ शब्द ‘साढ़ी’ से अधिक बोला जाता है।

१४४—दही के लिये दधि (८०१, ७९४) दह्यौ, दही, दहियौ (६०७, ८०८) [सं० धि] शब्द प्रयुक्त हुए हैं। दही जमाने का वर्णन इस प्रकार है—‘धौरो धेनु दुहाइ छानि पय, मधुर आंचि मे ओटि सिरायो। नई दोहनी पोंछि पखारी धरि निरधूम खिरनि पै तायो। तामे मिलि मिलित मिसिरी करि, दै कपूर-पुट जावज नायो।^४ सुभग ढकनियाँ ढाँकि बाँधि पट, जतन राखि छीकै समुदायो ॥’ (२२१८)। दूध दुहने या दही जमाने के पहले पात्र को थोड़े पानी से धोने को ‘पखारना’ या ‘खेंगारना’ कहते हैं। दूध जमाने के लिये उसमें जो थोड़ा सा दही डाला जाता है वह आज भी ‘जावन’ कहलाता है। दही बिलोने से संबंधित अनेक पद हैं—‘ठाढ़ी मथति जननि दधि आतुर, लौनी नंद-सुवन को’ (७८५) या ‘आनि मथानी दह्यो बिलोवौ’ (८४६) आदि में ‘मथना’ [सं० मन्थन] तथा ‘बिलोना’ [सं० विलोदन] शब्द मिलते हैं। यही शब्द आज भी इस भाव को व्यक्त करने के लिए बोले जाते हैं। रई चलने की ध्वनि के लिए सूर ने ‘धमरको’ शब्द प्रयुक्त किया है—‘त्यौं-त्यौं मोहन नाइ ज्यौं-ज्यौं रई धमरको होइ (री)। (७६६) ग्रामीण बांली में ‘खुरक’, ‘खुरकन’ अथवा ‘धमरा’ आज भी कहते हैं। दही बिलोकर माखन (८०८, ७९८) [सं० मन्थज] निकाला जाता है। माखन से संबंधित प्रमुख प्रसंगों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। खाने के साथ तुलसी डाल कर गर्म किए मक्खन की चर्चा भी है—‘सद माखन तुलसी दै तायो। घिरत सुवास कचौरा नायो।’ (१८३१)। दही मथने पर जो घी सा ऊपर तैर जाता है वही लौनी, लवनी है^५ (८०१, ८०७, ७९५, ७६७, २२१७) [सं० नवनीत-नवनोअ-नवनी-लवनी-नोनो-लौनो]—लवनी दधि भाजन-फोरे

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०२, १०६

२—तुलसी, गीता०, सुन्दर०, ३७

‘दसमुख तज्यो दूध-माखी ज्यौं आपु काढ़ि साढ़ी लई’

तुलसी०, कविता०, उत्तर० ७४, ‘छाछी को ललात जेते राम-नाम के प्रसाद खात
खुनसात सौं धे दूध की मलाई है’ ॥

३—प० सं० व्या०, ५५०।४ ‘जामा दूध दहिउ सिउं साढ़ी’

४—प० सं० व्या०, १५२।३, ४

‘दधि एक बूंद जाम सब खीरू। कांजी बूंद बिनसि होई नीरू।

स्वांस दहेड़ि मन मंथनी गाढ़ी। हिएं चोट बिनु फूट न साढ़ी।’

५—शतपथ ब्राह्मण (३।३।३।२) ‘तस्यै नवनीतं तस्यै घृतं तस्या अभिक्षा तस्यै बाजिनम्’

(८०१) । अष्टाध्यायी में नवनीत इसी अर्थ में प्रयुक्त^१ हुआ है । दूध के मक्खन के लिए प्रचीन शब्द 'अनायास'^२ था । पद्मावत में भी 'लैनू' या 'लोनि' का उल्लेख है ।^३

नवनीत निकले हुए पतले दही को मही,^४ मछौ (३५१, ८००, २२३६) अथवा छाँछ (१८३१) कहा गया है—'पाहुनी करि दै तनक मह्यौ' (८००), दही मही के कारन कतहि बढ़ावति रारि (२२३६) अथवा 'कोउ दूध, कोउ दह्यौ मह्यौ ले चली सयानी' (२२३६) 'चोरी खाते छाँछ' (२२३६) । द्वितीय स्कन्ध के एक विनय पद (३५१) में मही का अर्थ स्पष्ट रूप से बताया गया है—'जब तैं रसना राम कह्यौ—प्रगत प्रताप ज्ञान-गुरु-गम तैं दधि मधि घृत लै तज्यौ मह्यौ ।' भोजन-प्रसंग में भी 'धुंगारी' गई 'छाँछ' का वर्णन है—'छाँछ छबोली धरी धुंगारी । भर है उठति झार की न्यारी (१८३१) । आजकल मही के लिये अधिक प्रचलित शब्द 'मट्ठा' है । ग्रामीण बोली में 'मठा' भी कहते हैं और जोरे मिर्च से मट्ठा छौंकने की प्रथा अब भी चल रही है ।

खोवा, खूआ (८२६, ८०१, १०१४) दूध को पका कर बनाया जाता है । खोआ यों भी खाया जाता था 'खोवा खांड औटि है राख्यौ' (१८३१) अथवा 'दोना मेलि धरे हैं खूआ' तथा उसकी मिठाइयाँ भी आज के समान ही बनती थीं—'खोवा-मय-मधुर मिठाई' (८०१) अथवा 'धेवर फेनो और सुगरी खोवा सहित खाहु बलिहारी' (८२६) । पद्मावत में भी दूध औटाकर खोवा बनाने का जिक्र आया है ।^५

१४६ —खाने का अन्यतम अंग घिरत, घृत, घीव (१०१५, १०१४, १८३१) [सं० घृत] भी दूध का ही एक रूप है । मक्खन के सिनसिले में बताया ही गया है कि घी नवनीत गर्म करके बनाया जाता है । सूरसागर में घी गर्म करने के लिए 'ताई' (१०१४) शब्द प्रयुक्त हुआ है । घी ताने पर उसमें मिला हुआ मट्ठा अलग हो जाता है । यह शब्द आज भी इसी अर्थ में सुनने में आता है । तुलसी की पत्तियाँ डाल कर घी को सुगंधित करने की प्रथा अब उतनी नहीं रही है । अक्सर पान का पत्ता डाल कर घी गर्म किया जाता है । भात तथा रोटी में घी लगाने की प्रथा उस समय भी थी—'भात पसाइ रोहिनी ल्याई । घृत सुगन्धि तुरत दै ताई' (१०१४) तथा 'रोटी बाटी पोरी झोरी । इक कोरी इक घीव चभोरी' । और 'माँड़े माँड़े दुनेरे चुपरे । बहु घृत पाइ आपही उबरे' (१८३१) । रोटी में घी लगाने की क्रिया को 'चभोरी' अथवा 'चुपरे' कहा गया है और बिना घी की रोटी को कोरी । रोटी में घी 'चुपड़ना' अब भी कहते हैं । व्यंजनों के साथ एक कटोरी में गाय का घी^६ रखने की प्रथा आज के समान ही थी—'गायो-घृत भरि धरी कटोरी । कछु खायौ कछु फेटें छोरी' (१०१४) अथवा 'घिरत सुवास कचोरा नायौ ।' (१८३१) तथा 'सद माखन घृत दह्यौ सजायौ' (८०८) । पकवान घी के बनाने पर बल दिया गया है—'सेव मुहारी धेवर घी के' (१८३१) अथवा 'घृतो

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०६

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०६

३—प० सं० व्या०, ५४३।४ 'लेनू चाहि अधिक कौंवरो'

५५०।१ 'तहरी पाकि लोनि औ गरी'

४—तुलसी० गीता०, बाल० १०४, 'मधि माखन सियराम संवारे । सकल भुवन छवि मनहुँ मही री ।'

५—प० सं० व्या०, ५५०।४ 'चुंबक लोहड़। औटा खोवा'

६—तुलसी, मानस, बाल० ३२८ 'सूपोवन सुरभी सरपि ।'

पक' या 'सद परसि धरो घृत पूरी' तथा पुए भी 'ताते तुरत चभोरे घी के' (१०१४) होते थे। अष्टाध्यायी में मिश्र खाद्य पदार्थों (स्वाद अच्छा करने वाले) में घृत को रखा गया है।^१ अकबर की पाकशाला का घी प्रायः हिसार फ़िरोज़ा से आता था।^२ पद्मावत में भी 'घिरित' तथा 'घिउ' में बने पकवानों का वर्णन अनेक बार आया है।^३ मछलियों में पड़े हुए घी का वर्णन ध्यान आकर्षित करता है।^४

सूरसागर में ताजे के अर्थ में सद्, सद्य (८०८) का ही प्रायः प्रयोग हुआ है। किन्तु पद्मावत में समानार्थक शब्द 'टाटक' आया है।^५ अबधी में घी के लिए अब भी यह शब्द चलता है।

६-पकवान—मिठाई तथा नमकीन

१४७—सूरसागर में पके हुए खाद्य-पदार्थों के सूचक दो शब्द मिलते हैं—पकवान (६१४, ८०८-८१०) [सं० पकवान] तथा व्यंजन (१५१८, १८३१) [सं० व्यंजन]। अन्न-प्राशन-संस्कार, गोवर्धन-पूजा तथा खाने के सिलसिले में अनेक प्रकार के पकवान तथा व्यंजन तैयार करने का वर्णन किया गया है—'कोउ ज्यौनार' करति, कोउ घृत-पक, षटरस के बहुभाँति, बहुत प्रकार किये सब व्यंजन, अमित बरन मिष्ठान' (७०७) अथवा—'बहु-बहु भाँति करति पकवानै,' (१५०६) या 'घृतपक बहुत भाँति पकवाना। व्यंजन बहु को करै बखाना।' (१५१८)। भोजन में भी विविध भाँति के व्यंजन रहते थे—'इतने व्यंजन जसोदा कीन्हें। तब मोहन बालक संग लीन्हें।' (१८३१)। व्यंजन का प्राचीन काल में प्रचलित अर्थ 'उपसेचन' (स्वाद बेहतर करने के खाद्य-पदार्थ) था, जैसा कि अष्टाध्यायी से ज्ञात होता है। पतंजलि तथा काशिका ने 'दधि-घृतम्' उदाहरणस्वरूप बताया है^६। नाम से ही स्पष्ट है कि पकवान का अर्थ पके हुए अन्न से बनाये गये भोज्य पदार्थ लिया जा सकता है तथा व्यंजन में दूध दही आदि की वस्तुएँ और तरकारियाँ आदि भी आ सकती हैं। आजकल पकवान में प्रायः मिठाईयाँ तथा नमकीन सम्मिलित करते हैं तथा भोजन में परोसी जाने वाली विभिन्न सामग्रियों की गिनती व्यंजन में की जाती है—'बरी, बरा बेसन बहु भाँतिनि, व्यंजन बिबिध अगनियाँ' (८५६)। सूरसागर में भी इन दो शब्दों में इस प्रकार का अन्तर दिया गया है (१५१८)। पकवान प्रायः 'घृतपक' बताया गया है तथा 'कलेवा' में 'पकवानों' का ही उल्लेख अधिक है।

१—इंडिया एज् नोन टु पाणिनि, पृ० १००

२—आईने अ०, पृ० ११७। पृ० १२७, घी एक मन—१०५ दाम, तेल—८० दाम, दूध—२५ दाम, तथा दही—१८ दाम में मिलता था। अकबर के समय में घी व तिलहन अन्न की अपेक्षा सस्ता था जब कि नमक व सफेद शक्कर आज से अधिक महंगी थी।

३—प० सं० व्या०, ५५०।२ 'घिरित भूँजि के पाका पेठा।' ५५०।३ 'भा हलुबा घिउ करै निचोवा' ५४६।१ 'घिरित कराहन्हि बेहर घरा।'।

४—प० सं० व्या०, ५४७, 'घिरित परेह रहा तस हाथ पट्टेच लहि बूड़।

बूड़ खाइ तो होइ नवजीवन सौ मेहरी ले ऊड़।'।

५—प० सं० व्या०, ५४७।६ 'घिउ टाटक महुँ सौंधि सेरावा।'।

६—इंडिया एज् नोन टु पाणिनि, पृ० १०२

मीठे पकवानों को मिष्ठान (७०७) [सं० मिष्ठान्न] तथा मिठाई (१.२६) [सं० मिष्ठान्न] कहा गया है—‘षटरस की बहु भाँति मिठाई’ अथवा ‘षटरस के मिष्ठान्न’ या ‘कटुवा करत मिठाई घृतपक’ (१५१०) आदि। इन उल्लेखों में मिठाई के साधारण अर्थ के अतिरिक्त सम्भवतः पकवान का अर्थ भी कहीं-कहीं है। मिठाई षटरस प्रकार की होने का यही तात्पर्य हो सकता है। पद्यावत में मिठाई शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—मिठास व मिठाइयाँ।^१ महाभारत के आश्रमवासी-पर्व में तीन प्रकार के रसोइयों के सम्बन्ध में बताया गया है। ‘राग-खण्डविक’ मीठे पकवान, ‘सूपकार’ शाक, दाल, कढ़ी रायते आदि व ‘आरालिक’ मांस पकाते थे।^२ इस उल्लेख से खाने की समग्रियों के विभाजन का अनुमान होता है।

अब ‘पकवान’ तथा मिठाई शब्द ही अधिकतर बोलने में आते हैं। पढ़े लिखे नागरिकों में तो व्यंजन का कुछ-कुछ समानार्थक अंग्रेजी शब्द तश्तरो (dishes) हो गया है।

मिठाइयों के नाम

१४८—कलेवा तथा भोजन में कृष्ण के लिये परोसी गई मिठाइयों से सूरकालीन प्रमुख मिठाइयों का अनुमान हो जाता है। साथ ही ब्रज के मन्दिरों में चढ़ायी जाने वाली भोग-सामग्रियों का अन्दाज भी लगाया जा सकता है। इनमें से बहुत-सी मिठाइयाँ आज भी लोगों को उतनी ही प्रिय हैं; कुछ अवश्य ही मथुरा अनीगढ़ आदि क्षेत्र में अधिक दिखाई देती हैं। थोड़े से नाम जरूर स्पष्ट नहीं होते। प्रमुख मिठाइयों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं—

पाग या पाक (१०१४, १८३२) सूरसागर में कई प्रकार के बताए गये हैं—‘पाक अमृत बिबिध षटविधि, रुचि किये हित माह’ (१८३२)। पगी सेवायें ‘पाक’ कहलाती हैं। पेठा पाक^३ (१०१४) गोंद-पाक (१०१४) तथा इलाची पाक (१०१४) [सं एला, एलोक इलायचो] आदि भी इसी प्रकार तैयार किये गये थे। पेठे के टुकड़ों को चाशनी में पकाये जाने पर आजकल ‘पेठा’ कहते हैं। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। बबूल की गोंद भूनकर चाशनी में पकाने पर आज भी गोंद कहलाती है। यह विशेष रूप से स्त्रियों को सौर अथवा सूतिकागृह में दी जाती है। इलाची पाक सम्भवतः वर्तमान इलायची दाना है। पांडे-आगमन-प्रसंग में पाक (८६७) शब्द पके खाद्य पदार्थों के साधारण अर्थ में भी मिलता है—‘करि करि पाक सबै अर्पत हैं, तबहीं तब छवै आवै।’ (८६७) अथवा सिद्ध पाक इहिं आह जुठायो, (८६६)।

गेहूँ के आटे से बनी मिठाइयाँ

१४९—पूआ (१०१४) (पं० पूष, पूपालिका, पूमाली, पूषिका, पूषक, आदि)। यह पतले कियेहुए मीठे आटे से बना पकवान है। घी में बने मुलायम गर्म पुए का वर्णन किया गया है—‘हौंस होइ तो ल्याऊँ पूआ....‘मीठे अति कोमल हैं नीके। ताने तुरन्त चभोरे घी के।’ (१०१४) इसी प्रकार के पुए अच्छे माने जाते हैं।

मालपुवा (८०१) [देश० मलय + पूषक]—‘मृदु मालपुआ मधु साने’ (८०१) तथा ‘मालपुवा माखन मथि कीन्हें ग्राह प्रसित रवि सम रँग लीन्हें’ (१८३१) आदि वर्णनों में

१—पं० सं० व्या०, २८४। ‘दूध दही का कहीं मिठाई’

५४३।—‘कही न जाइ मिठाई’

५५०।६ ‘मैं जो मिठाई कही न जाई। सुखत मेलत खिनु जाइ बिलाई।’

२—महाभारत, आश्रमवासी पर्व, ‘आरालिकाः सूपकारा रागखण्डविकास्तथा, उपातिष्ठन्त राजानं धृतराष्ट्र पुरा।’

३—पं० सं० व्या०, ५५०।२ ‘घिरित भूँजि कै पाका पेठा’

मालपुम्रा बनाने के ढंग की ओर संकेत है। यह पुम्रा से मिलता जुलता है। देशीनाममाला में (६।१४५) हेमचन्द्र ने पुए के अर्थ में 'मल्लय' शब्द लिखा है।^१ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुए को 'गुलगुला' कहते हैं और मीठी पूरी को 'पुम्रा', किन्तु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीठी पूरी को 'पिटउम्रा' कहते हैं। त्योहारों व पूजा आदि के पकवानों में पुए का प्रमुख स्थान है।

हेसमि (८०१) अरु हेसमि सरसि सेंवारी। अति स्वाद परमसुखकारी। यह लम्बी आयताकार मीठी वस्तु है जो अलीगढ़ क्षेत्र में आज भी 'नाकसेब' या 'हेसमा' कहलाती है। यह उस क्षेत्र की स्थानीय मिठाइयों में ही गिनी जा सकती है।

सुहारी (८२६, १८३१) [सं० + आहार]। घी या 'मोयन' डाले गए आटे की शीरे में पड़ी पूरियाँ को सुहारी कहते हैं। यह साधारण पूरी में मोटी व बड़ी बनाई जाती है। यह भी मथुरा अलीगढ़ आदि में ही अधिक बनती है।

भोरी (१०१४) मोठे गेहूँ के आटे से चीले की तरह का बना पकवान है। ब्रज तथा अलीगढ़ क्षेत्र में 'भोरी' शब्द इसी अर्थ में आज भी सुनने में आता है।^२

खुरमा (८०१) [फा० खुरमः]। मोयनदार आटे की बनी गोल टिकिया अथवा आयताकार टुकड़े जो खांड में पागे जाते हैं खुरमा कहलाते हैं—'अरु खुरमा सरस सेंवारे। ते परसि धरे हैं न्यारे।' (८०१)। आजकल नमकीन खुरमा भी बनाते हैं।

अमृत खांडू (१०१४) [सं० अमृत + खंड]। यह सम्भवतः वर्तमान शक्करपारे की तरह का कोई पकवान है। अवधी में शक्करपारे को 'खंडरा' [सं० खण्डलक] कहते हैं।^३

सातू^४ (४५६८) [सं० सक्तु]। रुक्मिणी प्रसंग में इसका उल्लेख है—'भक्त के बस भक्त-वत्सल, बिदुर सातू साग खायो।' प्राचीन भारत के प्रचलित खाद्य पदार्थों में 'सक्तु' (सत्तू) भी था। पाणिनि ने 'उदक-सक्तु' तथा पतंजलि ने 'दधि-सक्तु' का उल्लेख किया है।^५ आज भी सत्तू पानी या दूध के साथ खाया जाता है।

लपसी, लापसी (८४५) (१८३१) [सं० लप्सिका] घी में भुने आटे का मोठा व पतला मिष्ठान्न है। हलुवा इसी प्रकार का मिलता जुलता पकवान है, किन्तु इसे सूखा बनाते हैं। सूरसागर में वर्णित इन मोठे पकवानों में हलुए का उल्लेख नहीं है। अलीगढ़ क्षेत्र में पतली लपसी को 'सीरा' भी कहते हैं (८०१)। पाणिनि के समय में जो का बनाया हुआ 'यवागु' अत्यधिक प्रिय था। यह लपसी से ही मिलता-जुलता है। उन्होंने 'सालविका यवागु' द्वारा उस प्रदेश में विशेष रूप से इसके अधिक व्यवहार का संकेत किया है। आज भी इस प्रदेश, अर्थात् अलवर से बीकानेर तक राजस्थान के इस भाग में 'लपसी' (अमीरों द्वारा खाई जाने वाली पतली) तथा रावरी नमकीन व सूखी-सी) खाने की प्रथा खूब चल रही है। प्राचीन समय में भी 'यवागु' पेय तथा 'विलेपी' दो प्रकार का प्रचलित था।^६

१—कृ० जी०, पृ० ११, अध्याय ६

२—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ६

३—प० सं० व्या०, २८४।५ 'खंडरा खंडि खंडोई खंडी = खंडोई = चाशनी, (खण्डवती) खंडि = काटना, खंडी = पागना।

४—तुलसी, कविता०, संकांड ५० 'सोनित सो सानि सानि गूदा खात सतुआ से'

५—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०७, महाभारत में भी सत्तू की प्रशंसा की गई है।

६—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०५-१०६

मैदे की मिठाइयाँ

१५०—घेवर (८०१) [सं० घृतपूर-घिवउर—घेवर] 'घेवर अति धिरत चभोरे । ले खांड सरस रस बोरे ।' मैदा का बना गोल छत्ता सा होता है । इसको घी में सेंकने के बाद चाशनी में पाग लेते हैं । घेवर आज भी अलीगढ़ तथा मथुरा आदि की तरफ ही अधिक बनता है । हेमचन्द्र ने देशीनाममाला (२।१०८) में घेवर का उल्लेख किया है ।

फेनी (१०१४, ८२९) । यह मैदे के सूतों से बनी पूरी सी होती है तथा पगी हुई व दूध में भिगोकर दोनों प्रकार से खाते हैं । सूरसागर में दूध में खाने का उल्लेख भी है—'फेनी घुरि मिसि मिली दूध सँग । मिलि मिलित भई एक रंग ।' (१८३१) । परिठ १५३ में पैरा-फेनी भी दिया गया है ।

सकर पारे (८०१) [फा० शक्करपारः] ! मैदे अथवा आटे के बने त्रिभुजाकार या आयताकार खंड जो शक्कर में पाग लिये जाते हैं । तुरन्त के पागे शक्करपारे अधिक स्वादिष्ट होते हैं—'सक्करपारे सद पागे ।' आज कहीं कहीं लोग इसको 'सकलपारा' भी कहते हैं ।

जलेबी (१८३१, ८०१) । यह मैदे की गोल छत्तेदार मिठाई है जिसे शीरे में डालकर मीठा करते हैं । इस रस को ही सूरसागर में जलेब भी कहा गया है—'बहुत जलेब जलेबी बोरी । नाहिंन घटत सुधा तै थोरी, (१८३१) अथवा 'सुठि सरस जलेबी बोरी । जेहि जेवत रुचि नहिं थोरी, (८०१) । यह आजकल लोगों की प्रिय किन्तु सस्ती मिठाइयों में आती है ।

खाजा (१०१४) [सं० खाद्य—पा० खज्ज] । यह खांड में पगी मैदे की रोटी सी होती है । खाजा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही अधिक बनता है ।

गालमसूरी । यह एक छेददार मिठाई है जो मैदा और बेसन मिला कर बनाई जाती है—'अरु तेसिये गालमसूरी जो सातहि मुख दुख दूरी ।' इसका वर्णन सूरसागर में है । यह मिठाई भी ब्रजप्रदेश की ही मिठाइयों में आती है । उधर इसको आज भी 'मसूरी' 'अथवा' 'मैसूरा' कहते हैं^१ ।

गूभा, गुभा, गोभा (१८३१-८०१, १०१४) [सं० गुह्यक, गुञ्जन्न-गोभन्न-गूभा] इसका नाम 'गुह्यक' सार्थक ही है क्योंकि मैदे की पूरी के अन्दर खोआ, मेवा अथवा कसार भर कर बनाते हैं । 'गूभा बहु पूरन पूरे । भरि भरि कपूर रस चूरे ।' (८०१) । पूरन शब्द संभवतः इसी अर्थ का सूचक है । सिकते समय कट न जाये इसीलिए गुभिया के किनारे 'गूँठ या गूध देते हैं—'गोभा^२ गूँधे' (१८३१) । आजकल इसको 'गुभिया' कहते हैं तथा होली तथा विवाह के पक्वानों में अवश्य बनाई जाती है ।

लवंग (८०१) गुभिया के समान ही मैदे की पूरी में खोआ और मेवा भर कर बनाते हैं, किन्तु इसका आकार चौकोर होता है । इसको लौंग से बन्द करके शीरे में भिगोया जाता है ।

बेसन की बनी मिठाइयाँ

१५१—सुख-पूरी (१०१४) । यह बेसन की बनी भीठी पूरी होती है । अब सुखपूरी बनाने की प्रथा कम हो गई है ।

सेव (१०१४) । पतला और लम्बा लच्छेदार पक्वान जो शीरे में पगा हुआ मीठा अथवा नमकीन दोनों प्रकार का बनता है ।

१—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ६

२—प० सं० व्या०, १६२।४ 'बिल भर ५ रि काल भा गोभा ।'

लाडू (८०१) [सं० लड्डू, लड्डुक] लड्डू भुने हुए बेसन की बूंदी या नुक्ती के ज्यादातर बनाये जाते हैं। नुक्ती के लड्डू को ही संभवतः सेवलडू (८०१), मोती लाडू (८०१) [सं० मोक्तिक] और लावनि लाडू (१०१४) कहा गया है। आज बारीक नुक्ती के बने लाडू मोतीचूर के लड्डू, कहलाते हैं। खिर-लाडू (८०१) [सं० चीर + लड्डू] द्वारा शायद खोये के लड्डू से तात्पर्य है। इन सब का इस प्रकार वर्णन किया गया है—

‘सेव लाडू रुचिर सँवारे। जो मुख मेलत सुकुमारे।

सुठि मोतीं लाडू मीठे। वै खात न कबहुँ उबीठे।

खिर-लाडू लवंगनि नाए। ते करि बहु जतन बनाए।’ (८०१)

तथा—‘लावन लाडू लागत नीके’ (१८३१)

लड्डू बच्चों को विशेष रूप से प्रिय होता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में ‘मोदक’ विदूषक को प्रिय बताया गया है। लड्डू का समानार्थक शब्द मोदक भी सूरसागर के फाग-प्रसंग में मिलता है—‘मोदक माँझ कपूर खालि मदमाती हो’ (३४८०)। पद्मावत में दूध के छेने या दही के रसगुल्ले के समान मिठाई ‘मोरंडा’ का उल्लेख है।^१ पछाँह तथा पंजाब में भुने गेहूँ, मक्का, मुरमुरे या चने के गुड़ अथवा खांड में पगे लड्डू भी ‘मोरंडा’ कहलाते हैं। ठगों के प्रसंग में बिष-लाडू (२२२०, २२०१) तथा ठगमोदक (४०१५, २२०३) का उल्लेख भी सूर ने किया है।

चावल के आटे से बनी मिठाइयाँ

१५२—खजूरी (८०१) [सं० खजूरः, खजूरो] ‘मधुरी अति सरस खजूरी’। यह चावले के आटे की टिकिया सी होती है जो घी में सेंकी जाती है। अलीगढ़ क्षेत्र में ‘खजूरहरि’ के त्योहार पर (श्रावणी के एक दिन पहले) बनाया गया पकवान भी ‘खजूरा’ कहलाता है।^२

बाबर (८०१) ‘बाबर बरने नहि जाई। जिहि देखत अति सुख पाई’—चावल के आटे की मालपुए की तरह की मिठाई है। अलीगढ़ क्षेत्र में ‘बाबरा’ या ‘बाबरी’ नामक यह मिष्ठान्न अब भी बनता है^३ किन्तु और जगहों में बाबर दिखाई नहीं देता।

अँदरसा (८०१)। अँदरसे का वर्णन कई पदों में है—‘सुन्दर अति सरस अँदरसे। ते घृत-दधि-मधु मिलि सरसे’ (८०१) अथवा ‘ससि सम सुन्दर सरस अँदरसे, ऊपर कनी अमी जनु बरसे’ (१८३१) तथा ‘लौंग कपूर खांड घृत धारे। अँदरसे खटमिठे सिघारे।’ (परि० १५३)। यह चावल के आटे की मीठी गोल घी में सेंकी टिकिया सी होती है। ऊपर के वर्णन में इसमें दही, खांड या मधु, लौंग तथा कपूर डालने की चर्चा की गई है।

अन्य चीजों से बनी मिठाइयाँ

१५३—अमिरती। यह उरद की दाल के आटे के बनी बड़ी जलेबी से मिलती जुलती मिठाई है। पद्मावत में इसका समानार्थक शब्द ‘भुरकुरी’ प्रयुक्त हुआ है^४ किन्तु खड़ीबोली

१—प० सं० व्या०, २८४।६ ‘दूध दही के मोरंडा बांधे’

२—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ६

३—,, ,, प्र० ११, अध्याय ६

४—प० सं० व्या०, ५५०।७ ‘भाँति लाडु छाल ओ भुरकुरी। माँठ पेराक बुंद दुरदुरी।’ अपभ्रंश मुरुकी (पासहृष्ट ८६२)

हिंदी में 'इमरती' शब्द आज तक चलता है ।

दूधबरा, गुरबरा (१०१४) । फटे दूध या छेने का घी में सिका बरा दूधबरा होता है और 'गुरबरा' गुड़ के रस में भिगोकर बनाते होंगे—'इक कोरे इक भिजे गुरबरा' ।^१

पिराक (८२६) खोये की छोटी गुब्बिया सी 'पिड़की' या 'पिरकी' कहलाती है ।

गिंदौरी । (१०१४) खांड की गोल बड़ी टिकिया को ही गिंदौरी कहते हैं । पछांह में विशेष रूप से विवाह के अवसर पर तेल के दिन चलन में यह बांटी जाती है ।^२ मिठाइयों की इस सूची में आजकल की प्रमुख प्रिय मिठाइयाँ—बरफ़ी, पेड़ा, गुलाबजामुन, बालूशाही, कलाकंद तथा घर की बनी कतरियों तथा हलवे की कमी खटकती है । आज मथुरा के पेड़े और खुरचन बहुत मशहूर हैं । बंगाली मिठाइयाँ जैसे, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई तथा सदेश आदि सम्भवतः बाद में चली है । किन्तु हलवे का उल्लेख पद्मावत तथा आईने अकबरी दोनों में ही है ।^३ आईने अकबरी में मैदे से बना हलुवा बताया गया है जब कि आजकल प्रायः सूजी से बनाते हैं ।^४ नमकीन पकवान

१५४—नमकीन पकवानों की सूचक शब्दावली इस प्रकार है—

फुलौरी, पटकौरी, पकौरी (१०१४, ८०१) [सं० फुल्ल + वटी, पक्व + वटी]—सो खात अमृत पक्कौरी (८०१) । पकौरी बेसन तथा मूँग या उर्द की दाल की बनती है । आजकल 'पकौड़ी' शब्द अधिक सुनने में आता है, किन्तु 'फुलौरी' शब्द भी प्रचलित है । अलीगढ़ क्षेत्र में पकौड़ी की कई क्रिस्में व उनके नाम मिलते हैं—'डुमकौरी', बरोरी^५, कुम्हौरी, गुरबरो आदि ।^६ सूरसागर में मूँग की दाल की पकौड़ी का उल्लेख भी है—'मूँग पकौरी' (१०१४) ।

पिठौरी (१०१४) [सं० पिष्टिका—पेट्टिआ-पेट्टि-पिट्टी-पिटो] दाल पिसने के बाद 'पिट्टी' कहलाती है । आटे के अन्दर पिठ्टीभर कर पिठौरी बनाते हैं । प्रायः उर्द चने या मूँग की दालों की पिठ्टी बनाई जाती है ।

पतबरा (१०१४) 'मूँग पकौरी पनी पतबरा' [सं० पत्र-पत्रा + बरा] । यह संभवतः आजकल का 'पतौरा' है जो घुइया के पत्ते व उर्द की पिठ्टी या बेसन लपेट कर उबालने के बाद कतरे काट कर तला जाता है । यह सूखा व रसेदार दोनों प्रकार का बनता है । बघुए के साग तथा मूँग की दाल तथा अन्य 'कुछ' सागों तथा बेसन आदि के भी पतौरे बनाते हैं । उपर्युक्त उल्लेख में 'पतबरा' बनाने की विधि स्पष्टरूप से नहीं बताई गई है । पनौ—शायद 'पना' के अर्थ में आया है । आम तथा जीरे आदि से बने नमकीन पानी को 'पना' कहते हैं । अबधी में पतौरे का समानार्थक शब्द 'रिक्वछ' पन्नावत में भी मिल जाता है ।^७ बिहार में भी इसको

१—प० सं० व्या०, ५४६—'कोन्ह सुंगीरा औ गुरबरी'

२—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ६

३—प० सं० व्या०, ५५०।३ 'मा हलुवा घिउ करै निचोवा'

४—आईने अ०, पृ० १२०, हलवे में मैदा, कन्द तथा घी दस-दस सेर डाला जाता था ।

५—प० सं० व्या०, ५४६। 'औ खंडवानी लाइ बरोरी' । खंडवानी बरोरी = खांड के पानी में पड़ी हुई उर्द की दाल की पकौड़ी

६—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ६

७—प० सं० व्या०, ४५६। 'पान लाइ कै रिक्वछ छोके' । रिक्वछ = घुइया के पत्ते व उर्द की दाल के पतौरे ।

‘रिवकौछ’ या ‘सेंढा’ कहते हैं।

काचरी (१०१४)। कचरी नामक फल के टुकड़े सुखाने के बाद घी में तल लिये जाते हैं। आजकल की अधिक प्रचलित ‘कचरी’ चावल के नमकीन आटे में बनती है। यह चावल के आटे के नमकीन सेव से होते हैं।

कोरी (१८३१) संभवतः चावल के आटे से बनी कचरी है जो आज भी अलीगढ़ क्षेत्र में कई नामों से प्रसिद्ध है—‘मोहन पकौड़ी’, ‘कचरिया’, ‘कुरैरी’ आदि। हाथरस में इसी को ‘मिरचौनी’ कहते हैं।

डुभकौरी (१८३१)। खोलते हुए पानी में बनी पकौड़ी ‘डुभकौरी’ कहलाती है। अब डुभकौरी बनाने का रिवाज कम हो गया है।

मठरी (१४२८) ‘पिस्ता दाख बदाम छुहारा, खुरमा खाभा गूँभा मठरी’। मोयनदार आटे की नमकीन छोटी पुरी जो मोटी व खस्ता बनती है। पछाँह के घरों में मठरी अक्सर नाश्ते में बनाई जाती है। ‘मठरी’ शब्द आज भी बोला जाता है।

मठ^२ (परि० १५३)। ‘मठ जिरवानो’ संभवतः वर्तमान ‘माठा’ नामक पकवान है। यह मठरी की तरह का किन्तु पूरी से भी बड़ा और मँदे का बनता है। बीच में तरह-तरह से ‘गूँठा’ जाता है। विवाह के पकवानों में इसका खूब चलन है।

बरा (८४२, ८०१, ८५६) [सं० वटः = गोल टिकिया]। यह मूँग या उर्द की टिकिया है जो कई प्रकार की बनती है—मीठी (गुरबरा) या नमकीन, दही में पड़ी हुई अथवा खटाई में पड़ी हुई—‘खारे खट्टे मीठे हैं निधि (१८३१),’ ‘बरी, बरा, बेसन, बहु भाँतिनि,^३ व्यंजन बिबिध अगनियाँ (८५६)। एक पूरा पद (८४२) बरे से ही संबंधित है—

‘बरा कौर मेलत मुख भीतर, मिरिच दसन टकटोरे।

तीछन लगी नैन भरि आए, रोवत बाहर दोरे।’

दधि-बाटी (८४५) भी शायद दही-बरा के अर्थ में लिखा गया है। ‘दहीबरा’ आजकल के प्रिय व्यंजनों में गिना जाता है। दूध के बरे का भी उल्लेख हुआ है—‘दधि दूध बरा दहिरोरी’ (८०१)। दहिरोरी भी शायद दही बरा का ही सूचक है [दही + बरा]।

सूजी (परि० १५३)। उस समय तेल में तली व खट्टी सूजी बनाने की प्रथा भी थी—‘निबुआ लोन तेल तर सूजी, राइ करौंदा अंब कलौंजी।’ अब नमकीन सूजी के स्थान पर सूजी का मोठा हलुवा ही अधिक प्रचलित है।

आजकल की नमकीन वस्तुओं में दालमोठ, खस्ता, समोसे, तथा विभिन्न प्रकार की चाट के नाम इस सूची में बढ़ाए जा सकते हैं। ‘समोसा’ उस समय प्रचलित था क्योंकि जायसी ने मांस से भरे समोसा का वर्णन किया है।^४ पश्चिमी सम्प्रदाय की देन बिस्किट व डबलरोटी ने नगरों में चाय कॉफी के साथ भारतीय नाश्ते में विशिष्ट जगह बना ली है।

१—प० सं० ध्या०, ५४६।७ ‘कढ़ी सँवारि औ डुभकौरी’

२—,, ,, ५५० मे ‘मांठ’ शब्द का जिक्र है।

३—प० सं० ध्या० ५४६।१ ‘भाँति भाँति पाकहि बरा। ‘अथवा’ एकहि आदि मिरिच सिउं पोठे। और जो दूध खांड सो मीठे।’

४—प० सं० ध्या०, ५४६।१ ‘भूँजि समोसा घिय मंह काढ़े। लौंग मिरिच तिन्ह मंह सब डाढ़े।’

७—भोजन की अन्य सामग्रियां अथवा व्यंजन

१५५—भोजन-सामग्री की दृष्टि से १०१४ तथा १८३१ पदों का बहुत महत्त्व है। इन्हें पढ़ कर लगता है कि क्रायदे के पूरे खाने में परोसे जाने वाले व्यंजनों में इन कई सौ वर्षों में भी कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ है। निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं—

रोटी (७७७, १०१४) सूरसागर में बेसन की रोटी का निर्देश है—रोटी 'रुचिर कनक बेसन करि। अजवाइन संधो मिलाइ धरि (१८३१)। मकुनी (१०१४)—'एक मकुनी दै मोहिं साजी—भी' एक प्रकार की बेसन की रोटी को कहते थे। अन्यत्र भी ये 'चभोरी' या चुपड़ो रोटी का कवि ने वर्णन किया है—'इक कोरी इक धीव चभोरी' (१०१४)। कलेवा-प्रसंग में कृष्ण को माखन रोटी प्रिय बताया गया है—'जननी पै मांगत जग-जीवन दै माखन रोटी उठि प्रात' (७७७) अथवा 'माखन रोटी बहुत प्रियौ' तथा 'दोउ भैया मेया पै मांगत, दैरी मेया माखन रोटी' (७८३)। एक स्थल में रोटी का विशेषण 'सुपक सुकोमल' (७८१) आया है। रोटी मुलायम व अच्छी तरह सिकी हो अच्छी होती है।

आईने अकबरी में कई प्रकार की रोटियों का विवरण है—(१) बुजुर्ग-तनूरी (बड़ी तन्दूरी रोटी) तथा तुनके-ताबगी (हलकी तवे पर सिकी)। इसी की एक किस्म चपाती है। यह एक सेर आटे में पंद्रह या कुछ अधिक ही बन जाती थी।^२

तुलसी ने भी 'रोटी' का उल्लेख किया है।^३ आजकल छोटी व पतली रोटी को कभी कभी 'फुलका' भी कहते हैं तथा मुसलमानों में विशेष रूप से 'चपाती' बनाने का रिवाज है। पंजाब में अधिकतर 'तंदूर' पर बनी 'तंदूरी' तथा 'नान' आज भी बनती है।

मांडे (१८३१, ४२२२) [सं० मंडकः]। मंदे की रोटी-विशेष मांडे कहलाती है 'मांडे मांडि दुनेरे चुपरे। बहु घृत पाइ आपहो उबरे।' अब मांडे बनाने का रिवाज नहीं रहा है। पद्मावत में भी घी से पोए हुए उज्ज्वल मांड का वर्णन है।^४

बाटी (१०१४) [सं० बटी]। गेहूँ के आटे की लोई हाथ से चिपटी करके कंडे की राख

१—हिन्दी शब्द सागर के अनुसार मकुनी (देश०) के कई अर्थ हैं १—आटे के भीतर बेसन अथवा चने की पिट्टी भरकर बनाई गई कचोरी, बेसनी रोटी, २—मटर के आटे की रोटी, ३—बेसन तथा गेहूँ के आटे को मिलाकर उसमें नमक, मेथी, मंगरैला मिलाकर बनाई रोटी।

२—आईने अ०, आईने २५

३—तुलसी, कविता०, उत्तरकांड ६३ 'रावरो कहावौ, गुन गावौ राम रावरोइ, रोटी द्वै पावौ, राम रावरी हो कानि हों।'।

श्रीकृष्ण गीता०, २, छोटी मोटी सीसी रोटी चिकनी चुपरि कै दै री मेया।'।

४—प० सं० व्या०, २८४। (२) मानसोल्लास के अनुसार गेहूँ के आटे में घी नमक दूध और पानी डाल कर माड़ने के बाद उसकी लोई की रोटी हाथ से बनाकर मिट्टी के तवे पर सेक ली जाती है। चित्रावली (५२३।१) में दूध व खांड के मांड का उल्लेख है ('गेहूँ प्रथम दूध सो धोये। खीर खांड मिलि मांडा पोए।'।)

प० सं० व्या०, २८४।२ 'क्कालर मांड आए धिब पोए। ऊजर देखि पाप गए धोए।'।

५४३।२ 'कापर छानि मांड भल पोए।'।

की धोमी-धोमी आंच में सेंक लेते हैं। 'रोटी बाटी पोरी भोरी' (१०१४) नाम एक साथ दिये गये हैं। दधि बाटी (८४४)। यह शायद दही में डाल कर बनाते होंगे।

अंगाकरि (१८३१) 'अवही अंगाकरि तुरत बनाई। जे भजि भजि ग्वालनि संग खाई।' वर्णन में तुरंत का बना 'अंगाकरि' अधिक स्वादिष्ट बताया गया है। बड़ी बाटी को ही 'अंगाकरि' कहते हैं। यह शब्द पश्चिमी हिन्दी में आज भी चल रहा है। घरों में साधारणतया बाटी या मांडे बनाने की प्रथा अब नहीं रही है।

लुचुई (८४५, १०१४) [सं० रुचि या फा० लोच]। मैदे की पतली मुलायम व बड़ी पूरी ही लुचुई कहलाती है। जायमी ने भी पूरी तथा सोहारी के साथ गर्म और कोमल लुचुई का उल्लेख किया है।^१ दो लोइयों के बीच में घी लगाकर पतली बेली हुई पूरी भी जो तवे पर सेकी जाती है लुचुई या 'दोहथी' कहलाती है। अवध में अनंत चतुर्दशी के दिन लुचुई खाने की प्रथा है।^२ यह प्रायः खांड के साथ खाई जाती है।^३ अब तो मैदे की पूरियाँ प्रायः विवाह आदि के पकवानों में ही बनाने की प्रथा रह गई है। पूरी, पुरी, पुरि पेरी (८०१, १८३१, ८४६, ८२६, १०१४) [सं० पूरिका^४]। लगता है पूरी बच्चों को हमेशा से ही अच्छी लगती है—'सद परसि धरी घृत-पूरी। जब पूरी सुनि हरि हरण्यो। तब भोजन पर मन करण्यो।' (८०१) कलेवा में भी मेवा तथा अन्य विविध पकवानों के सामने बालक कृष्ण का ध्यान पूरी व अचार ही आकर्षित करते हैं—'तुमको भावत पुरी संधानो।' (८२६)। बियारो-प्रसंग में मैदा और बेसन मिलाकर बनाई गई मुलायम तथा भारी पूरी का वर्णन है—'अति कोमल पूरी हैं भारी। जेवहुँ स्थान मोहि सुख दीजै। तातैं करी तुम्हें ये प्यारी' (८४६)। रोटी, अंगाकरि, बाटी आदि तो प्रायः दिन के भोजन में ही बनती थीं, किन्तु पूरी हर समय के खाने में आ सकती थीं। 'बेसन पुरी मुख-पुरी लीजै' (१०१४) द्वारा उस समय बेसन को पूरी बनाने की प्रथा का भी पता चलता है। अब तो गेहूँ के आटे की पूरी अधिक लोकप्रिय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'पुरी' शब्द ही प्रायः बोला जाता है, यों 'पूरी' 'पूड़ी' शब्द भी सुनने में आते हैं। अवध में चने की दाल भरी हुई 'पूरी' कहलाती है जो और जगहों की 'कचोड़ी' हुई। साधारण पूरी को वहाँ 'सोहारी' कहते हैं। पूरी से बड़ी सोहारी व उससे बड़ी लुचुई बनती है।^५ ब्रज की ओर मोठी पूरी को सोहारो कहते हैं। पद्मावत में भी पूरी के रंग, कोमलता एवं सहस्र स्वाद का विस्तृत वर्णन मिलता है।^६

१—प० सं० व्या०, २८४ लुचुई पूरि सोहारी परो। एक ताती औ सुठि कोंवरी।

२—प० सं० व्या०, २८४। (३)

३—प० सं० व्या०, ५४३। ६ लुचुई पोइ घोव सो भैंई। पाछें चहों खांड सो जैंई।'

४—क० जी०, प्र० ११, अध्याय ६ मोनियर विलियम्स कोष में 'पोलिका' शब्द मिलता है। पाइअसद्महरणवो कोष में भी संस्कृत 'पोलिका' ही है। पोलिका-पोलिआ-पोली-पूली-पूरी विकासक्रम संभव हो सकता है।

५—प० सं० व्या०, २८४। (३)

६—प० सं० व्या०, ५४३। ३ 'करिल चढ़े तहं पाकहि पूरी। मूँठहि मांह रहहि सोंचरी। जानहु सेत पीत ऊजरी। लैनू चाहि अधिक कोंवरी। सुख मेलत खिन जाइ बिलाई। सहस सवाद पाव जो खाई।' ५४३। ७ 'पूरि सोहारी करी घिउ चुवा। छुबत बिलाहि डरन्ह को छुवा।'

कचौरी (१८३१) [कच—दाल —तामिल] यह दाल की पिट्टी भर कर बनाई गई नमकीन पूरी सी होती है, किन्तु छोटी और मोयनदार आटे की कुछ अधिक मोटी बनती है। डा० सुनीत-कुमार चैटर्जी के मतानुसार 'कच' तामिल शब्द है जिसका अर्थ दाल है। कचपूरिका-कचउरिया-कचौरी—यह विकासक्रम संभव हो सकता है।^१ कचौरी प्रायः उरद की पिट्टी की बनती है। इसी का बड़ा रूप 'बेड़ई' है जो अलोगढ़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है।^२ आजकल आलू मटर आदि की भी कचौड़ी बनाने की प्रथा शहरों में चल गयी है।

कौरी (१८३१)। आजकल सादावाद तहसील में पराठे को 'पल्टा' 'टिक्कर' अथवा 'कौरी' कहते हैं।^३ संभवतः 'कौरी' को ही 'कौरी' कहा गया है—'पूरी पूरि कचौरी कौरी। सदल सउज्जल सुन्दर सौरी' (१८३१)। पराठा प्रायः त्रिभुजाकार होता है और घी लगाकर तवे पर सेंकते हैं। पछाह में पराठे को 'परामठा' भी कहते हैं।

१५६—तंदुल (४८४), ओदन, ओदन (६०८, १०३०), भात (१०१४) तथा कूरा (१०१४—मीठे चर-पर उज्ज्वल कूरा) शब्द पके हुए चावल के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इन शब्दों की व्याख्या की जा चुकी है। कुछ लोग चावल पकते समय कुछ पानी निकाल देते हैं जिसे 'मांड़' कहते हैं। ऐसा करने से चावल बिखरे हुए से बनते हैं। इस क्रिया को 'पसाना' कहते हैं—भात पसाइ रोहिनी ल्याई, (१०१४)। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार बंगाल तथा दक्षिण में लोगों का मुख्य आहार चावल ही है। पतंजलि ने 'विन्ध्यो वर्धितकम्' ओदन का उल्लेख कई बार किया है। इन प्रान्तों में आज भी इस ढंग से चावल खाने का दृश्य देखने को मिल जाता है।^४ खीचरी^५ (१८३१) [सं० कृसरः] दाल और चावल मिलाकर (खिचड़ी) पकाते हैं। आईने अकबरी की व्यञ्जन-सूची में भी खिचड़ी बनाने का ढंग दिया गया है। मम्राट की पाकशाला में खिचड़ी बनाने के लिए पांच पांच मेर चावल मूंग की दाल तथा घी की आवश्यकता होती थी। मूरसागर में खिचड़ी किस दाल से बनाई गई थी यह नहीं बताया गया है। प्राइने अकबरी के उल्लेख से अनुमान होता है कि मूंग की खिचड़ी अधिक प्रचलित थी। आज भी उर्दू, लाल मसूर, चने आदि की खिचड़ी बनने पर भी लोगों को मूंग की खिचड़ी ही अधिक प्रिय है। विशेषरूप से बीमारी के बाद तो यही दी जाती है। दाल चावल तथा घी के अनुपात में अवश्य परिवर्तन आ गया है।

मूरसागर में इसके अलावा और किसी ढंग से चावल बनाने के उल्लेख नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय आज की प्रिय 'तहरी' या चावल का 'ज़रदा' न बनाया जाता हो, क्योंकि पद्मावत तथा आईने अकबरी में इनका जिक्र हुआ है। आईने अकबरी में उल्लिखित चावल की अन्य तश्तरियों में 'जर्द बिरंज', 'खुश्का' तथा 'बादिर्जा' आदि नाम लिए

१—डा० वासुदेवशरण अप्रवाल—'हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति'

२—कृ० जी०, प्र० ११, अध्याय ६

३—कृ० जी०, प्र० ११, अ० ६

४—इंडिया एज नोन टु पारिनि—'पृ० १०५' महाउभयगत जातक के अनुसार एक श्रमिक का भोजन सुप और यव-भसा (barley) ही था। पतंजलि के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए 'ओदन' यथेष्ट होता था।

५—बर्नियर, पृ० ३२१, बर्नियर ने सैनिकों के खिचड़ी खाने का उल्लेख किया है। खिचड़ी बनाने में चावल व तरकारी साथ-साथ उबालने के बाद ऊपर से घी डालने का वर्णन है।

जा सकते हैं।^१ पद्मावत में केसरिया 'सोनजरद' तथा 'तहरी' भी व्यंजनों में थे।^२

१५७—कढ़ी (१८३१)—'खाटी कढ़ी बिचित्र बनाई। बहुत बार जेंवत रुचि आई।' लोगों के प्रिय व्यंजनों में आज भी कढ़ी का स्थान है। बेसन की पकौड़ी को बेसन के पतले रसे में पकाकर बनाते हैं और दही डाल कर इसमें खट्टापन लाते हैं। निमोना, निमोननि (१०१४, १८३१) पिसी दाल को भून कर उसमें दही मसाला हरी मटर आदि डालकर निमोना बनाया जाता है। चने को दाल का ही निमोना अधिक बनता है। सूरसागर में दाल-विशेष या बनाने की विधि का संकेत नहीं है। चटपटा होने का अवश्य उल्लेख है— 'बहुत मिरिच दै किए निमोना' (१०१४) तथा 'सरस निमोननि स्वाद संवार्यो' (१८३१)।

बेसन सालन। सूरसागर में बेसन से विविध प्रकार के व्यंजन बनाने की चर्चा कई बार की गई है। इनमें से एक बेसन की तरकारी भी थी—'बेसन सालन अधिको नागर' (१८३१) तथा 'बेसन के दस बीसक दोना' (१०१४)। आजकल भी बेसन का नमकीन हलवा सा बनाकर फिर उसके कतरे काट कर सूखी और रसेदार तरकारी बनाते हैं जो 'बेसन' कहलाती है। अवध में इसको 'खंडरा' भी कहते हैं।^३

बरी (८५६, १०१४; १८३१) [सं० वटी]। उर्द की दाल को छोटी-छोटी पकौड़ियों को सुखाने के बाद उसकी रसेदार तरकारी बनाते हैं। यह आजकल खूब बनाई जाती है। कूर-बरी (१०१४) का उल्लेख भी है [कूरी = अरहर की फली]।

मुँगछी (१८३१) मूंग की दाल को बनी कोई नमकीन वस्तु ज्ञात होती है। बरी की तरह ही बनाई मुँगोरी (मूंग की दाल की) भी हो सकती है। पद्मावत में भी 'मुँगोछी' का उल्लेख है।^४

दरहरी (१८३१) 'मूंग दरहरी होग लगाई' से कोई नमकीन वस्तु ज्ञात होती है। पद्मावत में 'बुन्द दरहरी' का उल्लेख है। वहाँ हरी मटर या चने को बुँदिया के लड्डू का अर्थ भी लगाया जा सकता है।^५

मिथौरी (१०१४) उर्द की दाल वा पेठे की बरी जिसमें मेथी आदि मसाला डाला जाता है इसको 'कुम्हरी' भी कहते हैं। मिथौरी शब्द अब साधारणतया सुनने में नहीं आता है। पद्मावत में सिरका पड़ी मिथौरी का निर्देश है।^६ दहिरोही (८०१) भी दूध और दही

१—आईने अ०, पृ० ११६

२—प० सं० व्या०, ५६।६ 'कोइ सोनजरद जेउं केसरि'

,, ,, ५५०।१ 'तहरी पाकि लौनि ओ गरी। परी चिरीजी ओ लुहरी।'

३—प० सं० व्या०, २८४ (५) शब्दसागर के अनुसार खंडरा बेसन का चौकोर बरा होता है जो सूखा और गिला दोनों प्रकार का बनता है। कुंवर सुरेश सिंह के अनुसार मूंग, चना, उरद तथा अरहर आदि दालें मिलाकर पीस कर उसके 'खंडरे' काटकर बनाते हैं। ये 'मुँगोरी' की तरह बनाये जाते हैं।

४—प० सं० व्या०, ५४६।३ 'भई मुँगौछी मिरिचें परी। कीन्ह मुँगौरी ओ गुरबरी' ५४६।३ (सुलपथ्या-मुगपच्छा-मुंगोछी) जनपदी बोली में यह शब्द नहीं मिला है।

५—प० सं० व्या०, ५५०।

६—प० सं० व्या० ५४६।४ 'भई मेंथौरी सिरका परा।'

कि बनी एक प्रकार की बड़ी होती थी (दधितोर वाटिका) ।

१५८—राइता (१८३१) [सं० राजिकाक्त] । आजकल दही के व्यंजनों में रायता सबसे अधिक बनाया जाता है । यह लौकी, खीरे, ककड़ी, बथुए, आलू, बूंदी आदि विभिन्न प्रकार की चीजों से बनता है, किन्तु लौकी का रायता सबसे अधिक प्रचलित है । रायते में कभी-कभी राई भी डालते हैं । सूरसागर में रायते के विस्तार नहीं है, किन्तु पद्मावत में 'लौआ' को ही 'रैता' बताया गया है ।^१

खीर, अमरखीर (८६६, ७६२, १८३१) [सं० चीर] । खीर का उल्लेख कई स्थानों में हुआ है—'खीर खांड घृत लावनि लाडू' (१०१४) खीर खांड खीचरी संवारो (१८३१) । महाराने के पांडे आगमन प्रसंग में भी खीर का उल्लेख है—'धेनु दुहाइ दूध लै आई, पांडे रुचि करि खीर चढ़ायो (८६६) । पूरे खाने में दूध की मोठी तश्तरी में खीर का प्रमुख स्थान आज भी है । चावल की खीर ही अधिक प्रचलित है । यो आजकल मखाने, लौकी, सूजी आदि अनेक चीजों की खीर बनती है । खीर में मेवा और केसर डालते हैं तथा ऊपर से सोने या चांदी का बर्क भी लगाते हैं । सूरसागर के प्रसंगों में प्रायः खीर के साथ खाड शब्द आया है । आईने अकबरी में खीर को 'शीरबिरंज' नाम दिया गया है तथा दस सेर दूध, एक सेर चावल, एक सेर कंद तथा एक दाम नमक से बनाने का विवरण है । पद्मावत में चावल व दूध की खीर को 'जाउरि' कहा गया है ।^२ पद्मावत में दोनों ज्योनार के अन्त में खंडवानी (शरबत) घुमाए जाने का निर्देश हुआ है ।^३ आईने अकबरी में भी शरबत का पता चलता है, किन्तु सूरसागर से इस प्रथा पर प्रकाश नहीं पड़ता है । आजकल अंग्रेजी ढंग के खाने में खाने से पहले ही शरबत अथवा फलों का रस (appetiser) देने की प्रथा है । खाने के बाद 'काँफी' आती है ।

सिखरन (१८३१)—'बासीधी सिखरन अति सौधी । मिले मिरचि मेटत चकचौधी ।' दही के मट्टे में गुड़ या खाड़ डाल कर सिखरन बनाई जाती है । बासौधी या बासी होने से खटास बढ़ जाती है । जायसी ने 'सोधि सिखरन' के गाढ़े होने का वर्णन किया है ।^४ अलीगढ़ क्षेत्र में बासी नैवेद्य 'बसोड़' कहलाता है ।^५

कांजी (४५७५) [सं० कांजीकम्] । खट्टे मट्टे में राई व नमक डाल कर कांजी बनायी जाती है । भ्रमरगीत-प्रसंग में गोपियाँ कहती हैं—

'बिरचि मन बहुरि राचौं आइ ।

टूटी जुरै बहुत जतननि करि, तऊ दोष नहि जाइ ।

दूध फाटि जैसें हूँ कांजी, कौन स्वाद भारि खाइ । (४५७५) कांजी तथा सिखरन आदि दही के व्यंजन अब कम ही बनाये जाते हैं, विशेषकर नगरों में ।

१—प० सं० व्या०, ५४८।२ 'लै भूँजी लौआ परबती । रैता कहें काटे कै रती ।'

२—प० सं० व्या०, २८४।७ 'जाउरि पछियाउरि आई ।' (७) अबधी की उपभाषा बेसवाड़ी में जेवनार के अन्त में परोसी जाने वाली मोठी तश्तरी को 'पछियाउरि' कहते हैं ।

५५०। मेजाउरि पछियाउरि, सीभा ज्योनार । (६) बुंदेलखण्ड में मिष्ट पेय के रूप में 'पछियाउरि' का प्रचार है । वहाँ ज्योनार के अन्त में चाबल तथा आम का शरबत, श्रीखंड या गोरस में गुड़ मिलाकर परसने की प्रथा है ।

३—२८५।१, 'भै जेवनार फिरा खंडवानी' ५६५।१ 'भै जेवनार फिरा खंडवानी ।'

४—प० सं० व्या०, ५५०।४ 'सिखरन सौधि छनाई गाढ़ी ।'

५—क० जी०, प्र० ११, अध्या० ६

महेरी (१८३१) [सं० मही से]—‘मधुर महेरी गोपनि प्यारी ।’ महेरी मट्ट में गुड़ व चावल को पकाकर बनाते हैं । कभी-कभी मक्के या बाजरे का दलिया भी डाल देते हैं । इस शब्द के मूल में ‘मही’ (मट्टा) ही है ।^१ इसी प्रकार गन्ने के रस में पकी खीर रसखीर रसावर या रसवाई [रस + चावल] कहलाती है । महेरी तथा रसखीर ग्रामीण भोजन में ही अधिकतर होती है । पद्यावत में वर्णित ‘जेंवना’ में ‘महिउ’ का उल्लेख हुआ है ।^२

प्योसर (८०१) । यह संभवतः ‘पेवसी’ अथवा ‘पेवस’ है जिसकी उत्पत्ति हिन्दी शब्द-सागर में संस्कृत ‘पेयूष’ से मानी गई है । हाल की ब्याई गाय अथवा भैंस के दूध को ‘पेवसी’ कहते हैं । यह गाढ़ा तथा पीले रंग का होता है और इसे पीने में हानिकारक मानते हैं । सूरसागर में ‘अति प्योसर सरस बनाई । तिहि सोंठ मिरिच रुचि नाई ।’ वर्णन है ।

१५६—पापर (१८३१) । डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी के अनुसार पापड़शब्द के मूल में तामिल शब्द ‘पपु’ (दाल) है । सं० पपट-प्रा० पप्पड़-पापड़—यह विकासक्रम हो सकता है ।^३ आज-कल पापड़ कई प्रकार की चीजों से बनाए जाते हैं— उर्द या मूँग की दाल, आलू, चावल तथा साबूदाना । खाने में पापड़ का अपना विशिष्ट स्थान है और कुछ जगहों में तो खाना पापड़ ही से शुरू किया जाता है । जायसी ने भी अनेक प्रकार के पापड़ भूने का उल्लेख किया है ।^४

सँधानौ (८२६), अँचार (१८३६) तथा अथानो (८५६) [सं० स्थास्तु = टिकाऊ] ये तीन शब्द अचार के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं—‘पापर बरी अँचार परम सुचि’ (१८३१), ‘तुमकों भावत पुरी सँधानौ’ तथा ‘निबुआ सूरन, आम, अथानो’ और ‘करोदिन की रुचि न्यारी’ (८५६) । अकबर के समय में अनेक प्रकार के फल और तरकारियों के अचार डाले जाते थे जो अब अधिक प्रचलित नहीं हैं, जैसे सेब, बिही, प्याज, बैंगन, कचनार, आड़ू, करील के फूल, जिमीकंद, सरसो, तुरई, मूली आदि । ऊपर के पद्यांशों में भी सूरन के अचार का निर्देश है । करौदा, नीबू, आम, गाजर, सेम, शलजम तथा बाँस के अचार आज भी खूब डाले जाते हैं ।^५ इनके अतिरिक्त मिर्च, गोभी और कटहल के अचार भी लोगों को प्रिय हैं । अचार के अतिरिक्त मुरब्बे तथा चटनी भी बनाई जाती हैं । अवधी में संधान शब्द अब भी चलता है और पद्यावत में भी यही प्रयुक्त हुआ है ।^६

१६०—सूरसागर के इन पदों (८०१, १०१४, १८३१) में उल्लिखित अन्य कुछ व्यंजनों के नामों की ओर भी ध्यान जाता है । इनके अर्थ स्पष्ट नहीं हैं । संभवतः अब ये व्यंजन अधिक प्रचलित नहीं हैं । प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं—

‘तिनगरी’, ‘मूरा’, (१०१४); ‘वरिल’, ‘गानोरा’, ‘इंडहर’, ‘समी’ (१८३१); ‘सजूरी’ (८४५); ‘पेश फेनी’, ‘मुरकुनी’, ‘दहेनी’ तथा ‘सूरठि’ (परि० १५३) ।

१—कृ० जी०, प्र० १५, अध्या० ६

२—प० सं० व्या०, ५४६।६ ‘मोठ महिउ ओ जोरा लावा । भोजि बरी जनु लैनु लावा ।’

३—श्री बासुदेवशरण अग्रवाल, ‘हिन्दी के सो शब्दों की निरुक्ति’

४—प० सं० व्या०, ५५०। ‘केनी पापर भूँजे, भए अनेक परकार ।’

५—आईने अ०, पृ० १२८

६—प० सं० व्या०, २८४।६ ‘पुनि संधान आए बहु सांधे’ ।

८—पेय पदार्थ

१६१—खाने के साथ जल (१०१४) [सं०] अथवा नीर (१८३१) [सं०] का होना अति आवश्यक है। सूरसागर में भोज्य सामग्रियों के साथ भारी में सीतल [शीतल सं०] जमुना-जल रखने का निर्देश हुआ है। 'जमुना जल राख्यो भारी भरि', कान्ह कह्यो हों मातु अघानो। अब मोकों सीतल जल आनी।' (१०१४) अथवा 'नंदनंदन नीर सीतल, अंचै उठे अवाइ' (१८३२)। पीने के पानी को कपूर से सुगंधित करने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है— 'सीतल जल कपूर रस रच्यो।' सो मोहन अति रुचि करि अंच्यो।' (१८३१) आज भी विशेष अवसरों पर केवड़ा व गुलाब जल डालकर जल सुवासित किया जाता है। पीने के लिए पानी 'अंच', 'अंच्यो' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अब पानी [सं० पानीय] शब्द जल तथा नीर के स्थान पर अधिक बोला जाता है। पद्मावत में भी 'पानि' अथवा 'पानी' शब्दों का ही अधिक प्रयोग हुआ है।^१ पीने का जल भारी, चुरु अथवा खरिका (१०१४, १८३१) में रखा जाता था पद्मावत में कचोरा में पीने (५६४१) का उल्लेख है। आज-कल नगरों में पानी ग्लास में पीने का रिवाज है, किन्तु गाँवों में प्रायः लोग लोटे से पानी पी लेते हैं। वृन्दावन जमुना के किनारे बसा होने के कारण जमुना जल पीने के काम में आना स्वाभाविक ही था। इन प्रसंगों में बर्फ से पानी ठंडा करने का उल्लेख कही नहीं है। वास्तव में अकबर के समय में ही बर्फ का इस रूप में उपयोग आरंभ हुआ था।^२ अब तो बर्फ कृत्रिम ढंग से बनाई जाने लगी है। सब जलों में हिन्दुओं के लिए 'गंगाजल' का सर्वश्रेष्ठ स्थान है।

नशीले पेय पदार्थ

१६२—कुछ स्फुट प्रसंगों में सुरा (२६०, ४३५) [सं०] अथवा बारानी (८८१६, ४८२०, ३५२७) [सं० वारणी] के उल्लेख भी हैं। प्रथम खाने की परीक्षित-कथा में निम्न वस्तुओं में सुरा का उल्लेख हुआ है—'कही हरि विमुख अरु वेस्या जहाँ। सुरापान बधकनि गृह तहाँ।' 'जूआ खेलत जहाँ जुआरी। ये पाँचो हैं ठौर तुहारी' (२६०) क्लृप्तमन्त्रकंध के धन्वन्तरि-अवतार से समुद्र-मंथन द्वारा सुरा तथा अमृत की प्राप्ति का वर्णन है—'बहुरि धन्वन्ति आयो समुद सी निकसि, सुरा अरु अमृत निज संग लायो।' (४३५) फिर मोहिनी रूप धारण

१—प० सं० व्या०, ५६४१ 'पानी बेहि कपूर क बासा। पियै न पानी दरस पियासा।'

२—प० सं० व्या०, ५६४१ 'पानि लिहे दासी चहुँ ओरा। अंजित बानी भरे कचोरा।'

प० सं० व्या०, ३२०।७ 'पाव खुमरिहा सीतल नीर'

३—आईने अ०, (आबदारखानः) सम्राट् पानी को अमृत कहता था। वह घर व यात्राओं में गंगाजल पीता था, किन्तु जब आगरे तथा फतेहपुर में रहता था तो सोरों से पानी जाता था तथा पंजाब में हरिद्वार से। पाकशाला में यमुना तथा चनाब या वर्षा का जल उपयोग में लाया जाता था। सर्वप्रथम सम्राट् ने शोरे से पानी ठंडा करने का ढंग निकाला, फिर सन् ३० इलाही (१५८६ ई०) में जब सम्राट् लाहौर में था तब हिम या बर्फ का रिवाज शुरू हुआ। पठानकोट के पास दो उत्तरी पहाड़ों से बर्फ कहाँ व बहलों पर आती थी। रुपये की दो तीन सेर मिलने के कारण साधारण वर्ग के लोग केवल गर्मियों में लाभ उठा पाते थे।

कर विष्णु ने सुरा असुरों को पिलाने का उपक्रम किया व अमृत देवताओं को—‘मोहिनी रूप द्वारा सुरा असुरनि दई, सुरनि को अमृत दीन्हों पियाई’ (४३६) । इस प्रसंग में सुरा असुरों के योग्य वस्तु है इस तथ्य पर ही बल है । निशाचर सदैव मदपान (५१६) [सं०] करते थे—‘नाना रूप निशाचर अद्भुत, सदा करत मदपान ।’ दशमस्कन्ध—उत्तरार्ध में बलभद्र के ब्रज-आगमन के समय उनके वारुणी-गान का उल्लेख हुआ है—‘बारुनि बल धूमिति लोचन बन, बिहरत मन सचु पाये’ (४८१६) अथवा ‘बारुनी बलराम पियारी’ (४८२०) । यहाँ पर ही बारुनी पीने के बाद की अवस्था का सुन्दर वर्णन है—‘मनो मत्त गजराज बिराजत, करिनि जूथ सँग लाए । मुकलित केस मुदेस देखियत, नील बसन लपटाए । भरि अपने कर कनक कटोरा, पीवत प्रियहि चखाए । हँसत रिसात बुलावत बरजत, तरजत भौह चढ़ाए । उदित मुदित उठि चलत डगमगत अनुज सुरति जिय आए ।’ (४८१६) ।

फाग तथा वसन्त के उत्सवों में भाँग वारुणी आदि मत्त करने वाली वस्तुओं को सदैव से स्थान मिलता रहा है—‘कोटि कलस भरि बारुनी, दई बहुत मिठाई पान ।

राधा माधो रस रह्यो, सब चले जमुन-जल ग्लान’ (३५२७) ।

अमरगीत-प्रसंग में मदिरा (४१८३) कटोरी से पीने का वर्णन है—

‘माई मेरे नैननि भेद दियो

जैसे कनक कटोरी मदिरा आरतवंत पियौ’ (४१८३)

अथवा — ‘रहु रे मधुकर मधु मतवारे....’

बारंबार सरक मदिरा की, अपरस रटन उघ रे (४१२२) ।

१६३—पौराणिक पेय पदार्थ—समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त चौदह रत्नों में तीन पेय पदार्थ भी थे—ह्लाहल^१ [सं० हलाहलं, हालाहलः] अमृत-अम्रित (४३५ विनय) [सं० अमृत] तथा सुरा । विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को बांट दिया जिसे पीकर उनको अमरत्व मिल गया । (४३५) इसी कथा में सूर्य-शशि से राहु के वैर का कारण भी बताया गया है । शिव ने लोक की रक्षा के लिए विष अपने कंठ में रख लिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी है । सूरसागर में अमृत के अन्य पर्यायवाची शब्द सुधा (३८४) [सं०] तथा पियूष (२३६५) [सं० पीयूष] भी प्रयुक्त हुए हैं ।

९—ताम्बूल अथवा पान

१६४—शृंगार के अंगों में पान का उल्लेख किया जा चुका है, किन्तु खाने के सिल-सिले में भी इसका उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि खाना खाने के बाद पान खाने की प्रथा सूर के समय में भी थी । ज्योनार संबंधी सभी प्रसंगों में (८०१, १०१४, १८३१) इसका बराबर उल्लेख है । दो समानार्थक शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है—

पान (६८०, १८३१) [सं० पर्ण-पण-पान] तथा तमोर, तमोल, तंबोल (५१८, १५८४, १५८६) [सं० ताम्बूलं फ्रा० तम्बोल] । एक दो स्थलों में नागबेलि (३४८०) शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । वर्तमान ‘तमोली’ (पानवाला) संस्कृत ‘ताम्बूलिक’ [तांबूलिक-प्रा० तंबोलिअ-

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि—पृ० २२१ ‘अरबी शब्द हलहिलः (घातक विष) से ही बाद में संस्कृत शब्द ‘ह्लाहल’ अथवा ‘हालहल’ आये थे । पाणिनि ने ‘हलिहिल’ शब्द का उल्लेख किया है ।

तंबोली तमौली] से हो आया है। प्राचीन समय में पान का बीड़ा उठाकर प्रतिज्ञा करने की प्रथा थी। इसी प्रथा पर 'बीड़ा उठाना' मुहावरा आधारित है। नवमस्कन्ध सुन्दरकाण्ड में हनुमान भी सीता को खोजने की प्रतिज्ञा ताम्बूल उठाकर ही करते हैं—'पवन-पुत्र बलवन्त बज्र-तनु कापें हटक्यो जाइ। 'लियो बुलाइ मुदित चित ह्वैं कै कह्यो तंबोलहिं लेहु।'—'लियो तंबोल माथ धरि हनुमत कियौ चतुरगुन गात।' (५१८) सकटासुर वध में भी उल्लेख है—'तुरतहि बीरा दीन्हो' (६७६)। देव-पूजन के सोलह अंगों में पान का स्थान भी है।^१ पूजा या आरती के माल में दूध, दधि, रोचना तथा चावल आदि के साथ पान भी रखना शुभ माना जाता है। गिरिवर-धारण प्रसंग में इस प्रथा पर प्रकाश पड़ता है—'थार तमोर दूध दधि रोचन हरषि जसोदा ल्याई। करि सिर तिलक बदन अवलोकति मनहूँ रंकपति निधि पाई', या 'कंचन थार दूध दधि रोचन, सजि तमोर ले आई।' (१५८४)। नवमस्कन्ध में बनवास की अवधि-प्राप्त होने पर राम के अयोध्या-आगमन के समय पुर-वधुएँ आरती सजाती हैं—

'दधि दूब-हरद फल-फूल-पान। कर कनक-थार तिय करति गान। (६१०)।^२

भारतीय प्रथा के अनुसार आतिथ्य-सत्कार में भी पान का महत्वपूर्ण स्थान बहुत दिनों से है।^३ चूना, कत्था, सुपारी व मसाला डाल कर लिपटा हुआ पान ही बीरा (१८३१) [सं० बीटक] कहलाता है—'मनमोहन हलधर बीरा' (८०१, १८३१)। मिस्सी पड़े बीड़े को बीरी (०१) कहते थे—'तब बीरी, तनक-मुख नायो। अति लाल अधर ह्वै आयो।' (८०१) पीले, उज्ज्वल तथा पुराने पान के पत्ते श्रेष्ठ माने जाते थे—'पोरे पान पुराने बीरा, खात भई दुति दांतिन हीरा (१८३१) या—'उज्ज्वल पान, कपूर, कस्तूरी, आरोगत मुख की छवि करी।' (१०१४)। इस पद्यांश से बीड़े में कपूर तथा कस्तूरी डालने की प्रथा का भी अनुमान हो जाता है। पान का पत्ता ताजा हो तभी खाने की इच्छा होगी—'ताजे पान धरे तिहि तीरा। दिव्य सुगंध सहित बहु बीरा' (परि० १५३)।

बीड़ा बनाने के लिए पान के पत्ते के अतिरिक्त सुपारी, कत्था तथा चूना अत्यावश्यक हैं। सूरसागर में पान के साथ इनका उल्लेख नहीं है, किन्तु अन्य प्रसंगों में सुपारी (२१४६) [सं० सुप्रिय] तथा चूनी (२२४६) का उल्लेख अवश्य हुआ है। व्यापारी के रूप में मसालों की सूची में सुपारी की चर्चा है—'लौंग नारियर, दाख सुपारी, कह लादे हम आवैं।' (२१४६)। चूना तथा हल्दी मिलकर एक ही रंग लाल हो जाता है, इसी प्रकार गोपियों का अपने आराध्य कृष्ण के प्रति अस्तित्वहीन प्रेम था—'मानति नाहि लोक-मरजादा, हरि के रंग मजी। सूर स्याम कों मिलि चूनी हरदी ज्यौ रंग रंजी।' (२२४६)।

आईने अकबरी में ताम्बूल को शाक या फल में गिना गया है। उस समय प्रचलित पान की प्रमुख जातियों का भी पता चलता है। दो सौ पानों की गड्डी 'ढोली' कहलाती थी। दो बीड़े अलग-अलग लगाकर (एक में कत्था आदि व दूसरे में चूना) तथा रेशम से बांध कर

१—देवपूजन के सोलह अंग ये हैं—आसन, पान, अर्घ्य, आचमनीक, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, वन्दन, परिक्रमा।

२—मानस, बाल०, ३२६। 'हरद दूब दधि पल्लव फूला। पान पुगफल मंगल मूला।'।

३—,, ,, ३४६। 'बैइ पान पूजे जनक दसरथ सहित समाज।'।

प्रस्तुत किये जाने की प्रथा थी ।^१

पद्मावत में भी एक स्थल^२ पर पानों की अनेक जातियों के नाम दिये गए हैं । इनमें 'पेड़ों' (पुराने पौधे का पान) 'सुनरामि' (लता के मध्य भाग का पका हुआ सफ़ेद या पोला उत्तम पान) तथा 'बड़ौना' (बृहत्तारुण) नाम उल्लेखनीय हैं । सूरसागर में उल्लिखित 'पोरे', उज्ज्वल तथा पुराने पानों को यही किस्म होगी जो उत्तम श्रेणी में आते थे । उसमें भी ज्योंनार के बाद पान घुमाए जाने का जिक्र है ।^३ कथे की टिकिया या 'खिरौरी' [सं० खदिर-वटिका—खयर बड़िया—खइरउरिया खरिया-खैरौरी-खिरौरी] कपूर डाल कर बनाई गई थी—'बहुल कपूर खिरौरी बांधी ।' (३६।२)

पान की लता को संस्कृत में 'नागवल्ली' भी कहते हैं ।^४ आजकल बांदा ज़िले के सेंहुंडे तथा महोबे का पान प्रसिद्ध है । 'ककेर' (विन्ध्यप्रदेश), 'बंगला', 'गोलचा' तथा 'मगही' या 'बनारसी डामरू', 'देमी', 'नागर' 'मदरासी' आदि जातियाँ अधिक प्रचलित हैं । आतिथ्य सत्कार में अधिक सम्मान प्रदर्शन के लिए दो पान के बीड़े या 'बोड़ा-जोड़ी' देने की प्रथा है । अब रेशम के स्थान पर पान लोंग से बन्द किया जाता है तथा सोने चाँदी के बड़े वर्क लपेट कर तश्तरी अथवा खासदान में प्रस्तुत किया जाता है । मसाने में पिपरमिण्ट, गरी, सौंफ़ तथा इलायची के कपूर व कस्तूरी का स्थान ले लिया है ।

पान के संबंध में एक मनोरंजक पहेली अलोगढ़ क्षेत्र में मशहूर है —'पाँच कबूतर पाँचों रंग, अटरिया में बैठे तो एकई रंग ।'^५

१०—भोजन करने का ढंग

१६६—खाने के सिलमिले में मूरकालीन प्रचलित खाद्य-नामग्रियों के अतिरिक्त खाना खाने के ढंग पर भी प्रकाश पड़ता है । आसन पर बैठने के बाद चौकी सामने रख दी जाती थी—'आसन दै चौकी आगैं धरि' । फिर थाल में हाथ धुलाए जाते थे—'कनक-थार में हाथ धुवाए । सत्रह सौ भोजन तहँ आए ।' (१०१४) । 'भोजन को भवन लिपायो' (८६६, २७२४)—से जमीन लीपकर खाने बैठने की प्रथा का निर्देश है । खाने की समाप्ति पर तो हाथ धुलाए ही जाते थे—'अँचवन से तब धोए कर मुख' अथवा 'भोजन अन्त आचमन कीन्हो' (परि० १५३) या 'हंसि जननी चुरू भराए । तब कछु कछु मुख पखराए ।' (८०१) तथा 'अचवन लै तब धोए कर मुख' (१०१४) आदि ।^६

१—आईने अ०, पृ० १५३ — पान की ये प्रमुख जातियाँ थीं—बिलहरी—सफ़ेद व चमकीला, काकेर—सफ़ेद चितीदार, कपूरी—पोला, बंगला—चौड़ा बड़ा पत्ता तथा जैसवार, कपूरकांत आदि ।

२—प० सं० ध्या०, ३०६। ३६।१ 'पान अपूरव धरे संवारो'

३—प० सं० ध्या०, २८५।२ 'फिरे पान बहुरा सब कोई'

४—कृ० जी०, प्र० १३, अध्याय २०, 'ताम्बूलं वल्ली ताम्बूली नागवल्लापि' अमर-कोष—२।४।१२० । हर्ष० सां अ०, पृ० में भी इसका उल्लेख है ।

५—कृ० जी०, प्र० १३, अध्याय २०—पान सुपारी कथा चूना तथा लोंग मिल कर लाल रंग ।

६—मानस०, बाल०, ३२८ 'आदर' सहित आचमनु दोन्हा ।

हाथ मुंह धोने के बाद पान खाने की प्रथा की चर्चा की जा चुकी है। पान के अतिरिक्त चंदन तथा अरगजा लगाने की प्रथा भी थी—‘चंदन और अरगजा आन्यो। अपने कर बल के अंग बाण्यो। ता पाछे आपुन हूँ लायो। उबर्यो बहुत सखनि पुनि पायो।’ (१८३१) तथा—‘चंदन अंग के चरच्यो’ (१०१४)। इन सभी पदों में भक्तों को पनवारों (८२६, १८३१) व जूठनि (१८३२, १८३१) मिलने पर उनका अपने सौभाग्य पर हर्षित होने का वर्णन है—‘सूरदास पनवारो पावो’ (८२६) ‘सूर जूठनि भक्त पाई देव-लोक लुभाइ’ (१८३२) या—‘बोलि दई हंसि जूठनि थारी’ (१८३१) अथवा ‘हरि तनक तनक कछु खायो, जूठनि सब भक्तनि पायो।’ (८०१)। जायसी^१ तथा तुलसी^२ ने भी पत्तल के लिए ‘पनवारा’ शब्द ही प्रयुक्त किया है। अग्रधी तथा बुंदेलखण्डों में यह शब्द चल रहा है। खाने के बाद की बची सामग्री आज भी ‘जूठनि’ कहलाती है। सदैव आराध्य की ‘जूठनि’ खाकर श्रद्धामय प्रेम प्रकट किया जाता रहा है, यहाँ तक कि भारतीय स्त्रियाँ भी इसी भावना से पति के जूठे बर्तनों में खाना खाया करती थीं।

दावत आदि में बहुत से लोगों के खाने का ढंग कुछ भिन्न होता है। सब लोग पंक्ति-बद्ध होकर आसनों पर बैठ जाते हैं और सामने पत्तलों पर खाना परसा जाता है।^३ खाने का यह पंगति [सं० पंक्ति] का ढंग सूर के समय में भी प्रचलित था—‘नंद सहित पंगत बैठारी’ (परि० १५३)। कृष्ण के अन्नप्राशन के उत्सव में भी खाने का यही ढंग था—‘महर गोप सबहीं मिल बैठे, पनवारे परसाए। भोजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए।’ (७०७)।

१६७—मनूची ने यहाँ के प्रचलित ढंगों से खाना खाने का विस्तृत वर्णन किया है।^४ बादशाह दस्तरखान पर बैठकर खाते थे। सामने सोने चाँदी के पात्रों में भोजन परोसा जाता था। अबुलफजल ने लिखा है कि भोजन प्रायः दही-दूध से प्रारंभ किया जाता था। खाने के पहले फ़कीरों का भाग निकाल देते थे और अन्त ईश-विनय में होता था।^५ मनूची ने साधु संन्यासियों के संबंध में लिखा है कि वे चटाई पर पालथी लगाकर बैठते थे। फ़र्श गोबर से लीपा जाता था। भोजन बड़े-बड़े पत्तलों पर परसा जाता था जो नमक और मक्खन से चिकने कर लिये जाते थे। उनके भोजन में चावल तरकारी तथा दही-मट्ठा ही अधिकतर रहता था।

सूरसागर में वर्णित सोने-चाँदी के बर्तनों में खाने का ढंग धनी वर्ग वाला है। खाने के इन सभी बर्तनों के संबंध में आगे बताया जायगा।

आजकल प्रधानतया लकड़ी के पीढ़े, आसन अथवा चटाई पर बैठकर खाने की प्रथा है। खाना प्रायः बर्तनों में ही खाया जाता है। दक्षिण तथा गुजरात आदि कुछ जगहों में सामने चौकी पर खाने के पात्र रख कर खाना खाते हैं। नगरों के अंग्रेजी पढ़े लिखे धनी वर्ग मेज़-कुर्सी पर बैठ कर प्लेटों आदि में खाने का ढंग पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। इस वर्ग में चम्मच छुरी तथा काँटे से खाने का ढंग भी विदेशी प्रभाव के फलस्वरूप ही आया है।

१—प० सं० व्या०, २८३। ‘कनक पत्र तर धोती कनक पत्र पनवारा’

२—मानस०, बाल० ३२८। ‘सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान संवारे।’

३—प० सं० व्या०, २८३। ‘पांति पांति सब बैठे, भांति भांति जेवनार।’

४—मनूची, भाग ३, पृ० ४२

५—आईने अ०, पृ० ११८

खण्ड ३

स्थानवाचक शब्द तथा काल-विभाजन

१—कृष्णकथा से संबंधित शब्दावली

१६८—सूरदास का कवि-हृदय ग्राम्य जीवन में ही अधिक रमा। अतएव इष्टदेव की ब्रजलीला के अन्तर्गत वृन्दावन तथा गोकुल ही उनका ध्यान अधिक आकर्षित कर पाए। यमुना का रेतोला किनारा, करील कुंज तथा ब्रज के वनों में ही उनका चित्त उलझ कर रह गया। कवि ने पूर्ण मनोयोग से तथा भाव विह्वल होकर इन सब का ही चित्रण करके तृप्ति पा ली। कृष्ण तथा राम कथा के सिलसिले में भारत के तीन प्रमुख प्राचीन नगरों—मथुरा, द्वारकापुरी तथा अयोध्या की वैभव-सम्पन्नता का वर्णन करना तो आवश्यक ही था। वह उन्होंने किया अवश्य, किन्तु, जैसे केवल कर्तव्यपालन के लिए।

सूरसागर की स्थानसूचक शब्दावली के तीन भाग किए जा सकते हैं—(१) कृष्णकथा से संबंधित शब्दावली (२) रामकथा से संबंधित शब्दावली तथा (३) अन्य स्फुट प्रसंगों में उल्लिखित शब्दावली। सूरसागर का विषय ही ऐसा है कि ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक ज्ञान-प्रदर्शन के लिए अधिक स्थान नहीं है। इससे अधिक अवसर जायसी को पद्मावत में मिला है।

नगर, ग्राम आदि

१६९—सूरसागर में ब्रज^१ के लोगों (१२१२; ३७३४) से गोकुल तथा वृन्दावन के लोगों से ही तात्पर्य है। मथुरा नगरी उसमें प्रायः नहीं आती है। कवि के आराध्य की ब्रजलीला का प्रथम अध्याय गोकुल (६४२) से प्रारंभ होता है—‘ब्रज भवौ महरि के पूत, जब यह बात सुनी। सुनि आनन्दे सब लोग, गोकुल नगक गुनी।’ अथवा ‘अनि आनंद होत गोकुल में रतनभूमि सब छाई।’ (६३९) तथा ‘आनंद-मगन नर गोकुल सहर के।’ (६४७)। गोकुल के हाट-बाजार में उल्लास जैसे बिखरा पड़ता था—‘गोकुल हाट-बाजार करत जु लुटावन रे’ (६४६)। फिर कवि गोकुल को ‘अमर नगर’ कह कर जैसे उसके अतुल सौभाग्य की घोषणा करता है—‘अमर नगर उतसाह, अस्सरा गावन रे।’

ब्रह्म लियौ अवतार दुष्ट के दावन रे।’ (६४६)

अथवा—‘सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मथुरा गर्व प्रहारी।’ [६२२]

आराध्य कृष्ण का शैशवकाल गोकुल^२ में ही बीता। जन्म-मंगल—गान, नारछेदन,

१—डा० धीरेन्द्र वर्मा (ब्रजभाषा व्याकरण, पृ० ९) के अनुसार ‘ब्रज’ शब्द सर्व-प्रथम ऋग्वेद संहिता में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु वहाँ ढोरों के चरागाह अथवा पशुसमूह के अर्थों में आया है। फिर हरिवंश आदि पौराणिक साहित्य में इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकट नंद के ब्रज या गोष्ठ विशेष के अर्थ में हुआ। हिन्दी साहित्य में आकर ही मथुरा के आसपास का प्रदेश ब्रज या ब्रजमंडल के नाम से विख्यात हो गया।

ग्राउज, पृ० ८०-८१, इसमें बारह वन, चौबीस उपवन सम्मिलित किये जाने लगे और परिधि अनुमानतः चौरासी कोस की मानी गई।

२—ग्राउज पृ० ८०-८१। ब्रज के चौबीस उपवन—गोकुल, गोवर्द्धन, बरसाना, नंदगाँव, संकेत परममंदर, अरौंग, शेषशायी, माट, ऊँचागाँव, खेलवन, श्रीकुण्ड, गंधर्ववन, परसौली, बिलछू, बछवन, आदिबद्री, करहला, अजनोख, पियासोबन, कोकिलाबन, दधिबन, कोटबन, रावलबन हैं।

दाढ़ी द्वारा बधावा, सोहिलो, पालना, नामकरण, अन्नप्राशन वर्षगांठ, कनछेदन, आदि—निश्चित संस्कारों एवं गृह्य-कर्मों के अतिरिक्त बाल-सुलभ-लीलाओं तथा चपलतापूर्ण दैनिक क्रिया-कलापों, जैसे—घुटनों तथा पैर-पैर चलना, चन्द्र-प्रस्ताव, कलेवा, मिट्टी-खाना, माखन-चोरी, उलूखन-बंधन आदि विविध प्रसंगों से संबंधित अनेक पद (६२२-१०१६) गोकुल की पृष्ठभूमि में ही लिखे गए हैं। जीवन के इस स्वाभाविक पक्ष के साथ-साथ विष्णु के अवतार कृष्ण द्वारा संपन्न कुछ अलौकिक घटनाएँ भी वर्णित हैं, जैसे—पांडे-भ्रम, मुख में अखिल ब्रह्मांड-दर्शन, शालिग्राम-प्रसंग, पूतना, श्रीधर, कागासुर सकटासुर, तथा तृणावर्त वध और यमलार्जुन-उद्धार।

गोकुल मथुरा के पूर्वदक्षिण में एक गाँव है। मथुरा से गोकुल तक की दूरी केवल पाँच या छः मील है। श्री वल्लभाचार्य ने भी गोकुल को अपनाया था तथा यह वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केन्द्र था। आज भी यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर इसका स्मरण कराते हैं। इनमें प्राचीनतम इमारतें गोकुलनाथ, मदनमोहन, तथा विट्ठलनाथ की हैं (१५११ ई०)। नवनोतप्रिया के मंदिर तथा द्वारकानाथ (१५४६ ई०) का महात्म्य अधिक माना जाता है।^१

१७०—गोकुल में असुरों के इन उपद्रवों से ही चिन्तित होकर नंद तथा यशोदा ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। उन्होंने वृन्दावन^२ (१०२०) में रहने का निश्चय किया—

‘महर महिर कै मन यह आई।

गोकुल होत उपद्रव दिन प्रति, बसिए वृन्दावन मैं जाई।

सब गोपिनि मिल सकटा साजे, सबहिनि के मन मैं यह भाई।

सूर जमुन-तट डेरा कीन्हे, पाँच वरस के कुँवर कन्हौई।’ (१०२०)

फिर पाँच वर्ष की आयु से लेकर मथुरा जाने तक की समस्त लीलाओं का संबंध वृन्दावन से ही है। एक प्रकार से अब शैशव के बाहर पदार्पण करके बालक कृष्ण का घर तथा ग्राम के बाहर का जीवन यहाँ आते ही प्रारंभ होता है। यहाँ ही गोचारण तथा मुरली-बादन के साथ राधा तथा गोपियों के प्रेम की चरम अभिव्यक्ति हुई। संयोग-प्रेम के पदों में रूप-रक्षण, चोर-हरण, रासलीला, दानलीला, मानलीला, बसंत तथा होली और कृष्ण के बहुनायकत्व आदि सब की पृष्ठभूमि वृन्दावन के निकट बहती जमुना तथा उसके तट के करील-कुंज एवं कदंब-निकुंज ही तो है—‘नये कुंज अति पुंज नए, सुभग जमुन जल पवन हिलौरी’। (१३०३), ‘लै सब चोर कदम चढ़ि बैठे’ (१४०६), ‘अति बिस्तार नीप तरु तामैं’ (१४०२), बिहरत कुंजनि कुंजबिहारी’ (१८०५), ‘स्यामा स्याम सुभग जमुना जल निर्भ्रम करत बिहार।’

प्राचीन संस्कृत साहित्य में गोकुल का समानार्थक महावन ही है। महावन में कृष्ण के शैशव की अलौकिक घटनाओं के स्मारक आज भी बने हैं। ब्रज स्थित कृष्ण के रहने के चारों स्थानों—महावन, नंदगाँव, गोवर्द्धन तथा मथुरा के समान राधा के भी चार स्थान वृन्दावन, रायवल, राधाकुण्ड तथा बरसाना माने गए हैं।

१—प्राउज, अध्या० ४, पृ० ४७

२—प्राउज, अध्या० ४ (वृन्दा = तुलसी) ब्रह्मवैवर्त पुराण में वृन्दा नामक व्यक्ति की कथा है। पहले वहाँ एक मज़ार भी था जिसका अब तो कोई अवशेष नहीं है। अकबर संभवतः एक बार वहाँ आए थे।

(१७७७), 'आजु निसि सोभित सरद सुहाई । सीतल मन्द सुगन्ध पवन बहै रोम रोम सुखदाई । जमुना पुलिन पुनोव, परम रुचि, रचि, मँडली बनाई' (१७५६) । तथा—'एक धोस कुजनि मैं माई । नाना कुसुम लेइ अपनै कर, दिए मोहि सो सुरत न जाई।' (४००२) । अतएव आराध्य के मथुरा-गमन के बाद यमुना, गाएँ तथा कुज और लता-वृक्ष आदि भी विरह-व्यथा से मुक्त न रह सके—'मोहन जा दिन बर्नाह न जात । ता दिन पसु-पक्षी द्रुम बेली बिनु देखे अकुलात ।' (३८२०) अथवा 'कालिन्दी अरु कमल कुसुम सब दरसन ही दुखदाई ।' (३८१६) । उनके अलौकिक चरित्र की सूचक घटनाएँ भी अति होती रहती हैं, जिनमें ब्रह्मा-वत्स-हरण, अघासुर, वकासुर, शंखचूड़ तथा प्रलंब आदि असुरों के वध, कालीय-दमन, दावानल-पान, गोवर्द्धनधारण, वरुण से नन्द की मुक्ति, तथा सुदर्शन-विद्याधर-शाप-मोचन आदि प्रमुख प्रसंग हैं । यशोदा की पुत्र के लिए विह्वलता, गोपी-विरह, तथा उद्धव का कृष्ण-संदेश लेकर वृन्दावन आना और भ्रमरगोत वाले पद सूरसागर के उत्कृष्टतम पदों में से हैं ।

मथुरा से छः मील की दूरी पर वृन्दावन नामक गाँव बसा हुआ है । इसके तीन ओर यमुना बहती है ।^१ मुस्लिम राजा में कई बार प्रयत्न किया गया था कि मथुरा का नाम इस्लामपुर और वृन्दावन का नाम मुमीनाबाद हो जाए पर उनको इस कार्य में सफलता न मिल सकी । कचहरी में अवश्य इस्लामपुर कभो-कभो सुनने में आता है । वल्लभ संप्रदाय से संबंधित अनेक मंदिर मथुरा, वृन्दावन तथा गोवर्द्धन में हैं । गोकुल, मथुरा तथा वृन्दावन में कृष्ण की उपर्युक्त लीलाओं से संबंधित स्थान आज भी स्मारक रूप में इन्हीं नामों से जाने जाते हैं तथा तीर्थस्थानों के समान पूजे जाते हैं । दूर-दूर से यात्री आकर इनके दर्शन करते हैं । इनमें पाँच पहाड़ियाँ, ग्यारह शिलाएँ, चार सरोवर, चौरासी तालाब, बारह कुएँ, बारह वन, तथा चौबीस उपवनों के क्रमानुसार दर्शन 'वन-यात्रा' के नाम से प्रसिद्ध हैं । सूर ने द्वादश वन का उल्लेख किया है (३४७२) तथा वृन्दा त्रिपिन भी कहा है (३४५८, ३४७१) ।

१७१—मथुरा^२ (६२२, ३७१६) [संस्कृत मथूरा, मथुरा] ही कृष्ण की जन्मभूमि थी । मोक्षदा सप्त-पुरियों में इसका स्थान है । मथुरा-गमन से कृष्ण का दूसरा ही

१—प्राउज़, अध्या० ४, पुराणों व प्रादेशिक विश्वास के अनुसार इस प्रकार यमुना के बहने के संबंध में एक कथा मिलती है । बलराम ने यमुना से रुष्ट होकर एक खाई बना दी और यमुना उसमें गिर गई । बलराम के क्रोधित होने के कारण दोनों कथाओं में भिन्न हैं । मुसलमानों की राज्य समाप्ति पर गोवर्द्धन तथा कोसी भी अलग-अलग परगने हो गए थे ।

२—प्राउज़, पृ० ३०, पुराणों के अनुसार राम के राज्य में मधु नामक एक राक्षस यमुना के तट पर रहता था । उसी के नाम पर यह वन 'मधुवन' कहलाया । शत्रुघ्न ने उसको मार कर और वह जंगल कटवाकर उसी स्थान पर मथुरा नगर बसाया । यदुवंश का कई पीढ़ियों तक वहाँ राज्य रहा । उनमें उपसेन अन्तिम राजा थे । महाभारत युद्ध का अनुमानतः समय एक हजार ई० पू० है । बुद्धकाल में मथुरा धर्म तथा कला का प्रमुख केन्द्र था । फ़ाहियान की यात्रा में मथुरा उल्लिखित है । वह सर्वप्रथम मध्य देश में जमुना पर बसी मथुरा ही आया था (४०० ई०) । उस समय यहाँ बीस मठ थे । वह एक महीने यहाँ रहा था । फ़ाहियान के दो सौ वर्ष बाद ह्वेनसांग (६२९-६४५ ई०) भी यहाँ आया था । इसके बाद धीरे-धीरे इसका उतना महत्त्व नहीं रहा । फिर हूणों

व्यक्तित्व आरंभ होता है और साथ ही वृन्दावनवासियों की अनन्त पीड़ा—‘मथुरा नरनारी सुनै, व्याकुल ब्रजवासी। सूर मथुरी आईकै, ये भर अविनामो।’ (३७३२)। ऐसा लगता है कि कथा का सिलसिला न टूटे इसलिए मथुरा आने के बाद की सभी घटनाएँ कवि बताता तो गया है, किन्तु, जैसे उनसे उनका मन दूर भागता है। उसको तो अपने इष्टदेव का गोकुल तथा वृन्दावन वाला ही व्यक्तित्व भाया है। इसीलिए इन दो स्थानों में संबंधित पदों में ही सूरसागर के प्राण हैं।

कुछ पदों में कवि ने मथुरा नगरी के भाग्य की प्रशंसा अवश्य की है तथा उमका, वैभव-संपन्नता एवं वास्तुकला की दृष्टि से सौंदर्य-वर्णन भी किया है—‘मथुरा दिन-दिन अधिक बिराजे। तेज प्रताप राइ केसी कैं तोनि लोक पर गाजै।’ (३७१४) अथवा ‘जय-जय-जय मथुरा सुखकारी। चक्र सुदर्शन ऊपर राजति, केसव जू की प्यारी।’ (३७१५) तथा ‘हाटक कोट कँगूरा राजन, हीरा रतन जरे। मनिमय भवन उतुग सुहाए नवधा भक्ति भरे।’ (३७१५) किन्तु वृन्दावनवासियों का रोप तो पूरे मथुरा पर है—‘सखी री मथुरा में द्वे हंस। ये अक्रूर और ये ऊबो, जानत नीकै गंस।’ (४२०५)।

मथुरा आते ही कृष्ण रजक-वध, त्रिवका कुबरी पर कृपा, कुवलय मल्ल तथा कंस का वध आदि—प्रमुख घटनाओं में उलझ जाते हैं। उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी यहीं होता है। इतने कामों में संलग्न होते हुए भी वे वृन्दावनवासियों का विस्मरण नहीं कर पाते। फलतः उद्धव ब्रह्म-प्रेम का संदेश लेकर भेजे जाते हैं।

मथुरा के अन्य पर्यायवाची शब्द मधुपुरी, मधुपुरि, (६२२, ३८१७, ३७६५), [सं० मधुपुर, मधुपुरी] तथा मधुवन^१ (३७३४, ४२०६, ४१०६, २६६२) [सं० मधुवन] भी प्रयुक्त हुए हैं—‘कालिन्दी कै कूल बसत इक मधुपुरी नगर रसाला। कालनेमि अरु उग्रसेन कुल उपज्यो कंस भुवाला।’ (६२२)। आराध्य कृष्ण का आँखों से आभल हो मधुपुरी जाना मानो अपने साथ ब्रजवासियों का सब सुख-शान्ति ले गया—‘अब वे मधुपुरि हैं माधौ। जिनकी बदन बिलोकत नैननि, जुग होतो पलप्रा धो’ (३८१७)। कभी वे अपनी असह्य पीड़ा

ने ध्वंस कर दिया। महमूद गजनवी ने अपने नवें हमले में मथुरा पर भी हमला किया था। मुसलमानों के राज्यकाल में मथुरा का इतिहास में महत्व नहीं है। सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अकबर के समय में मथुरा का भाग्य फिर चमका तथा वैष्णव धर्म के कारण फिर महत्व हुआ। १८०३ में मथुरा को अंग्रेजों ने सैनिक केन्द्र (military station) बना दिया।

१—ग्राउज़, पृष्ठ ३, अकबर के राज्यकाल में आगरा सरकार के अन्तर्गत तैतीस महाल व परगने थे। इनमें से हो पाँच मथुरा, महोली, मंगोतला, महावन तथा जलेश्वर थे। संस्कृत साहित्य में उल्लिखित मधुपुरी अब महोली नाम से विख्यात है तथा मथुरा से सिर्फ चार मील दूर है। वर्तमान मथुरा ज़िले का अधिकांश भाग (कोसी तथा शेरगढ़ से दक्षिण में आरिंग तक) अकबर के समय में सहर सरकार के सात परगनों में से सदर परगने के अन्तर्गत आता था। ग्राउज़, पृ० ४७, मथुरा के निकट मधुवन में ही ध्रुव के तपस्या करने की कथा है। ध्रुव नाम की छोटी पहाड़ी पर एक मंदिर भी ध्रुव जी की स्मृति में बना हुआ (१८६४ ई०) है। मधुवन महोली गाँव में स्थित है जो वर्तमान मथुरा से चार पाँच मील है।

का बोझ जैसे कुब्जा पर उतार देना चाहती है—‘कुब्जिजा नहिं तुम देखी है। दधि बेचन जब जाति मधुपुरी, मैं नीकें करि पेयो है।’ (३७६५)। माता की व्यथा का भी कोई अन्त नहीं—‘सूर नंद फिरि जाहु मधुपुरी, ल्यावहु सुत करि कोटि जतन घन।’ (३७५७)।

मधुवन भी अनेक स्थलों में मथुरा का ही द्योतक है—

‘तुमहि छाँडि मधुवन मेरे मोहन, कहा जाइ ब्रज लैहों।

कैहों कहा जाइ जसुमति सौं, जब सन्मुख उठि ऐहै ॥’ (३७३४)

अथवा—‘सब खोटे मधुवन के लोग।

जिनके संग स्यामसुन्दर सखि, सीखे है अपजोग।’ (४२०६)

अथवा—‘मधुवन लोगनि को पतियाइ

मुख औरै अंतरगति औरै, पतियाँ लिखि पठवत जु बनाइ।’ (४२०६)

तथा—‘चितवत ही मधुवन दिन जात’ (३८६६)

और—‘देखि-देखि मधुवन की बाटहि धूँधरे भए मेरे नैन’ (३८३७)।

इन प्रसंगों के साथ ही कहीं-कहीं मधुवन ब्रज के एक विशेष वन का सूचक भी है—‘मधुवन तुम क्यों रहत हरे।’ (३२२८)।

इस प्रकार विरह-वियोग के पदों में विशेष रूप से मथुरा, मधुपुरी अथवा मधुवन का बार-बार उल्लेख है। ठीक भी है—ग्राकुल वृन्दावनवासियों के साथ कवि का हृदय भी तो बार-बार उधर ही खिंचा जाता है—‘देखि सखो उत है वह गाउँ।

जहाँ बसत नंदलाल हमारे, मोहन मथुरा नाउँ।

कालिंदी कै कूल रहत है, परम मनोहर ठाउँ।

जो तन पंख होइँ सुनि सजनों, अर्वाहि उहाँ उड़ि जाउँ।’

(३८७१)।

१७२—कृष्ण के वृन्दावन जीवन के मिलसिले में अग्र्य दो गाँवों का उल्लेख भी हुआ है—महरने (८६६) तथा बरसानो (३५१३)। महाराना में दशोदा का मायका था। वहाँ से एक पाँडे के आने का प्रसंग है—‘महराने तैं पाँडे आयो। ब्रज घर-घर बूझत नंद-राउर पुत्र भयो सुनि कै उठि धायो।’ (८६६)। साक्षात् ब्रह्म को कृष्ण रूप में समझने पर उसके आनंद की सीमा नहीं थी—‘बारंबार नंद कै आँगन, लोटत द्विज आनंदमयो’ (८६८)। राधा के गाँव का ही नाम बरसाना था, अतः राधा-कृष्ण प्रेम-कथा में अनेक बार उसका उल्लेख हुआ है—‘लै लै नाउँ गाउँ बरसानो’ (३५१४)। राधा के पिता बृषभानु पर इसका नाम बृषभानु-पुरा (२७८२) भी था—‘इनकों ब्रजहीं क्यों न बुलावहु। की बृषभानुपुरा, की गोकुल, निकटहि आनि बसावहु।’ (२७८२)।

१—ग्राउज् के अनुसार मधुवन ब्रज प्रदेश के बारह प्रसिद्ध वनों में से एक है। अग्र्य कुछ प्रमुख नाम काम-वन, खाविर-वन, वृंदावन तथा भीरवन हैं। कुछ विद्वान् मधुपुरी या मधुवन को मथुरा का ही समानार्थक मानते हैं। मथुरा तो प्रारंभ से ही यमुना के तट पर है, जब कि महोली दक्षिण पश्चिम की ओर चार पाँच मील दूर स्थित है। प्राचीन संस्कृत साहित्य तक में इन दो नामों के बीच यह गड़बड़ी है। हरिवंश में शत्रुघ्न द्वारा मथुरा बसाने का उल्लेख है, ‘मधुपुरी’ नहीं।

ब्रज के चौबीस उपवनों में बरसाना का स्थान भी है।^१ मथुरा पर जरासंध द्वारा सत्रह आक्रमणों के बाद—‘बार सत्तरह जरासंध मथुरा चढ़ि आयौ’ (४७८१) अन्त में कृष्ण यह नगर छोड़कर गुजरात चले गये। वहाँ सिंधु तट पर उन्होंने अपनी नई राजधानी द्वारकापुरी बसाई—‘गये द्वारिका स्याम राम जस सूरज गायौ’ (४७८१) या ‘सूरदास द्वारिकानिवासी प्राननाथ प्रभु पायौ।’ (४७८१)। थोड़े से पदों में द्वारकापुरी को शोभा का वर्णन भी है (४७८३, ४७८४)। इसके कई नाम प्रयुक्त हुए हैं—द्वारिका (४७८१) द्वारिकापुरी (२६८) तथा द्वारावति, द्वारावती (८३, ८४) [संस्कृत द्वारका, द्वारिका, द्वारावती]। कृष्ण का अन्तिम जीवन यहीं बीता।^२ रुक्मिणी-हरण व विवाह, प्रद्युम्न-जन्म जाम्बवन्ती सत्यभामा विवाह, शतधन्वा भीमासुर वध, पंचपटराणी विवाह, प्रद्युम्न अनिरुद्ध विवाह, नृग उद्धार, पौंड्रक सुदक्षिण वध, सांब विवाह, जरासंध वध, शिशुपाल, शाल्व, दंतवक्र, भस्मासुर वध, सुदामा चरित्र, भृगु परीक्षा आदि यहाँ पर घटित होने वाली प्रमुख लौकिक और अलौकिक घटनाएँ हैं। दशम स्कन्ध उत्तरार्द्ध के ४७८२ पद के बाद के सभी पद इन्हीं घटनाओं पर आधारित हैं। कवि ने द्वारकानगरी की वास्तुकला एवं शोभा का वर्णन भी किया है—‘द्वारावती कोट कंचन में रच्यौ हरिचरि मैदान’ (४७८४), ‘दिन द्वारावति देखन आवत....बिद्रुम फटिक पची कंचन खचि मनिमय मन्दिर बने बनावत।....अपनी भवन न भावत।’ (४७८३)। द्वारका का एक नाम हरिपुर (२८६) [सं० हरिः + पुर] भी दो चार स्थानों में प्रयुक्त हुआ है—‘यह कह पारथ हरिपुर गए।’ द्वारकापुरी का आज भी माहात्म्य है। कृष्ण जैसे अधिपति को पाकर वहाँ के निवासी स्वयं भी धन्य थे—‘सूरदास द्वारिकानिवासी, प्राननाथ प्रभु पायौ।’ (४७८२)।

१७३—कुरुखेत, कुरुक्षेत्र (४०११, ४८६३,) [सं० कुरुक्षेत्र] दशम स्कन्ध उत्तरार्ध में कृष्ण का द्वारका से रवि-ग्रहण-पूर्व पर यहाँ आने का प्रसंग है। वे वृंदावन भी संदेश भेजते हैं—‘कुरुक्षेत्र मैं आई, दियो इक दूत पठाई। नंद जसोमति गोपि म्वाल सब सूर बुलाई।’ (४८६३) हरि दर्शन के लिए अनन्त काल से आतुर ब्रजवासी संदेश मिलते ही शकट सजा-सजा कर चल पड़े।

इतनी लम्बी अवधि के उपरान्त कृष्ण तथा ब्रज के लोगों के मिलन का चित्रण अत्यन्त मार्मिक है—‘दरसन कियो आई हरिजू की, कहत स्वप्न के साँची’ (४६००), ‘तेरी जीवन मूरि

१—प्राउज़ के अनुसार भरतपुर की सीमा पर बसा यह गाँव एक पहाड़ी पर स्थित है और छत्ता परगने में पड़ता है। ‘लाड़ली जी’ अर्थात् राधा की याद दिलाने—के लिए यहाँ अनेक छोटे-छोटे मन्दिर अब भी हैं। एक मंदिर राधा की सखियों—ललिता, विशाखा, चंद्रावलि आदि की स्मृति में बनाया गया है तथा एक वृषभानु तथा एक श्रीवामा का है। इस पहाड़ी की समानान्तर पहाड़ी पर पाँच मील दूर ही नंदगाँव बसा है।

२—प्राउज़, पृ० ३० महाभारत की कृष्ण कथा में उनका व्यक्तित्व द्वारिका के राजा तथा एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं योद्धा जैसा ही चित्रित है। कृष्ण का रसिक-शिरोमणि तथा कन्हैया वाला व्यक्तित्व बाद में जोड़ा गया है। द्वारकापुरी की पूर्व कथा हरिवंश में मिलती है। अन्य पुराणों में भी यह कथा मिलती है किन्तु राधा का अस्तित्व इनमें भी नहीं है। भागवत पुराण इस कृष्ण चरित्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

मिलहि किन माई । महाराज जदुनाथ कहावत, तबहि हुते सिसु कुंवर कम्हाई ।' (४६०१), अथवा 'हरि जू इते दिन कहाँ लगाए' (४६०६) । रुक्मिणी और राधा सगी बहनों की तरह मिलती हैं (४६०६) । राधा तथा माधव के प्रेम के एकात्म्य का सुन्दर वर्णन है—'राधा माधव भेंट भई । राधा माधव, माधव राधा, कीट भुंग गति ह्वै जु गई ।....बिहैसि कह्यो हम तुम नहि अंतर, यह कहिकै उन ब्रज पठई ।' (४६१०) ।

नवम स्कन्ध की पुरुरवा-उर्वशी कथा से भी कुरुक्षेत्र का सम्बन्ध है । राजा पुरुरवा विरह-व्याकुल होकर कुरुक्षेत्र पहुँचे । वहाँ उनकी अवस्था देख द्रवित होकर उर्वशी ने उनको दर्शन दिये (४४६) । एक स्थल पर 'ज्यों कुरुक्षेत्र गड़े को सोनो' (४७५६) उल्लेख भी हुआ है ।

कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध महाभारत युद्ध के लिए विशेष रूप से विख्यात है—'या रथ बैठि बंधु की गर्जहि पुरवै को कुरुक्षेत्र' (२६) । आज भी दिल्ली और कालका के बीच में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध मैदान पड़ता है और वहाँ मेला भी लगता है । वहाँ ज्योतीश्वर के पास एक बरगद का वृक्ष है । कहा जाता है कि यहाँ पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जगतविख्यात गीता का संदेश दिया था ।

१७४—हस्तिनापुर (४८३६) [सं० हस्तिनपुरं, हस्तिनापुर] राजा हस्तिन द्वारा बसाया गया अत्यन्त प्राचीन नगर का नाम था । यह मेरठ जिले में दिल्ली से पचास मील उत्तर पूर्व के कोने में गंगा के तट पर बसा था । पाण्डु यहाँ का राजा था । पाण्डवों तथा कौरवों से संबंधित कृष्ण-कथा में इसका उल्लेख हुआ है—'हस्तिनापुर गये हुते हरि पांडु गृह, तहाँ तैं चले यह बात जानी' । हस्तिनापुर कुरु जनपद की राजधानी थी । इसका पाणिनि ने उल्लेख किया है ।^१

कुंडिनपुर (४७८५) [सं० कुंडिन] यह विदर्भों की राजधानी थी । यहाँ के राजा भीष्मराज की पुत्री रुक्मिणी से ही कृष्ण का विवाह हुआ था । रुक्मिणी-हरण कथा में इस नगर का वर्णन दिया गया है—'द्विज कहियो जदुपति सो बात ।^२ वेद विरुद्ध होत कुंडिनपुर, हंस के अंस काग नियरात ।' (४७८६)

चन्देरी^३ (४७८५) । शिशुपाल चंदेरी का राजा था और रुक्मिणी के भाई ने उसको रुक्मिणी से पाणिग्रहण करने के लिए बुलाया था—'रुक्म चंदेरी बिप्र पठायो । व्याह काज सिसुपाल बुलायो ।' (४७८५) ।

वाराणसी (४८०१) [सं० वाराणसी] । रुक्मिणी कथा में ही कृष्ण के विरुद्ध वाराणसी के राजा दंतवक्र के युद्ध करने का प्रसंग भी है—'साल्व, दंतवक्र वाराणसी को नृप, चढ़े दल साजि मनो अन्न छाए ।' (४८०१) प्रथम और द्वितीय स्कन्धों के विनय पदों (३४०, ३४६) में

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ७१, ५४ अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख है ।

थानेश्वर, हिसार तथा हस्तिनापुर के बीच का त्रिकोण प्रदेश कुरु राष्ट्र (गंगा जमुना के बीच में स्थित जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी), कुरु जंगल (रोहतक, हंसी, हिसार) तथा कुरुक्षेत्र (उत्तर में जिसका केन्द्र थानेश्वर कैथल और करनाल था) इन तीन विभिन्न नामों से जाना जाता था ।

२—प० सं० टी०, १३७।७ 'बहिने बिदर चंदेरी बायें', दण्डकारण्य के साथ ही जायसी ने इन दो स्थानों का संकेत मात्र किया है । ४६१।१ 'का चितउर केहि काज चंदेरी', ५००।३ 'कापा मांगे सेत चंदेरी ।' आदि स्थानों में भी चंदेरी का उल्लेख जायसी ने किया है । शेरशाह का किला चंदेरी में भी था ।

भी वर्णित तीर्थ स्थानों में बनारस या वाराणसी का उल्लेख हुआ है—‘अश्वमेध जज्ञहुँ जो कीजै, गया बनारस अरु केदार । रामनाम सरि तऊ न पूजै जो तन गारो जाइ हिवार ।’ (३४६) अथवा—‘बन बारानसि मुक्ति^१ क्षेत्र है चलि तीकों दिखराऊँ ।’ (३४०) । वाराणसी एक प्रमुख तीर्थ स्थान माना गया है और यहाँ मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलने का विश्वास आज भी अनेक हिन्दुओं में प्रचलित है । इसीलिए काशी में ‘करवत’ लेने की प्रथा थी ।^२ बहुत से लोग वृद्धावस्था में बनारस जाकर रहने लगते हैं । प्राचीन समय में भी यह भारत के प्रसिद्ध नगरों में था । उस समय विद्या एवं पाण्डित्य के क्षेत्र में इसका ऊँचा स्थान था । पाणिनि ने भी उस समय के नगरों में वाराणसी का नाम लिया है । बनारस का एक अन्य प्राचीन नाम काशी भी है, क्योंकि काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी^३—

‘यह निरगुन लै तिनहि सुनावहु, जे मुड़िवा बसै कासी ।’ (४४८६)

अथवा ‘बिनु तप पायो कासी’ (४०६४) । आजकल बनारस नाम ही प्रचलित है, किन्तु कुछ समय पहले सरकार ने फिर बदल कर वाराणसी नाम रख दिया है ।

साल्व (४८०१) । रुक्मिणी-कथा में कृष्ण-शिशुपाल युद्ध के सिलसिले में उल्लेख है । फिर यहाँ के राजा का वध भी कृष्ण ने किया—‘सुभट साल्व करि क्रोध हरिपुर आयो’ (४८३६) । अष्टाध्यायी में उल्लिखित जनपदों में साल्व का स्थान है ।^३

नदियाँ

१०५—कृष्ण की ब्रज लीलाओं में यमुना नदी का भी महत्त्व है । यमुना के निकट ही वृन्दावन बसा होने के कारण गोचारण, मुरलीवादन, चौर-हरण, रासलीला, दानलीला, यमुना-स्नान आदि सभी प्रमुख प्रसंगों से यमुना नदी का संबंध है—‘जमुना तैहाँ बहुत रिभायो’ (३५३१) । कुछ अलौकिक चरित्र से संबंधित घटनाएँ भी यमुना तट पर हुई थीं जिनका उल्लेख किया जा चुका है । वियोग प्रेम के पदों में ब्रजवासियों के साथ प्रकृति के व्याकुल होने का चित्रण है, फिर कृष्ण की प्रिया यमुना का भी दुखी होना स्वाभाविक ही था—‘देखियत कालिंदी

१—प० सं० टी०, ११४।७ ‘नाभी कुंजर बानारसी—सिर करवत तन करसी लै लै बहुत सोभे तेहि आह ।’

प० सं० टी०, ६०३।६ ‘जाइ बनारसि जारिउ कया ।’

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३७, ७२ पूर्वी भारत के जनपदों में काशी भी था—कोशल, काशी, मगध, कलिंग और सूरमस । वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी । यहाँ के लोग ‘वाराणसीय’ कहलाते थे ।

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ५५, ५६ साल्व तथा मत्स्य नामक जनपदों का साथ-साथ उल्लेख गोपथ ब्राह्मण और महाभारत में भी है । मत्स्य की राजधानी विराट् (जयपुर में बैराट) थी और साल्व भी उसके निकट ही होना चाहिए । संभवतः अलवर से उत्तरी बीकानेर तक यह जनपद था । अनुमान होता है साल्व काफी दिन पहले पश्चिम से बलूचिस्तान व सिंध होते हुए आये थे और ‘साल्व का गिरि’ (वर्तमान हाल्ता पर्वत) नाम में अपने चिह्न छोड़कर आये । ये लोग उत्तरी सीवोर से होते हुए सरस्वती के किनारे-किनारे चल कर उत्तरी राजस्थान में बस गए । यमुना तक उनके जाने की बात पर एक पुरानी वैदिक पंक्ति से प्रकाश पड़ता है—‘योगन्धारिनेव नो राजेस्वि साल्वीर—अवादि-दुह विवृन्त-चक्रा आसीनास्तीरेण यमुने तव ।’

अति कारी । अहो पथिक कहियो उन हरि सौं, भई विरह जुर कारी ॥^१

गिरि-प्रजंक तें गिरति धरनि धँसि, तरंग तरफ तन भारी ।

तट बाहू उपचार चूर, जल-पूर प्रस्वेद पनारी ॥

बिगलित कच कुस कांस कूल पर, पंक जु काजल सारी ।

भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमित गति, दिसि दिसि दीन दुखारी ॥

निसि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनो अनुहारी ।

सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी ॥' (३८०६)

कभी गोपियों का क्रोध जमुना पर भी उतरता है—'मोको माई जमुना जम ह्वै रही ।

कैसें मिलौं स्यामसुन्दर कौ बैरनि बीच बही ॥

कितिक बीच मथुरा अरु गोकुल, आवत हरि जु नही ।' (३८६२)

सूरसागर में जमुना के कई नाम प्रयुक्त हुए हैं—जमुना, (११५१) [सं० यमुना—यम की बहन], रवितनया^२ [सं०] तथा कालिंदी (३८०६) [सं०, कलिंद पर्वत से निकली नदी] ।

कालीय-दमन की कथा (११३६-१२०७) का संबंध भी यमुना नदी से है । उसके एक भाग में ही कालीय नाम का नाग रहता था । उस स्थान को कालीदह (११४१) [सं० कालयः दहः—अग्नि] कहा गया है ।

मथुरा के निकट यमुना एक मोल के करीब चौड़ी है । कुछ वर्षों पहले तक इसका तट भाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ था । यही वन, खंडी (जैसे कोकिलावन कदंबखण्डी आदि) आदि नामों से जाने जाते थे । बर्नियर ने यमुना स्नान के महत्त्व का उल्लेख किया है ।^३

सरस्वति (१८०२) [सं० सरस्वती] सुदर्शन-विद्याधर-शाप-मोचन प्रसंग में सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है । नंद गोपी-ग्वालों के साथ इसके ही तट पर गए थे जब उन्हें सांप ने काट लिया था—'नंद सब गोपी ग्वाल समेत ।

गए सरस्वति तट इक दिन, सिव अंबिका पूजा हेत ।' (१८०२) ।

पाणिनि ने सरस्वती नदी का उल्लेख किया है ।^४ यह एक प्राचीन नदी है । प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती-तीनों नदियों के संगम (त्रिवेणी) होने का विश्वास चला आ रहा है, किन्तु अब इसका वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है ।

१—प० सं० टी०, ११४।६ 'कै कालिंदी विरह सताई । चलि पयाग अरइल बिच आई ।'

२—मानस, अयोध्या०, ११२ पुनि सिय रामलखन कर जोरो । जमुनाहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ।

चले ससीय मुदित दोउ भाई । रवितनुजा कइ करति बड़ाई ।

३—बर्नियर, पृ० ३०२, बर्नियर ने लिखा है कि सूर्यग्रहण (१६१६ का ग्रहण) के समय हिन्दू यमुना में स्नान करते थे । उसके बाद ब्राह्मणों को दान देते थे । इसी प्रकार गंगा, सिन्धु तथा और दूसरी नदियों में भी स्नान की प्रथा थी । थानेश्वर के तालाब की महत्ता भी थी ।

४—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि, पृ० ४६ अनेक नदियों के संबंध में सरस्वती नदी होने का संदेह किया जाता है । उदीच्य तथा प्राच्य भागों को बाँटने वाली नदी इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थी ।

सिन्धु (४८६७) [सं०] । दशम स्कन्ध उत्तरार्द्ध में कृष्ण के द्वारका से कुरुक्षेत्र आने का संदेश सुन कर ब्रजवासी आनन्दित हो उठते हैं—‘पथिक कह्यो ब्रज जाइ, सुने हरि जात सिन्धु तट । सुनि सब अंग भए सिथिल, गयो नहि बज्र हियो फटि ।’ सिन्धु समुद्र के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है—‘गयो कूदि हनुमन्त जब सिन्धु पारा’ (५२०) । सिन्धु नदी के सम्बन्ध में आगे बताया गया है ।

पर्वत

१७६—**गोवर्द्धन** (१४३८) [सं० गोवर्द्धनः] गोवर्धन पूजा और धारण शीर्षक अनेक पद (१४२६-१६२१) है । कृष्ण द्वारा गोवर्धन को सात दिन लगातार उंगली पर उठाने की कथा भी उनके अलौकिक चरित्र में ही आती है ।

मथुरा से करीब तेरह मील दूर गोवर्द्धन की छोटी सी पहाड़ी और गाँव अब भी हैं । इसी मार्ग पर मथुरा से तीन मील दूर शान्तनुकुंड है जो शान्तनु की पुत्र के लिए तपस्या तथा गंगा द्वारा पुत्र भोग की प्राप्ति का स्मरण कराता है ।

उपर्युक्त गोवर्धन कथा के कारण ही हिन्दुओं में इसका अत्यधिक महत्त्व है और गिरिराज के नाम से पूजा जाता है । शुरु के साहित्य में ‘अन्नकूट’ नाम भी मिलता है । यह इतना पवित्र माना जाता है कि यहाँ से पत्थर लेने का निषेध है । यहाँ वल्लभाचार्य का बनवाया (१५२० ई०) श्रीनाथ जी का मन्दिर भी है । औरंगजेब के समय में इसकी मूर्ति नाथद्वार उदयपुर भेज दी गयी थी । अतः अब गिरिराज की चोटी पर इस मंदिर का खंडहर मात्र रह गया है । हर वर्ष अब भी यहाँ अन्नकूट का उत्सव होता है तथा गोवर्धन की पूजा की जाती है । कार्तिक के महीने में इसकी परिक्रमा का भी महत्त्व है ।^१ सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में ही भजन-कीर्तन किया करते थे ।

अन्य स्थान

वंसीबट, संकेतबट (३५१३, १०७८) । यमुना के तट पर इन स्थानों में कृष्ण के विचरण करने का वर्णन अनेक पदों में है—‘जमुना कूल मूल वंसीबट, गावत गोप धमारि (३५१३) तथा—‘फिरत बननि बृन्दावन, वंसीबट, संकेत बट’ (१०७८) । ब्रज के प्रसिद्ध चौबीस उपवनो में से संकेत भी एक है । ‘वंसीबट बृन्दावन जमुना तजि बैकूठ न जावै’ (३४६), ‘वंसीबट अति सुखद, और द्रुम पास चहूँ है । सखा लिये तहँ गए, धेनु बन चरति कहूँ है’ (१०५५)—आदि वर्णन हैं ।

२—रामकथा से संबंधित शब्दावली

१७७—**सूरसागर** का नवम स्कन्ध रामकथा पर ही आधारित है । अन्य कुछ थोड़े से स्फुट प्रसंग भी हैं । इन थोड़े से पदों में ही पूरी कथा बता दी गयी है । रामकथा से संबंध रखने वाले प्रमुख नाम इस प्रकार हैं—

नगर आदि

अजोध्या, अयोध्या (४८८), (४६४) [सं० अयोध्या] राम-जन्म पर अयोध्या-वासियों के हर्ष का वर्णन है—‘अजोध्या बाजति आजु बधाई’ (४६१) ।^२

या ‘फूले फिरत अजोध्याबासी, गनत न त्यागत चीर’ (४६०) । इसके अन्य नाम **अवधपुर, अवधपुरी** (४७७) [सं० अयोध्यापुरी] तथा **कोसलपुर** (५१३) [सं० कोशल-पुर] भी थे—‘अवधपुर आये दसरथ राइ’ (४७३) अथवा—‘महाराज दसरथ मन धारी ।

अवधपुरी को राज राम दै, लीजै ब्रज बनचारी ।' (४७४), तथा 'दशरथ-सुत कोसलपुर-बासी' (५२३) । प्राचीन समय में कोशल जनपद था । पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है ।^१ अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी हुई थी और सूर्यवंशो राजा दशरथ की राजधानी थी^२—'हमारी जन्मभूमि यह गाउँ । सुनहुँ सखा सुग्रीव विभीषण अवनि अजोध्या नाउँ—अपनी प्रकृति लिये बोलत हौं सुरपुर में न रहाउँ' (६०६) ।

आज भी फैजाबाद शहर से कुछ मील दूर सरयू के तट पर अयोध्या शहर है जो राम का जन्मस्थान होने के कारण पवित्र माना जाता है तथा वहाँ के अनेक मंदिर अब भी उनका स्मरण दिलाते हैं । यहाँ हर वर्ष रामनवमी का मेला होता है । अवध वर्तमान समय में एक खंड है । इसमें लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, हरदोई आदि बारह जिले हैं । मुसलमानों के राज्य-काल में भी अवध तथा फैजाबाद का महत्त्व था । अवध की संध्या (शामे अवध) अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है ।

मिथिलापुर (४८०६) [सं० मैथिलः] के राजा जनक की ही पुत्री सीता थीं । यह बिदेह देश की राजधानी थी ।^३ राजा जनक के नाम पर ही इसका दूसरा नाम जनकपुर (४६८, ४७२) भी मिलता है । सीता के दो नाम मैथिली और जानकी 'इन्हीं नामों पर आधारित हैं ।

पंचवटी (८१७) [सं० पंचवटी] वनवास काल में राम के यहाँ रहने का उल्लेख है । यहाँ सूर्यनखा-नासिकोच्छेदन तथा सीताहरण आदि घटनाएँ घटित हुई थीं—'कहैं तात के, पंचवटी बन, छाँड़ि चले रजधानी । तहाँ बसत सीता हरि लोन्ही रजनीचर अभिमानी ।'^४ विष्णु के दोनों ही अवतार थे—राम और कृष्ण । यशोदा शिशु कृष्ण को राम की कहानी सुलाते समय सुनाती हैं । वे अपने पूर्व चरित्र का स्मरण कर वर्तमान स्थिति को भूल जाते हैं और कह उठते हैं—'लछिमन, धनुष देहु कहि उठे हरि, जसुमति सूर डरानो ।' (८१७) ।

पंचवटी दण्डकारण्य के अन्तर्गत था तथा वर्तमान नासिक के निकट गोदावरी के तट पर बसा हुआ था ।

लंका, लंक (५३०, ५४६) [सं० लंका] । रावण लंका का राजा था और सीताहरण के बाद उनको यहाँ की अशोकवाटिका में रखा गया था । हनुमान द्वारा लंका जलाने का प्रसंग भी है—'लंका सकल जरी,'^५ (५४२, ५४३, ५४४) । लंका की राजधानी के लिए लंका के प्रतिरिक्त कनकपुरी, कनकपुर (५१६) [सं०], कंचनपुर (५२५) [सं०] अथवा हाटकपुरी (५३३) [सं०] भी आया है । इसका कारण वहाँ की वैभव-सम्पन्नता ही है ।

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ६० —पाली पुस्तकों में सोलह महाजनपदों में से एक कोसल भी है । इसके नगर आवस्ती का पाणिनि 'गणपाठ' में उल्लेख हुआ है और 'इक्ष्वाकु' तथा 'सरयू' का निर्देश सूत्र ६, ४, १७४ में है । पतंजलि ने 'इक्ष्वाकु' जनपद बताया है जो कोसल का ही दूसरा नाम है ।

२—मानस०, बा०, १८८, 'अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ ।'

मानस०, अरण्य०, १२, 'नाम कोसलाधीस कुमार ।'

३—मानस०, बाल० २१२, 'बेगि बिदेह नगर निग्राया ।'

४—मानस०, अरण्य०, २१ 'पंचवटी वसि श्री रघुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक ।'

५—मानस०, सुंदर०, २६ 'उलटि पलटि लंका सब जारी ।'

लंका पहुँचने पर हनुमान की चिन्ता का वर्णन है, साथ ही लंका नगर का भी—‘चहुँ दिसि लंक-दुर्ग दानव दल, कैसे पाऊँ जान । सौ जोजन बिस्तार कनकपुरि, चकरी जोजन बीस ।’ (५१६) । फिर वहाँ के मत्त गजों, छत्रध्वजा, वैभव तथा निशाचरों का भी वर्णन है ।^१—(५१६) : लंक दुर्ग, लंक गढ़ (५६६) वहाँ के दुर्ग का सूचक है ।

राम-कथा मे हो लंका जाने के लिए राम द्वारा सेतुबन्ध (५६८) का महत्त्वपूर्ण प्रसंग भी है—‘सेतु-बंध करि तिलक, सूर प्रभु रघुपति उतरे पार’ (५६८) अथवा ‘पाहन सौ बांधि सिंधु, लंका गढ़ घेरै’ (५६२) । पद्मावन मे भी लंका-दाह तथा सेतु-बन्ध की चर्चा है ।^२ मानस मे भी ‘सिंहल’ नाम उल्लिखित है ।^३ पुराणों के अनुसार सात द्वीपों मे से एक लंका भी है ।

नदियाँ

१७८ — सरजू (४८८) [मं० सरयू, सरयू] । अयोध्या नगर सरयू के तट पर ही बसा है—‘उत्तर दिसि हम नगर अयोध्या, है सरजू के तीर ।’ (४८८) । पाणिनि ने नदियों मे सरयू का उल्लेख किया है^४ ।

पर्वत

रिष्यमूक पर्वत* (५२) [मं० ऋष्यमूकः] । यह पर्वत पंपा सरोवर के निकट है । सुग्रीव अपने बड़े भाई बालि के भय से इसी पर्वत पर रहा करते थे—‘रिष्यमूक पर्वत त्रिख्याता । इक दिन अनुज सहित तहँ आए, सीतापति रघुनाथा । कपि सुग्रीव बालि के भय तैं बसत हुतो तहँ आइ ।’ (५१२) ।

त्रिकूट^५ (४२६) [मं० त्रिकूटः] । यह लंका का एक पर्वत है । इस पर ही लंका नगरी बसी हुई है । गज ग्राह कथा मे इस पर्वत का नाम आया है । ऋषि अगस्त्य के शाप से राजा इंद्रद्युम्न त्रिकूट पर्वत पर गज हो गए थे—‘भयो त्रिकूट पर्वत गज सोइ ।’

वन

दंडक वन (५०१) [मं०] । यह विन्ध्य पर्वत से गोदावरी नदी के किनारे तक फैला हुआ एक प्राचीन वन है ।^६ नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच दक्षिण भारत का

१—पद्मावत में भी सिंहल द्वीप का विस्तृत वर्णन है (१५६, ६५) । उसमें सिंहलद्वीप नाम ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है—‘सिंहल द्वीप आदि कविलासू ।’ (६५) लंक शब्द भी कहीं कहीं है (३६३।२) ‘जहिया लंक डही श्री रामा ।’

२—प० सं० टी०, ३६३।४ ‘सेतबंध जहँ राघो बांधा ।’

३—मानस, अयो०, २२३, ‘जनु सिंहल बासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु ।’

४—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४५, राप्ती नदी, सरयू की सहायक नदी थी । ऋग्वैदिक भारत में हेरत के निकट बहने वाली एक नदी का नाम भी सरयू था । (प्राचीन फारसी में ‘हरयू’ और वैदिक में सरयू) । डेरियस प्रथम (५१६ ई० पू०) ने ‘हेरवै’ (हरयू के लोग) का उल्लेख किया है ।

५—मानस०, किष्कि०, ‘रिष्यमूक पर्वत निअराया । तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा ।’

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० १२५, हर्ष ने सारे भारत पर अधिकार करने का निश्चय किया—पूर्व में उदयाचल, दक्षिण में त्रिकूट, पश्चिम में अस्तगिरि तथा उत्तर में गन्धमादन तक स्वामित्व की घोषणा कर दी ।

७—मानस०, अरण्य० १३, ‘दंडक वन पुनीत प्रभु कर हूँ’

प्रसिद्ध भाग है। श्रीरामचंद्र के समय में यह उजाड़ था। चित्रकूट के बाद राम यहाँ आकर पंच-वटी में रहने लगे थे। यहाँ ही सूर्यनखा-नासिकोच्छेदन खरदूषण-वध तथा सीता-हरण आदि राम-कथा की महत्वपूर्ण घटनाएँ घटिया हुई थीं—‘खरदूषण यह मुनि उठि धाये।—सूर्यनखा ये समा-चार सब लंका जाइ सुनाए—दंडक बन आए छल करिकै, सूर राम लखि धाए।’ (५०१)।

हर्षचरित में वाण ने इस वन का उल्लेख किया है^१। पद्मावत में भी होरामन तोता सिंहलद्वीप का मार्ग बताते समय दंडकारण्य का नाम लेता है^२।

अन्य स्थानवाचक शब्द

नगर

१७६—गया (३४६) [सं०] यह बिहार प्रान्त का एक प्रसिद्ध स्थान है। प्राचीन समय से ही यहाँ सनातनधर्मी हिन्दू अपने पितरों का तर्पण करने के लिए जाते हैं। नाम-माहात्म्य के पदों में प्रायः सभी प्रमुख तीर्थ-स्थानों का उल्लेख हुआ है। पद्मावत में भी तीर्थ-स्थानों के नाम मिलते हैं। एक स्थल पर अठारह नदियाँ तथा ६४ तीर्थ बताये गये हैं^३।

१—हर्ष० सा० अ०, पृ० १८५, राज्यश्री को ढूँढ़ने हर्ष विन्ध्या के जंगलों में गए थे। पश्चिम में चंबल, सिन्ध, बेतवा, केन के मध्यवर्ती प्रदेश को लेकर पूर्व में शोण तक आटविक राज्य फैले पड़े थे। उन्हीं के भौगोलिक उत्तराधिकारी कुछ दिनों पहले तक बुंदेलखण्ड व बघेलखण्ड के छोटे-छोटे राजा थे। इसके दक्षिण में घने जंगलों की मेखला महाकान्तार का प्रदेश रहा होगा। हर्ष के समय में इसका पश्चिमी भाग दंडकवन तथा पूर्वी महाकान्तार कहलाता था। विन्ध्याचल के उत्तर में आटविक राज्य था और उससे दक्षिण में दंडकवन महाकान्तार फैले हुए थे।

२—प० सं० टी०, १३७।४—‘परे आई अब वनखंड माहीं। डंडक आरन बीभ बनाहीं। सघन ढाँख वन चहुँ दिसि फूला। बहु दुख मिलहि इहाँ कर भूला। भाँखर जहाँ सो छाड़हु पंथा। हिलगि मकोइ न फारहु कंथा।’

३—प० सं० टी०, ६०३, पद्मावत में भी सब प्रमुख पुराण स्थानों के नाम मिलते हैं—
‘गइउं प्रयाग भिला नहिं पीऊ। करवत लीन्हा दीन्ह बलि जोऊ।
जाइ बनाएसि जरिउं कया। पारिउं पिंड निबहुरे गया।
जगरनाथ जगरन के आई। पुनि दुवारिका जाई अन्हआई।
जाइ केदार दाग तन कीन्हैउ तहं न मिला तब आंकि।
ढूँढि अजोध्या सब फिरिउं सरग दुवारी भांकि॥’

प० सं० टी०, ६०४।१, २ ‘जल जल नदी अठारह गंडा, चौसठि तिर्थ कीन्ह सब ठाऊं’

(२) मध्यकालीन तीर्थ ग्रन्थों में प्रायः भारत की प्रमुख अठारह नदियाँ बताई गई हैं। वन पर्व ११४।२ के अनुसार गंगा पाँच-सौ नदियों को लेकर समुद्र से निकलती है तथा पंचतंत्र के अनुसार नौ-सौ (यत्र जाल्ही नव नदी शतानि गृहीत्वा नित्यमेव प्रविशति तथा सिन्धुश्च)। (पंचतंत्र १।३५८)। वाचस्पति मिश्र के तीर्थ चिन्तामणि आदि ग्रन्थों में मध्यकालीन तीर्थों की संख्या बताई गई है वर्ण रत्नाकर में सत्तर तीर्थ बताये गये हैं।

प्रयाग^१ (४१६) [सं० प्रयाग] यह गंगा-यमुना के संगम पर स्थित एक पुण्य स्थान है।

गौतम तथा अहिल्या की कथा में प्रयाग के माहात्म्य का अनुमान होता है—जज्ञ कराइ प्रयाग न्हावौ। तौहैं पूरब तन नहि पावौ।' (४१६)। इस नगर का प्राचीन नाम प्रयाग था किन्तु अब 'इलाहाबाद' नाम ही अधिक प्रचलित है। 'प्रयाग' नाम भी चल रहा है।

बदरिका, बदरिकाश्रम (३८४, ४६३०) यह हिमालय पर्वत में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। शंकराचार्य द्वारा निश्चित किये हुए चार धामों—बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वरम् में बद्रीनाथ भी एक है। बदरिकाश्रम में नारायण का अवतार रूपा में वहाँ रहने की कथा सूरसागर में वर्णित है (४६३०)। उद्धव-पश्चात्ताप प्रसंग में भी इसका उल्लेख है—'कहत पठवन बदरिका मोहि, गूढ़ ज्ञान सिखाइ' (३८४)।

केदार (३४६) हिमालय में स्थित बद्रीनाथ के निकट एक अन्य तीर्थ स्थान है। नाम-माहात्म्य के पदों में इसका भी उल्लेख है—'गोविंद-भजन करो इहि बार।.... अस्वमेध जगहु जो कीजै, गया, बनारस अरु केदार। राम नाम सरि तऊ न पूजै, जो तनु गारौ जाइ हिवार।' (३४६)। बद्रीनाथ व केदार नाथ के मंदिरों के दर्शन करने आज भी सैकड़ों लोग हर वर्ष जाते हैं। पहले इन स्थानों तक पहुँचना अत्यन्त कठिन होता था किन्तु अब धीरे-धीरे मार्गों की सुविधा होती जा रही है।

कन्नौज^२ (४१५) अजामिल ब्राह्मण की कथा नाम-माहात्म्य संबंधी पदों में दी गयी है। अजामिल कन्नौज का रहने वाला था—'अजामिल बिप्र कन्नौज निवासी।'

आज कन्नौज फर्रुखाबाद की एक छोटी-सी तहसील है और यहाँ का इत्र प्रसिद्ध है।

जालंधर (१०४) ईश्वर-भक्ति संबंधी पदों में जालंधर-युवती के पातिव्रत्य का उल्लेख किया गया है—'पतिव्रता जालंधर—जुवती, सो पतिव्रत तैं टारौ।' यह पूर्वी पंजाब में स्थित एक नगर है।

नीलावती (१०१४) उस समय नीलावती के चावल प्रसिद्ध थे। ऐसा ज्ञात होता है—'नीलावती चाँवर दिव-दुर्लभ।'

नीमषार (२२८) भागवत कथा सुनाने के प्रसंग में प्रथम स्कंध में सूत का नीमषार से आने का वर्णन है—'सो पुनि नीमषार तैं आयौ।'

नदियाँ

१८०—सिंधु (विनय) [सं०] पंजाब की एक प्रसिद्ध नदी है। विनय पदों में इसका उल्लेख है। पाणिनि ने भी उत्तर-पश्चिमी नदियों की सूची में सिंधु का नाम दिया है। इस नदी के नाम पर ही इसके पूर्व का प्रदेश सिन्ध कहलाता था (वर्तमान सिन्ध-सागर-डेल्टा)। इसका उद्गम-स्थल पश्चिमी कैलाश है जो तिब्बत में आता है। प्राचीन समय में नदी के उस ओर का प्रदेश 'पारे-सिन्धु' कहलाता था।^३

गंगा (४५६) भारत की सबसे अधिक प्रसिद्ध नदी गंगा है। हिन्दुओं में इसकी

१—राम-कथा में चित्रकूट जाते समय राम का प्रयाग रुकने का वर्णन है। यहाँ

भारद्वाज मुनि का आश्रम था—'मानस०, अयो०, १०८, 'भरद्वाज आश्रम सब आए,' 'प्रातः प्रयाग न्हाइ'

२—प० सं० टी०, ५२६।५ 'मलिक जहाँगिर कनउज राजा'

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४३

महत्ता प्रमुख तीर्थस्थानों से कुछ बढ़कर ही है । गंगा-स्नान से सब पाप नष्ट होने का विश्वास है । गंगा-जल भी पवित्र माना गया है । मृत्यु के समय सनातनी हिन्दुओं में गंगाजल पिलाने की प्रथा है । सूरसागर में गंगा के पृथ्वी पर आने तथा स्तुति से संबंधित अनेक पद हैं । नवम-स्कन्ध में गंगा-आगमन का विस्तृत वर्णन है (४५३) । सूर्यवंश के राजाओं से संबंध होने के कारण इस स्कन्ध में यह प्रसंग है । राजा भगीरथ के कठिन तप के फलस्वरूप शिव की जटाओं में स्थित गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा पुराणों में भी मिलती है । भगीरथ के नाम से गंगा का नाम भागीरथी पड़ा । इसका एक अन्य नाम मंदाकिनी (५४५) [सं० मंदाकिनी] भी है । गंगोत्री से निकलने के बाद पर्वत में स्थित धारा आज भी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है । उत्तर काशी के निकट भागीरथी में मिल जाती है । चित्रकूट के निकट बहने वाली एक अन्य नदी का भी नाम मंदाकिनी है । गंगोत्री से निकली धारा भागीरथी में पर्वतीय प्रदेश में जहाँ अन्य नदियाँ मिलती हैं, वहाँ एक प्रयाग माना गया है, जैसे कर्ण-प्रयाग, रुद्र-प्रयाग तथा देव-प्रयाग आदि । पुराणों के अनुसार यह स्वर्ग में बहनेवाली गंगा की धार है । ब्रह्म-वैवर्त पुराण के अनुसार यह एक अयुत योजना लम्बी है तथा हरिवंश के अनुसार द्वारिका के निकट की एक नदी का नाम भी मंदाकिनी था । सूरसागर में गंगा के अन्य दो नामों का उल्लेख भी है—माधव बेनी (४५५) [सं० माधव-बेणी] तथा सुरसरी (३०७) [सं० सुरसरित] 'नाग-नर-पसु सर्बान चाह्यौ सुरसरी को बूंद' (४५४), जय-जय, जय-जय माधव बेनी, जगहित प्रकट करी करुणामय' (४५५), अथवा 'गंग-तरंग बिलोकत नैन । अतिहिं पुनीत बिष्णु पादोदक, महिमा निगम पढ़त गुनि चैन ।' (४५६) । राम-कथा के अन्तर्गत सीता हनुमान-संवाद में भी उल्लेख हुआ है—'मंदाकिनि-तट-फटिक सिला पर, मुख-मुख जोरि तिलक की करनी ।' (५४५) । यह सर्वप्रथम हरिद्वार में आती है इसीलिये हरिद्वार को भी पुण्य स्थान मानते हैं । वास्तव में गंगा से इतने लाभ हैं कि उसकी महत्ता ठीक ही है । गंगा जल पवित्र मानने का एक कारण औपधिक महत्व भी है । यह बहुत दिन रक्खा रहने पर भी खराब नहीं होता—'गंगाजल तजि पियत कूप जल' (२९६), अथवा 'तुम निर्मल गंगा-जलहू तै' (२५७८) । गंगा, यमुना, सरस्वती के रंगों का उल्लेख भी है—

‘चंदन खौरि ललाट स्याम कै, निरखत अति सुखदाई ।

मनौ एक संग गंग-जमुन नभ, तिरछी धार बहाई ।’

अथवा, ‘अरुन स्वेत सित भलक पलक प्रति को बरनै उपमाई ।

मनु सरसुति, गंगा जमुना मिलि, अश्राम कीन्हौ आई ।, (२४३१)

संगम के लिए त्रयधार का प्रयोग भी हुआ है ।

बेनी (३४६) [सं० बेणी, त्रिवेणी] प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर ही अवस्थित है ।^३

१—मानस०, बाल० ३१, ‘रामकथा मंदाकिनी’, १०६, ‘जटा मुकुट सुरसरित सिर’, २११, ‘जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ।’

२—प० सं० टी०, १००।१ बरनों मांग सीस उपराहीं ।.....जमुना माँझ सुरसती देखी.....तेहि पर पूरि धरे जौ मोती । जमुना माँझ गाँग कै सोती ।’

३—मानस०, अयोध्या०, २०४ ‘देखत रयामल धवल हिलोरे, दुलकि सरीर भरत कर जोरे । सकल कामप्रद तीरथराऊ । वेद विदित जग सबद प्रसाद ।’

यहाँ तीसरी नदी सरस्वती के मिलने के विश्वास होने के कारण 'त्रिवेणी' नाम है।^१ त्रिवेणी भी हिन्दुओं के लिये अत्यधिक पवित्र है—'सहस्र बार जौ बेनी परसौ, चंद्रायन कोजै सौ बार' (३४६)।

त्रिवेणी के निकट अकबर द्वारा निर्मित किला आज भी है तथा हर वर्ष माघ में एक बड़ा मेला लगता है। त्रिवेणी तथा गंगा की पूजा करने वाले सनातनी हिन्दू दूर-दूर से यहाँ स्नान करने आते हैं। एक बार त्रिवेणी स्नान से सब पाप नष्ट होने तथा स्वर्ग-प्राप्ति का उनको विश्वास है।

गोदावरी^२ (२२४) [सं० गोदावरी] विन्ध्य पर्वत के ही दक्षिण में बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी है। विनय पदों में इसका उल्लेख हुआ है।

गंडकी^३ (४१०) [सं० गंडकी] रिपभदेव के पुत्र जटभरन की कथा में इस नदी का उल्लेख हुआ है। इसके तट पर ही हिरनी के शावक मिलने का संयोग हुआ था—'एक दिवस गंडकि-तट जाइ। करन लगे सुमिरन चित लाइ।' यह उत्तरी भारत की एक नदी है जो गंगा में गिरती है।

गोमती (४८२८) [सं०] दशम-स्कन्ध उत्तरार्ध में हरि-लीला से चकित होकर नारद के गोमती तट पर आने का उल्लेख है—'मन यह करत विचार गोमती तट आए'। वर्तमान लखनऊ नगर गोमती तट पर बसा हुआ है।

पर्वत

१८१—हिंवार (३४६) [सं० हिमालय), हिमाचल, अथवा हिमाद्रि] भारत की प्रसिद्ध उत्तरी पर्वत श्रेणी हिमालय नाम से विख्यात है। संसार को सबसे अधिक ऊँची चोटी एवरेस्ट हिमालय पर्वत में ही है। पहले संसार से विरक्त होकर लोगों के हिमालय में जाकर तप करने की प्रथा थी। युधिष्ठिर आदि ने भी हिमालय में जाकर ही शरीरात किया था। द्वितीय-स्कन्ध के एक पद में तीर्थ-स्थानों के साथ इसका उल्लेख है—'जौ तनु गारो जाइ हिंवार।' (३४६)। पञ्चावत में 'हिंवंचल' नाम अधिक प्रयुक्त हुआ है।^४ पाणिनि ने भी 'हिमानी' नाम से उल्लेख किया है।^५

धौलागिरि (३५१६) [सं० धवलगिरि] हिमालय की हिम से ढकी चोटियों को ही धवलगिरि कहा जाता है। फाग-शीर्षक एक पद में प्रयुक्त उत्प्रेक्षा में इसका उल्लेख हुआ है—'बहुत भरै बलराम सबनि गहि। धौलागिरि मनु धातु चली बहि।' (३५१६) इस पर्वत से अनेक औषधिक जड़ी-बूटियाँ प्राप्त होती हैं।

मैनाक [सं० मैनाक] यह हिमालय और मैना का पुत्र माना जाता है। कथा के अनुसार

१—प० सं० टी०, १००।१, बरनी मांग सीस उपराहीं।.....जमुना माँझ सुरसती देखी।.....तेहि पर पूरि धरे जौ मोती। जमुना माँझ गोंग कै सोती।'

२—मानस०, अरण्य०, १३—'गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ।'।

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४५, रथस्या नामक नदी का स्थान जैमिनीय ब्राह्मण तथा आदि पर्व में वर्णित सात पवित्र नदियों में है जिसके एक और सरस्वती है और दूसरी और गंडकी नदी।

४—प० सं० टी०, ३५०।४—'जानहुँ सेज हिंवंचल बूटी', ३५४।२—'सूरज जरत हिंवंचल ताका।'।

५—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३६

पहले सभी पर्वतों के पंख थे और उड़ा करते थे। अब केवल मैनाक पर्वत के ही पंख शेष रह जाने का विश्वास प्रचलित है। इन्द्र ने बज्र से सबके पर काट दिये थे किन्तु यह छिपकर बच गया था।

मंदराचल (४३५) [सं०] यह पुराणों में उल्लिखित वह प्रसिद्ध पर्वत है जिससे सुरों और असुरों ने समुद्र-मंथन किया था। सूरसागर में भी अष्टम-स्कन्ध के समुद्र-मंथन प्रसंग में इसका उल्लेख हुआ है—‘मंदराचल अचल चले धाई’ अथवा ‘मंदराचल उपारत भयो सम बहुत’ (४३५)।

दौनागिरि (५६३, ५६४) नवम-स्कन्ध की राम-कथा में हनुमान द्वारा दौनागिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का निर्देश है—‘दौनागिरि पर आहि संजीवनि, बैद सुणेन बताई’ (५६४)। बूटी न पहचानने पर हनुमान पूरा पर्वत ही उठा लाये—‘संजीवनि को भेद न पायो तब सैल उठायो’ (५६४)। यह पर्वत उत्तर का ही कोई पर्वत होगा क्योंकि मार्ग में हनुमान का भरत से मिलने का प्रसंग है (५६४, ५६५)।

मलयगिरि (३५६, ५३१) [सं० मलय] यह दक्षिण भारत की एक पर्वत श्रेणी है जो चंदन के वृक्षों के लिये प्रसिद्ध है। सूरसागर में भी मलय-चंदन की शीतलता की ओर संकेत है—‘निदत मूढ़ मलय चंदन कौं, राख अंग लपटावै’ (३५६)। इस उद्धरण में हरि-विमुखों की मूर्खता का वर्णन है। नवम-स्कन्ध में रघुनाथ की मुद्रिका सीता को मलयगिरि के समान ही शीतलता प्रदान करती है—‘अति सुख माइ उठाइ लई तब, बार-बार उर भेंटे। ज्यों मलयगिरि पाइ आपनी, जरिनि हृदय की मेटे’ (५३१)।

सुमेरु (५२६) [सं० सुमेरु] यह पुराणों में उल्लिखित एक कल्पित सोने का पर्वत है। यह सब पर्वतों का राजा माना गया है जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। सूरसागर के नवम-स्कन्ध में सीता-त्रिजटा-संवाद में इसका उल्लेख हुआ है—‘डुलै सुमेरु, सेष सिर कंपें, पच्छिम उदै करै बासर-गति। सुनि त्रिजटी तौहूँ नहि छाड़ौं, मधुर मूर्ति-रघुनाथ-गात रति।’ पद्मावत में भी इसकी चर्चा है।^१ (५२६)।

द्वीप

१८२—जंबू द्वीप (५५३) [सं०] यह पुराणों में वर्णित सात द्वीपों में से एक है। यह मेरु पर्वत को घेरे हुए है। नवम-स्कन्ध में हनुमान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के संबंध में कहते हैं—‘अबहीं जंबू द्वीप यहाँ तैं लैं लंका पहुचाऊं’ (५५३)।

हर्षचरित में अठारह द्वीपों वाली पृथ्वी बताई गई है।^२ द्वीपों की संख्या पुराणों में चार से सात हो गई थी किन्तु बाण के समय में अठारह तक पहुँच गई। इनमें भारत को कुमारी द्वीप व लंका को सिंहल द्वीप बताया गया है। कालिदास ने भी अठारह द्वीपों का ही उल्लेख किया है।^३ महाभारत आदि पर्व में राजा पुरुवा को तेरह द्वीपों का राजा बताया गया है।^४ सूर के समकालीन जायसी तथा तुलसी ने सात द्वीप ही बताये हैं।^५

१—प० सं० टी०, २११६, ‘जौं सुमेरु तिरसूल बिनासा, भा कंचनगिरि लाभ अकासा।’—‘कनै पहार’, ११४—‘मेरु खिखिद तिनहुँ उपराहीं’।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ११६

३—‘बाहुरष्टादशद्वीपनिखातयूपः’—(रघुवंश ६।३८)

४—‘त्रयोदशसमुद्रस्य द्वीपनशनं पुरुवाः’

५—प० सं० टी०, ४६२।२—‘सप्तद्वीप राजा सिर नारहि’—मानस०, बाल०, ४, ‘सप्तद्वीप भजबल बस कीन्हे’।

भील

मानसरोवर (३५६) [सं० मानसं+सरोवर] यह हिमालय की पर्वत श्रेणियों में उत्तर में अवस्थित है। हंस तथा मानस से आत्मा और ब्रह्म का रूपक, साहित्य के लिये नया नहीं है। सूरसागर में भी इस भाव को लेकर कई सुन्दर पदों की रचना हुई है—‘चलि सखि तिहि सरोवर जाहि। जिहि सरोवर कमल कमना, रबि बिना बिकसाहि। हंस उज्ज्वल—पंख निर्मल, अंग मलि-मलि न्हाहि।’ (३२८) अथवा—‘मानसरोवर छाँड़ि हंस तट काग-सरोवर न्हावै’ (३५६)।

पद्मावत में सिंहल द्वीप के एक सरोवर का नाम भी मानसरोवर बताया गया है और उसका विस्तृत वर्णन है।^१

वन

अंबिका, अंबा वन (४४६) [सं० अंबा, अंबिका] पुरुरवा कथा में इस वन का उल्लेख है। वैवस्वत मनु की पुत्री इला को वशिष्ठ ने उसकी प्रार्थना के अनुसार पुरुष रूप दिया। वह आखेट के लिये अंबा वन में गए। यहाँ ही पुनः स्त्री रूप मिलने के बाद उनका बुध से विवाह हुआ और पुत्र रूप में पुरुरवा प्राप्त हुए।

बदरीवन (३८३) [सं० बदरं, बेर के वृक्षों का वन] तृतीय-स्कन्ध में उद्धव-पश्चात्ताप का उल्लेख हुआ है। वह इस वन में जाकर पश्चात्ताप करने को तत्पर हुए।

स्थानवाचक शब्दों से बने शब्द

बंगाली (परि० १२१) [सं० बंगा]^२ ‘मुरली में गावत बंगाली’^३ उल्लेख है।

कसमीरी^४ (४४३३) [सं० कश्मीरं, काश्मीराः] गोपियों द्वारा ‘कसमीरी मुद्रा’ के प्रति विरक्ति-भाव प्रदर्शित किया गया है—‘विन सवननि ताटंक खुभी औ करनकूल खुटलाऊँ। तिन सवननि कसीमीरी मुद्रा ले ले चित्र भुलाऊँ’ (४४३०)।

४--पौराणिक कल्पित स्थान

१८३—विनय पदों में ही प्रमुख रूप से कुछ कल्पित अथवा पौराणिक स्थानों के नामों की ओर भी ध्यान जाता है। विष्णु लोक को बैकुण्ठ लोक (३४६, ४८४, १७६२) [सं० वैकुण्ठ] कहा गया है। वृंदावन का महात्म्य बैकुण्ठ से भी अधिक बताया गया है—‘बंसीबट वृंदावन जमुना, तजि बैकुण्ठ न जावै’ (३४६)। रास-शीर्षक पदों में भी विष्णु-लोक ‘बैकुण्ठ’ का नाम आया है—‘रह्यो एक बैकुण्ठ लोक जहँ त्रिभुवनराया।’ (१७६३)। विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं तथा सृष्टि की रक्षा करना उनका ही कार्य है। उनकी पत्नी लक्ष्मी हैं तथा वाहन गरुड़। उनकी शैया शेषनाग (२१५) का उल्लेख आगे हुआ है। ऋग्वेद में विष्णु का सूर्य की शक्ति के रूप में उल्लेख हुआ है। पुराणों तक आते-आते यह वर्तमान रूप मिला।

इन्द्रपुरी (३४३) यह देवताओं के राजा इन्द्र का लोक है। सुरपति इन्द्र तथा उनके

१—प० सं० टी०, ३१।१—‘मानसरोदक देखिअ काहा। भरा ससुंद अस गति अवगाहा’। ५६।१—‘एक देवस कौनिउं तिथि आई। मानसरोदक चली अन्हाई।’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७७, उत्तरी बंगाल का एक नाम ‘पुंड्र’ भी बाण के समय में प्रचलित था।

३—प० सं० टी०, ४६८।२ ‘गौर बंगाले रहा न फोऊ’—‘कांबरू कामता औ पंडुआई’ (पश्चिमी बंगाल की राजधानी पंडुआ थी)।

४—प० सं० टी०, ४६८।३ ‘कासमीर ठटठा सलतान’।

लोक का उल्लेख गोवर्धन लीला में अनेक बार है। उनका लोक सुरपुर (१६०१) अथवा अमरलोक (१५६८) नाम से भी जाना जाता है। इन्द्र मेघों के राजा माने गए हैं तथा वैदिक देवता^१ विशेष भी हैं। इन्द्र की रानी शची एवं पुत्र जयंत, वाहन ऐरावत, अस्त्र वज्र, राजधानी अमरावती, सभा सुधर्मा तथा प्रिय उपवन नंदन माने गए हैं। नंदन उपवन में पारिजात वृक्ष का प्राधान्य है। नंदन वन में ही कल्पवृक्ष भी कल्पित है। इन्द्र के घोड़े का नाम उच्चैःश्रवा (४७८४) तथा सारथी मातलि है। वह ज्येष्ठा नक्षत्र तथा पूर्व दिशा का स्वामी है।

ब्रह्मलोक (१११०) ब्रह्मा का निवास-स्थान है। इसका उल्लेख ब्रह्मा-वत्सहरण प्रसंग में हुआ है।

शिवलोक (४६६५) शिव का निवास-स्थान कैलाश माना गया है। कैलास (४८५५) का निर्देश भी है—‘यह कैलास जहाँ सुनियत हर।’ शिव का उल्लेख वेदों में नहीं है। ‘रुद्र’ ऋग्वेद में अग्नि का पर्याय है। धीरे-धीरे वर्तमान ‘शिव’ का विकास हुआ। यहाँ सव लोकों से अधिक परब्रह्म के अवतार कृष्ण के साहचर्य का माहात्म्य माना जाना उचित ही है—‘ब्रह्मलोक शिवलोक नाहि सुख, निगम जु नेति बखानैं। सो रस गिरिवरधारी के संग, जिह्वा सेष बखानैं।’ (४६६५)।

जमपुर (विनय) यम की नगरी है। विश्वास के अनुसार यम के दून ही मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाते हैं। यम मृत्यु के देवता हैं और उनका वाहन भैंस है।

वरुन लोक (१६०२) का उल्लेख वरुण द्वारा नंद-हरण प्रसंग में है। इसको पतालहिं (१६०२, ३७०) भी कहा गया है। वरुण के महलों तथा सिंहासन आदि का वर्णन भी है।

इस प्रकार सभी देवताओं के अपने-अपने लोक माने गए हैं—‘शिव, विरंचि, सुरपति यह भाषत, पूरन ब्रह्महि प्रगत मिले।....पहुँचे जाइ आपनैं लोकनि, अमर नारि अति हरष भरैं।’ (१६००)। साधारणतः तीन प्रधान लोक या—त्रैलोक्य (१६०२) माने गए हैं—‘जिनके सुन त्रैलोक्य गुसाई।’ (१६०२) अथवा ‘भावी के बस तीन लोक है’ (२६४)। यह स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल है। लोकों की संख्या चौदह भी मानी गई है—सात ऊर्ध्वलोक तथा सात अधःलोक (ऊर्ध्वलोक—भूः, भुवः, महः, जनः, तपः, सत्वः तथा अधःलोक—अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल तथा पाताल हैं)। इनमें से भूतल (विनय), रसातल (विनय) पाताल (३७०, १६०२) का तो उल्लेख है ही साथ ही सरग, स्वर्ग^२ (विनय) तथा नरक (३७२) [सं०] लोकों की चर्चा विनय पदों में विशेष रूप से है। पुण्य कर्मों से आत्मा को स्वर्ग के अमित सुख प्राप्त होते हैं तथा पापों के फलस्वरूप नरक-वास। नरक इक्कीस माने गए हैं। यहाँ जीवितावस्था में अपने पापों के दंड भोगने का विश्वास प्रचलित है।

५—काल विभाजन तथा ग्रह नक्षत्रादि

१८४—द्वितीय स्कंध के नाम-माहात्म्य शीर्षक पदों में एक स्थल पर युगों की सूचना

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३५६, वैदिक देवताओं में अग्नि, इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि भी थे।

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३६७, ‘परलोक’ अथवा स्वर्ग की स्थिति में अधिकांश हिन्दुओं को विश्वास था। वेदों में स्वर्ग को ‘नाक’ कहा गया है (न-नहीं, अक = पीड़ा)। पाणिनि ने ‘निःश्रेयस्’ (उपनिषदों में इसका अर्थ पूर्ण सुख है) तथा ‘निर्वाण’ का उल्लेख भी किया है। काशिका ने ‘निर्वाण’ शब्द का संबंध बौद्ध-धर्म से बताया है (निर्वाणो भिक्षुः।)

भी दी गई है—‘सतयुग सत, त्रेता तप कीजै, द्वापर पूजा चारि। सूर भजन कलि केवल कीजै, लज्जा-कानि निवारि’ (३४५)। अथवा ‘है हरि नाम कौ आधार। ओर इहि कलिकाल नाहीं, रह्यो विधि-ब्योहार।’ (३४७)।

सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग में क्रमशः संस्कृति का ह्रास होने का विश्वास था।

ग्रह १८५— ग्रहों में सुरगुरु (२७३६) [सं०-वृहस्पति] सुक्र (२७३६) [सं० शुक्र-दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य] सनि (२७३६) [सं० शनि:] तथा भौम (२७३६) [सं० भौम-मंगलग्रह] के नामों को चर्चा भी है। रूपावर्णन पदों में वर्णों की उत्प्रेक्षा के अन्तर्गत इनका प्रयोग हुआ है तथा रंगों की ओर भी संकेत है—

‘बेसिर के मुक्ता मैं भाँई, बरन विराजति चारि,

मानौ सुरगुरु, सुक्र, भौम, सनि चमकत चंद मँझारि’ (२७३६)

अथवा नील, सेत, अरु पीत, लाल मनि लटकन भाल हलाई।

सनि, गुरु—असुर, देवगुरु, मनु भौम सहित समुदाई।’ (७२६)

खण्ड ४—

व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबंध
तथा
नग, धातु, सिवके

१—व्यापार और वाणिज्य

१८६—सूरसागर की कथाओं का विशेष सम्बन्ध तत्कालीन नागरिक जीवन के विभिन्न पक्षों से नहीं है। अतएव व्यापार, व्यवसाय तथा राजनीति आदि विषयों को सूचक शब्दावली का अभाव होना स्वाभाविक ही है। प्रारंभिक स्कन्धों के विनय-पदों में (१४२, १४३, ३१०) ही व्यापार से संबंधित कुछ शब्द मिल जाते हैं। ये भी थोड़े से रूपकों में ही प्रयुक्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त दशम स्कन्ध के दधिदान तथा भ्रमर-गीत प्रसंगों में भी कुछ गिने चुने पदों में वाणिज्य का रूपक है।

इस शब्दावली में अरबी तथा फ़ारसी प्रभाव स्पष्ट है। मुगल राज्य में नागरिक जीवन से संबंधित शब्दावली पर विदेशी प्रभाव होना आश्चर्य की बात नहीं है।

व्यापार के साधारण अर्थ के सूचक बनिज (२८४२) [सं० वाणिज्य] और व्यापार (२१४६, १६५) शब्द आए हैं तथा व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिए व्यापारी (२१४६) [सं० व्यापारी] तथा बनिज (२१४१, २१४३, २१४६, २१४७) [सं० वाणिज्य]। दधिदान प्रसंग में कृष्ण तथा गोपियों के संवाद में वाणिज्य की चर्चा है—‘ऐसी कही बनिज का अटकी’ अथवा, ‘सूर बनिज तुम करति सदाई’ (२१४२) बनिज व्यापार की सामग्री के अर्थ में अधिकतर प्रयुक्त हुआ है—‘हंसि बृषभानु-सुता तब बोली, कहा बनिज हम पास’ (२१४३) अथवा

‘कौन बनिज कहि मोहि सुनावति।

तुम्हरी गथ लाटो गयंद पर, हींग मिरिच कह गावति ॥

अपनी बनिज दुरावति हो कत, नाउँ लिये तै नाहीं।

कहा दुरावति हो मो आगैं, सब जानत तुम गाहीं ॥ (२१४७)

बनिज के इस अर्थ में ही ऊपर गथ [सं० ग्रथ] शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। ग्रथ का अर्थ ‘जमा किया’ होता है। सौँज (३१०) [सं० सज्जा = सामग्री, वस्तु] तथा माल (२१४६) [अ०] भी समानार्थक शब्द है—‘करि हियाव, यह सौँज लादि कै, हरि कै पुर ले जाहि,’ अथवा ‘जो जो माल तुम्हारें, (२१४४)। सौँदा (३१०) [अ०] भी बेची व खरीदी जाने वाली सामग्री ही होती है। सूरदास के अनुसार आराध्य श्याम में ही एकाग्रभाव मनुष्य का सबसे बड़ा सौदा है—‘सूर श्याम को सौदा साँची, कह्यो हमारी मानि।’ (३१०)। सामग्री रखने का

१—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि, पृ० २३८, प्राचीन भारत में व्यापारी को ‘वणिक्’ या ‘वाणिज’ कहते थे। व्यापार के स्थान पर ‘व्यवहार’ शब्द प्रयुक्त होता था। यह विस्तृत क्षेत्र में क्रय-विक्रय का अर्थ देता था, जब कि ‘परय’ स्थानीय व्यापार के सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता था।

२—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि, पृ० २३८, २३६, बिकने वाली सामग्री ‘परय’ अथवा ‘परितय’ कहलाती थी, तथा बिकी सामग्री ‘क्रय’ होती थी। (पृ० २४६, २४१) पथों पर व्यापारियों द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुएं ‘भाहूत’ या ‘ब्रह्म’ कहलाती थीं। ‘भांडागार’ में एकत्रित सामग्री को ‘संभाण्डयेत’ कहते थे। कात्यायन ने इसी को ‘समाचयन’ कहा है।

स्थान भंडारभूमि^१ (२४७) [सं० भंडारभूमि] कहलाता था। पांडवों के जुआ खेलने के प्रसंग में भी इसका निर्देश हुआ है—‘हारि सकल भंडारभूमि, (३१०)। प्रत्येक व्यापार में दो व्यक्तियों का प्रमुख भाग होता है। एक तो व्यापारी और दूसरा ग्राहक (३१०, ४२८१) [सं० ग्राहक]—‘होउ मन-राम नाम कौ ग्राहक (३१०)। कोई भी वस्तु लेने के लिये उसका मोल (२१४७) [सं० मूल्य] देना होता है या कुछ खर्च (४१४२) [फा० खर्च] करना पड़ता है—‘बहुत मोल के बान तुम्हारे, कैसें दुरत दुराये। सुनहु सूर कछु मोल २ लैहिगे, कछु इक दान भराए।’ (२१४७) अथवा ‘हमें नंदनदन मोल लिये’ (१७१)। इस क्रय-विक्रय का स्थान हाट^३ (३१०) [सं० हट्ट] अथवा पैठ (४२८१) [सं० पण्य स्थान] कहलाता है—‘भवतनि-हाट बैठि अस्थिर ह्वैं, हरि नग निर्मल लेहि (३१०) अथवा ऊधौ तुम ब्रज में पैठ करी’ (४२८१)। हाट में सामग्री लेने के लिये धन की आवश्यकता होती है, कभी-कभी समान भाव की वस्तुएँ बदली भी जा सकती हैं^४ किन्तु यदि उनका मूल्य असमान हो तो कौन लेने की मूर्खता करेगा—‘मूली के पातन कै बदलै को मुक्ताहल लैहै’ अथवा ‘दाख छाँड़ि कै कटुक निबोरी, को अपने मुख खैहै, तथा ‘जोग ठगोरी ब्रज न बिकैहै (४२८०)। व्यवसाय में दलाली (३१०) [अ० दलाल] अथवा मध्यस्थ व्यक्ति की भी कभी-कभी आवश्यकता होती है—‘काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह तू, सकल दलाली देहि।’ (३१०)।

१८७—उस समय व्यापारी अपना सामान घोड़े या बैल आदि पर लादकर गाँव से पुर अथवा नगरी के हाट में ले जाते थे—‘करि हिसाव, यह सौज लादि कै, हरि कै पुर लै जाहि^५ (३१०) या व्यापार उहाँ जु समातौ, हुती बड़ी नगरी’ (४२८१) अथवा ‘तुम्हारी गथ लायो

१—पृ० सं० टी०, २३१४, ‘हिअ भण्डार नग आहि जो पूंजी।’ १७१।

‘पदुमावति पहं आइ भंडारी।’ (भंडारी—सं० भाण्डागारिक)। ३८५।५—

‘रतन पदारथ मानिक मोती। काढ़ि भंडार दीन्ह रथ जोती।’

२—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि, पृ० २४०, अष्टाध्यायी में “मूल्य” का अर्थ समान कीमत की वस्तु है (मूल्येन सममः)। वैदिक साहित्य में “वस्नं” शब्द क्रीत वस्तु तथा उसके मूल्य का बोधक है। पाणिनि ने वस्तु के मूल्य के अलावा “वस्नं” व्यापारी के अपने मूलधन के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है।

३—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि, पृ० २३८, अष्टाध्यायी में बाज़ार के लिये “आपणै” शब्द प्रयुक्त हुआ है।

पद्मावत में सिंघल के हाट का वर्णन है—“पुनि देखिअ सिंघल की हाटा” —

प० सं० टी०, ३७१।१ (१) मध्यकालीन नगरों के वर्णन में चौरासी हाट माने गये हैं जिसकी पृथ्वीचन्द्रचरित्र (पृ० १२६) में मिल जाती है। कनक-हाट या सोनी-हटी मुसलमानी प्रभाव में ‘सर्राफ़ा’ कहलाने लगे और उसके सदस्य ‘महाजन’ नाम से प्रसिद्ध हुए।

४—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि, पृ० २३६, ‘प्राचीनकाल’ में यह ढंग “निभान” (patrar system) कहलाता था।

५—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि, पृ० २४२, व्यापारी अपनी सामग्री कई प्रकार के ‘पथ’ से ले जाते थे—कान्तार पथ, जंगल पथ, स्थलपथ तथा वारिवथ। अजापथ तथा शण्डु पथ पर्वतीय पतले मार्ग थे।

गयंद पर' (२१४७) तथा 'बैल गोन व्यापारी' (२१४६)। यह सामग्री गोण [सं० गोणी] अथवा गाठरी (४२८१) 'निर्गुन निरमोल गाठरी' में भर कर लादी जाती थी। पटसन या काली ऊन के बने दोहरे बोरे को 'गोन' कहते हैं। यह प्रायः नाज भरने के काम आता है। जायसी ने 'पेटारे' का उल्लेख किया है (३८५।४) कभी कभी बाट [सं० वर्त्म—प्रा० वट्ट—बाट] में लूट का भी डर होता था—'घाट-वाट कहुँ अटक होइ नहि, सब कोउ देहि निवाहि (३१०) का उल्लेख है^१। पद्मावत में प्रयुक्त 'नाइत' शब्द से समुद्री व्यापार का पता चलता है।^२ पद २१४६, २१४७ में व्यापार की अनेक सामग्रियों के नाम दिये गए हैं। इस दृष्टि से प्रथम पद का बहुत महत्व है। इनमें प्रायः सभी मसालों के नाम आ गए हैं, जैसे—'हींग, मिरिच, पीपरि, अजवाइन ये सब बनिज कहावै' (२१४६) अथवा 'तुम्हारो गथ लाद्यो गयंद पर, हींग मिरिच कह गावति' (२१४७)। इनमें प्रमुख मसाले के अतिरिक्त 'नारियर' 'दाख', 'आज', 'लाख', तथा 'सेंदुर' आदि वस्तुएँ भी थीं। आजकल प्रायः ये सभी चीजें एक पसारी की दुकान से प्राप्त की जा सकती हैं। सूरसागर में दूध दही बेचने से संबंधित तो अनेक पद हैं ही—'हम अहीर माखन मधि बेवै' (४२८१)। पद्मावत में सोने मोती आदि के व्यापार का उल्लेख भी है।^३ कोई भी व्यापार करने के लिये व्यापारी को कुछ धन लगाना पड़ता है जो असल (१४२) [अ० जमा (१४२, १४३) [अ० जमअ] मुजमिल (१४२) [अ० मूजमल = एकत्रित] अथवा मूल^४ [सं० मूल] (१४२) आदि नामों से जाना जाता है। व्यापार में इस मूलधन का घटना असफलता का चिह्न है और इसको हानि (३१०) [सं०] घटवारौ (२१४२) तथा बट्टा (१४१) [सं० वार्त्त] कहते हैं। क्रय-विक्रय में मूलधन की वृद्धि होता ही लाहा (३१०) [सं० लाभ] नफा (४२८१) (अ० नफअ) कहा जाता है—'यह तो परंपरा चलि आई, सुख दुख लाभ ऽह हानि।' (३१४३), नफा (४२८१) अ० 'और मनिज मैं नाहीं लाहा, होति मूल मैं हानि' (३१०, अथवा 'होतौ नफा साधु की संगति, मूल गांठि नहिं टरतौ। सूरदास बैकुंठ पैठ मैं कोउ न फैंट पकरतौ' (२६७) अथवा भ्रमरगीत प्रसंग में गोपियाँ कहती हैं—'लै आए हो नफा जानि कै, (४२८१) अथवा, 'यह व्यापार तुम्हारो ऊधो, ऐसैं ही धर्यो रहैं' (४२८१)। पद्मावत में भी गथ, साँठि [सं० संस्था = पूंजी] नष्ट होने का उल्लेख है।^५

१८८—रुपया उधार देना भी एक प्रकार का व्यवसाय है। इसको ऋन^६ (१६६) [सं० ऋण] लेना कहा जाता है—'सबै कूर मौसौं ऋन चाहत, कही कहा तिन दीजै' (१६६)। अपनी

१—प० सं० टी०, १३६।५ "ठावहिं उठहिं बटपारा", ४५३।७ "अस एहि नगर होइ बटपारी", ४०६।७ "ले नग मोर समुंद भा बटा", ३८५।४ "लाख चारि एक भरे पेटारी।"

२—प० सं० टी०, ५३७, ६ "नाइत माँझ भँवर हति गोवा", नाइत = देशी, पायत्त, समुद्री व्यापारी।

३—प० सं० टी० ७६।२ "राजा बनिज आव सिघली", ७६।३, "गज मोति भरीं सब सोपी। और बस्तु बहु सिघल दोपी। बांभन एक सुआ लै आवा। कंचन बरन अनूप सोहाया।"

४—प० सं० टी० ३७। "पुनि देखिअ—सूर गंवाइ।"

५—प० सं० टी०, ३८।८ चेटक लाइ हरहिं मन जौ लहि गथ है फैंट। साँठि नाठि उठि भए बटाऊ ना पहिचान न भेंट।"

६—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ०, २३८ 'ऋण' शब्द प्राचीन भारत में भी प्रचलित था।

थाती (१६६) में से ही ऋण दिया जाता है। थाती का अर्थ जमा पूंजी अथवा धरोहर होता है। ऋण देते समय प्रायः जमानति (१६६, १८५) [अ० जमानत] ले ली जाती है—‘धर्म जमानत मिल्यो न चाहै’ (१८५)। यह एक प्रकार का धन लौटाने का उत्तरदायित्व है जो लिखकर अथवा रुपया जमा करके लिया जाता है। यहाँ (१६६) ऋण से शरीर एवं इन्द्रियों का रूपक बाँधा गया है :—

“थाती प्रान तुम्हारी मौपै, जनमत ही जो दोन्ही।

सो मैं बाँटि दई पाँचनि कौं, देह जमानति लोन्ही।

×

×

×

मुकर जाइ, कै दीन बचन सुनि, जमपुर बाँधि पठावै।

लेखौ करत लाख ही निकसत, को गनि सकत अपार।” (१६६)।

रुपया उधार देने के व्यवसाय में प्रमुख लाभ व्याज (४०४६) [सं० व्याज] से ही होता है। व्याज सहित ऋण वापस करने पर ही उरिन^१ (४०४६) [सं० उऋण] हुआ जा सकता है—

“कैसेँ करि उरिन कीजै, गोपिकनि सौं मोहि।

रैन दिन मम भक्ति उनकै, कछू करत न आन ॥

और सरवस मोहि अरप्यो, तरुनि तन-धन प्रान।

व्याज मैं ये रतन दोन्हें, ब्या गोप-कुमारि ॥” (४०४६)

रुपये उधार देने वाले ‘महाजन’ (मं०) कहलाते हैं। वह सराफ़े के सदस्य भी होते हैं। जायसी तथा तुलसी ने इन शब्दों का उल्लेख किया है।^२ इस लेन-देन पर ही मनुष्य का दैनिक जीवन टिका हुआ है। केवल एक ईश्वर का व्यवहार ही इस पर आधारित नहीं है—‘लियें दियो चाहै सब कोऊ, सुनि समरथ जदुराई। देव, सकल व्यापार परस्पर, ज्यों पसु-दूध चराई। तुम बिनु और न कोउ कृपानिधि, पावै पीर पराई” (१६५)।

पञ्चावत में भी ‘बनिज’, ‘बेपारा’, ‘बेवहरिया’, ‘बेवहारू’, ‘बोसाऊ’ (५६६।६) आदि के उल्लेख हैं^३। बनजारा खंड में (७४, ७५, ७६, ७७, ७८, २१८) भी सिंघल द्वीप के हाट वर्णन (३७, ३८) के समान ही ‘हाट’, ‘रिन’, ‘बाढ़ो’, ‘लाहा’, ‘लाभ’, ‘हानि’, ‘साँठि’, ‘मूल’, ‘पूँजी’ अनेक व्यापार संबंधी शब्दों का उल्लेख है।^४ प्राचीन ‘सार्थवाह’ (प्राचीन समय में एक

१—मानस ‘बाल०, २७६, “मात पितहि उरिन भए नीकै। गुर रिनु रहा सोनु बड़ जी केँ।” —“दिन चलि गए व्याज बड़ बाढ़ा”।

२—प० सं० टी० ३७।२, “कनक हाट सब कुंहुकुंहु लीपी। बैठ महाजन सिंघल दीपी।” —मानस, बाल०, २८७ “बहुनि महाजन सकल बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाये। हाट-बाट मंदिर सुरबासा। नगर संवारहु चारिहुँ पासा।”

३—प० सं० टी०, ७४।६ “पै सुठि बनिज तहँ केरा”, ७४।१ “सिंघल दीप चला बैपारा।” ७४।२ “सो पुनि चला चलत बैपारी।”

४—प० सं० टी०, ७४।३ “रिन काहू कर लीन्हैस काढ़ी। मकु तहँ गएँ होइ किछु बाढ़ी।” ७४।७ “लाख करोरन्हि वस्तु बिकाई। सहसन्हि केर न कोइ ओनाई”, ७४।८ “सबही लीन्ह बेसाहना ओ घर कीन्ह बहोर। बाँभन तहाँ लेइ का गाँठि साँठि सुठि थोर।” ७४।६ “जेहि बेवहरिया कर बेवहारू” ७४।१ “बनिज न मिला रहा पछितावा”, ७४।२ “लाभ जानि आएउँ

साथ निकला व्यापारी समूह) शब्द को जायसी ने 'साथ' तथा ज्येष्ठ सार्थ को 'बनिजारा' [सं० वाणिज्यारक] कहा है ।^१

तुलसी के ग्रंथों में भी जहाँ-तहाँ थोड़े से शब्द मिल जाते हैं । इनमें 'बनिक', 'व्यवहरिया' तथा 'रिनियाँ' का उल्लेख किया जा सकता है ।^२

२—व्यवसाय तथा शिल्प

१८६—सूरसागर में स्थान-स्थान पर तत्कालीन प्रचलित शिल्पकारों तथा व्यवसायों का भी उल्लेख हुआ है । इनसे उस समय के स्थानीय सामाजिक वातावरण का अनुमान हो सकता है ।

ब्रज-प्रदेश के ग्वाल वर्ग में कृष्ण का बाल्य-काल बीतने के कारण सर्वप्रथम इस व्यवसाय की ओर विशेष ध्यान जाता है । गाएँ पालने तथा दूध, दही, तथा घी पर जीविका चलाने वाले लोग आज भी अहीर, अहीरि, आभीर अथवा ग्वारिनि (१३५८, ४१६८, ४३८६, ४१६८) [सं० आभीर; सं० गोपाल, प्रा० गोवाल] कहलाते हैं—'एहि सुत नंद अहीर के' (३६८१) या 'और अहिर सब कहाँ तुम्हारे, हरि सौं धेनु दुड़ाई' (१३५८) तथा 'अलपवयस अबला अहीरि सठ तिनहि जोग कत सोहै ।' (४१६८) । कृष्ण के मथुरा जाने के बाद काम ग्वालिनो की असह्य वेदना बढ़ाने में ही आनंदित होता है—'बरन बान बसंत कर लै, बधत है आभीर । ऊपर से उद्वेग योग लेकर आ पहुँचे—'सो गति होइ सबै ताकी जो ग्वारिनि जोग सिखावैं ।—सिखई कहत स्याम की बतियाँ, तुमकों नाहीं दोष ।' गोप, गोपी (३५१६) [सं०] तथा ग्वाल और ग्वालिन^३ आदि के उल्लेख भरे पड़े हैं—'फूली फिरति ग्वालिन मन मैं री' (८८४,) अथवा, 'चकित भई ग्वालिन तन हैरी' (८८६) अथवा 'करैं हरि ग्वाल संग बिचार' (८८७) या 'अपनी समसरि और गोप जे, तिनकों साथ पठाये' (१२०१) तथा 'जा दिन तैं सचरे गोपिनि में, ताही दिन तैं करत सुगैर्याँ ।' गोपियाँ वृंदावन से अपना दूध-दही आदि लेकर मथुरा बेचने जाती थीं—'माखन, दधि, घृत साजति मटुकी, मथुरा जान बिचारे' (२११५), अथवा 'बेंचन चली दधि ब्रजनारि' (२११७) तथा 'प्रात हीं से जाति गोरस, बेंचि आवति राति' (२१२२) । ग्वालिनों का नित प्रति का यह मथुरा जाने का प्रसंग दधि-दान शीर्षक पदों में विशेष रूप से मिलता है ।

एहि हाटीं, मूर गंवाई चलेउं तेहि बाटीं", ७५।३, ४" अपने चलत न कीन्ह कुबानी । लाभ न दीख मूर भौ हानी । का बोवा जइम ओहि भूँजी । खोइ, चलेउ घरहैं कै पूंजी ।"

१—७४।१ "चितउर गढ़ क एक बनिजारा" २१८।५ "हहु बनिजार तौ बनिज बेसाहहु । भारि बेपार लेहु जो चाहहु ।"

२—कविता०, उत्तर०, ६६, "किसबो किसान—कुल, बनिक, भिखारीभाँट ।" विनय ०, १००, "देने को न कछू रिनियाँ हौं" मानस ०, बाल, २७६ 'अब जानिअ व्यवहरिआ बोली ।"

३—प० सं० टी०, १३५।२ "दहिउ लेहु ग्वालनि गोहराई" ।

इस प्रकार गाँवों से नित्य प्रातःकाल ग्वालों का दूध लेकर निकट के नगरों में जाकर बेचने का ढँग उसी प्रकार चल रहा है। बोहनी (२०८२) शब्द आज भी सुनने में आता है। पहली खरीद को बेचने वाले 'बोहनी कराना' कहते हैं और उसे दिन भर की बिक्री के लिये शुभ मान कर कुछ सस्ता भी देने को तैयार हो जाते हैं—'बिनु बोहनी तनक नहिं देहौं ऐसं छीनि लेहु बरु सगरो।' (२०८२)।

१६०. नवम स्कन्ध के अन्तर्गत राम-वन-गमन के प्रसंग में उनका नदी पार करने का उल्लेख है। यहाँ नाव वालों के लिये दो शब्द केवट (४८४) [सं केवर्त] धीवर (४८६) प्रयुक्त हुए हैं। केवट की निर्धनता तथा नाव पर ही आजीविका निर्भर होने का वर्णन भी है—'मेरी सकल जीविका यामे, रघुपति मुक्त न कीजै' (४८५) तथा 'मैं निरबल बित बल नहीं, जो और गढ़ाऊँ। मो कुटुम्ब याही लग्यो, ऐसी कहै पाऊँ ? मैं निर्धन, कछु धन नहीं, परिवार घनेरी' (४८६)। नाव पर चढ़ने का पारिश्रमिक उतराई (४८४) कहलाता था—'ले भैया, केवट उतराई' और नाव सम्भवतः सेमल तथा ढाँक की लकड़ी की ही अधिकतर बनाई जाती थी—'सेमर ढाकहिं काटि कै बाँधो तुम बेरी' (४८६)। अन्यत्र कनधार (५३३८) [सं० कर्णधार, कर्ण = पतवार], खेवट या खेवनहार (१८४) तथा मल्लाह (३६१४) [अ०] शब्द भी मिलते हैं—'राम-प्रताप' सत्य सीता को, यहै नाव कनधार' (५३३) अथवा 'खेवनहार न खेवट मेरै, अब मो नाव अरी' (१८४) और 'ब्रज में दोउ बिधि हानि भई.... जैसे बिनु मल्लाह सुंदरी एक नाउ चढ़ई। बूड़त देह थाह नहिं चितवत, मिलनहु पति न दई।' (३६१४)। 'खिवइया', 'खेवक',^१ 'करिया', (सं० कर्णिक) 'नाविक' तथा 'मांभी' आज भी मल्लाह के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से 'मल्लाह' शब्द सबसे अधिक बोला जाता है।

सोने का काम करने वाला व्यक्ति सुनार, सुनारि^२ (६५८, १६२३) [सं० सुवर्ण-कार—सुवर्णप्रार—सुण्णार—सुनार]^३ कहलाता है। पालने के वर्णन में सुनार का उल्लेख है—'बिसकर्मा सूतहार, रच्यो काम ह्वै सुनार' (६५६)। राधा कृष्ण विवाह से संबंधित पद में गोपियाँ दूल्हा का सत्कार करने के निमित्त अनेक व्यवसायों को ग्रहण करने के लिए उद्यत हैं—'वृन्दावन चंद कौं मैं, भूपन गढ़ि लेउं। ह्वै सुनारि जाउँ निरखि, नैननि सुख देउं।' (१६-६३)। कोई भी वस्तु गढ़ने वाले को गढ़ैया या गढ़नहार (३४४८, ६५६) भी कह दिया जाता है—'ब्रज-बधु कहै बार-बार धन्य रे गढ़ैया' (६५६)। सुनार सोने में जड़ाव का काम भी करता है। इस दृष्टि से उसे जरैया भी कहा जा सकता है—'बहु बिधि जरि करि जराउ, ल्याउ रे जरैया' (६५६) अपनी कला में कुशल 'चतुर सुनार' (६५८) होता है—'ल्याए चतुर सुनार' (६५८)। सोने की कलई [अ० कलई] का परिचय भी मिलता है—'आई उधरि कनक कलई सी' (३८०४)। सोने-चाँदी का पानी चढ़ाने का काम आजकल विशेष रूप से सुनार का है, किन्तु बर्तनों पर किए गए रांगे के लेप का ही बोध 'कलई' शब्द से होता

१—प० सं० टी०, १५७७, "खेवक आगें सुवा परेवा"

२०१, गुरु मोहदी खेवक में सेवा। चले उताइल जिन्ह कर सेवा।"

२—इंडिया एजु नोन टु पाणिनि, पृ० २३४, पाणिनि के समय में सुवर्णकार शब्द प्रयुक्त होता था। वह 'आकर्षक' अर्थात् आकर्ष पर सुवर्ण की परीक्षा लेने में कुशल होता था।

३—हेमचन्द्र ने देशी नाममाला (३, ५४, ५१३६) में "सुरणप्रार" तथा "सुरणार" को देशी माना है।

है, जो एक भिन्न व्यवसाय है। इसको 'मुलम्मा चढ़ाना' भी कहते हैं, जो बाहरी तड़क-भड़क का द्योतक है, अतएव बाद में वास्तविकता का पता चलने को 'कलई या मुलम्मा उतरना' भी कहते हैं।

लकड़ी की चीजें बनाने वाला कारीगर बढई, बढैया [६६५, ६५६, ६६४; (सं० बर्धकि^१ प्रा० बडुई-बडुई) बहलाना है। शिशु कृष्ण का पालना बढई बनाकर लाया था— 'पालनी अति सुन्दर गढ़ि ल्याउ रे बढैया। सीतल चंदन कटाउ, धरि खराद रंग लाउ।' (६५६) खराद [फ्रा० खराद या खराद] नामक औजार द्वारा ही बढई लकड़ी की सतह चिकनी करते हैं। हिंडोला बनाने वाले को गढ़नहार (३४४२) भी कहा गया है— "गढ़नहार हिंडो-रना कौ, ताहि लेहु बुलाइ।" अनाड़ी बढई को ठोट "सूर कूर कवि (१३२) ठोट" कहा जाता है। इसी को 'कठबिगरा' या 'ठोटुवा' अलीगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण बोली में आज भी कहते हैं^२।

१६१. वस्त्र सीने का काम दरजी (३६६५) अथवा दरजिनि (१६६३) [फ्रा० दर्जी] का होता है^३— "अपने गोपाल के मैं बागे रचि लेउँ। दरजिनि हूँ जाउँ निरखि, नैननि सुख देउँ।" (१६६६)। कृष्ण के मथुरा जाने पर वहाँ के दर्जी से वस्त्र पहनने का प्रसंग है— "आइ दरजी गयो, बोलि ताकौं लयो, सुभग अँग साजि उन विनय कीन्हें"। (३६६५)

रँगरेजिन (३१०३) [फ्रा० रंगरेज] का उल्लेख कृष्ण के बहुनायकत्व संबंधी संयोग पदों में है— "रँगरेजिनी मिली कोउ बाल" (३१०३)। रँगने की कला भारत में प्राचीन समय से है।^४ इसकी चर्चा वस्त्रों के सिलसिले में की जा चुकी है। पाणिनि के समय में 'राग' रंग तथा रँगने के अन्य पदार्थों का सूचक था।^५ सूरसागर दशम स्कन्ध के रजक-वध प्रसंग में रजक (सं०) (३७२६, ३६५५, ३६६०४) शब्द का प्रयोग हुआ है— "रजक मारि हरि प्रथम हीं, नृप बसन लुटाए। रंग-रंग बहु भांति के, गोपनि पहिराए" (३६६०)। हर्ष-चरित में भी 'रजक' द्वारा वस्त्र रँगने का वर्णन है।^६ ऐसा ज्ञात होता है कि पर की स्त्रियाँ वस्त्र बाँधने के बाद रजक को रँगने के लिए दे देती थीं। विवाह के समय रजक को नेग देने की प्रथा भी थी।

उपवन में फूल आदि लगाने का काम तथा फूलों का व्यवसाय माली (३६६६, ३६६५) तथा मालिनी (१६६३) [सं० मालिन, मालिनी] का है। मालिनी ही प्रायः फूलों के हार और

१—महाभारत, उद्योग पर्व, अध्या० ६।२७ "अथाऽऽजगाम परंतु स्कन्धेनाऽऽदाय बर्धकि।"

२—कृ० जी०, प्र० १३, अध्या० १।

३—तुलसी, कविता ०, १३३ "ब्योंत करै विरहा दरजी"।

४—शतपथ ब्राह्मण (५।३।४।२१) में रंगीन कपड़े का द्योतक शब्द "पांडव" है 'अथैनं पांडवं परिधापयति'। हर्ष० सां० अ०, पृ० ५४, वाल्मीकि तथा कालिदास आदि द्वारा "भवित" शब्द रँगने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। (रामायण, सुन्दर; ४६।४, मेघदूत, पूर्व-मेघ, श्लोक १६)।

५—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३०, पाणिनि ने रजक के साथ रँगने का भी उल्लेख किया है। प्रारंभिक समय से भारत में लाक्षा रँगने के काम आता था। मंजिष्ठा, नील तथा रोचना अन्य वस्तुएँ थीं। कात्यायन के अनुसार शकल तथा कर्दम भी प्रयुक्त होते थे।

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७४।

फूल बेचती है, अतएव वह 'फूलवाली' भी कहलाती है—“फूल गुंथि माला लै, मालिनी हूँ जाउँ” (१६६३) कृष्ण के मथुरा आगमन पर वहाँ का माली भी पुष्प-हार से उनका स्वागत करता है—“बीच माली मिल्यो, दौरि चरननि पर्यो, पुहुप-माला स्याम कंठ धारे ।” (३६६६)। गंगा, यमुना आदि नदियों तथा मंदिरों के निकट अथवा संध्या समय बाजारों में इस प्रकार फूल और मालाएँ बिकने की प्रथा आज भी है। गृह्य कर्मों एवं संस्कारों में बंदनवार तथा विवाह का 'मौर' आदि बनाने का काम भी मालिनी का ही होता है—“लछिमी सी जहँ मालिनि बोलै । बंदन-माला बाँधत डोलै” (६५०), अथवा 'मालिनि बाँधे तोरना'। (६५८)।

गंधिनि^२ (१६६३) भिन्न-भिन्न इत्र तथा अन्य सुगन्धित पदार्थ बेचने का व्यवसाय करते थे—“चन्दन अरगजा सूर केसरि धरि लेउँ । गंधिनि हूँ जाऊँ निरखि नैननि सुख देउँ ।” (१६६३)। इस पद्यांश से तत्कालीन प्रचलित गन्धों का अनुमान भी हो जाता है। इनकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है।

चोलिनि (१६६३) का उल्लेख भी कृष्ण-विवाह के प्रसंग में अन्य व्यवसायों के साथ ही हुआ है। “नंदनंदन प्यारे कौ बोरा करि लेउँ चोलिनि हूँ जाउँ निरखि नैननि सुख देउँ”। (१६६३)।

१६२—हिन्दुओं में कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जो कुछ बंधे घरेलू काम करती हैं तथा घर के उत्सवों आदि में भी उनका महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें नाइनि (६५८) [सं० नापित-नाविग्र-नाइग्र-नाई] बारिनि (६३७) दाई (६५८) [सं० दात्री] तथा कहार (४११) [सं० काहारक] आदि की गिनती की जा सकती है। कृष्ण के जन्म के सिलसिले में दाई का कई पदों में उल्लेख है। दाई का नेग के लिए भूगड़ना तथा नेग बिना मिले नार न काटने की स्नेहयुक्त धमकी का प्रसंग है—“जमुदा नार न छेदन देहों” (६३३), “कंचन हार दिएँ नहि मानति, तुहीं अनोखी दाई”। (६३४)। दाई का प्रधान कार्य सौंहर या सोहर [सं० शोभागृह, सूतिगृह] में होता है। बच्चे की नार भी बहुत से घरों में दाई ही काटती है। धाइ [सं० धात्री] (३७६३) “हैं तो धाइ तिहारे सुन की, मया करत ही रहियो”—बच्चे को पालने वाली नौकरानी को “धाय” कहते हैं। नाई तो प्रायः बाल आदि काटने का व्यवसाय करता है, जब कि उसकी स्त्री घरों में संस्कार, उत्सवों आदि में छोटे-छोटे काम, जैसे नाखून काटना, मालिश करना, पैर धोना आदि करती है। वही ऐसे अवसरों पर स्त्रियों के पैरों में महावर भी लगाती है—“नाइन बोलहु नवरंगी हो अथवा ल्याउ महावर वेग” उपर्युक्त कार्यों के लिए इन लोगों को जो रुपया पुरस्कार दिया जाता है वही नेग होता है—“लाख टका अरु भूमका (देहु) सारी दाइ कौं नेग” (६५८)। दण्डोन, मुंडन तथा विवाह आदि संस्कारों में निछावर के रुपये पर भी प्रायः नाइन का ही हक होता है।^३ विवाह की लगन लेकर

१—प० सं० टा०, ३६११ 'लै लै बैठ फूल फुलहारी' १३५।३ 'मालिनि आउ मौर लै गाँथें'।

२—प० सं० टी०, ३६।२, 'सोंधा सबै बैहु लै गाँधी ।' अशरफ़, भाग १, पृ० २०२, कुछ सुगन्धियों के व्यापारी 'गन्धवणिक' कहलाते थे। इनमें से बहुत से बंगाल में रहते थे।

३—मानस, बाल० ३१६, “नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ”

१३—“अति बड़भाग नउनियाँ छुए नख हाथ सों हो ।”

१०—“कनक चुनिन सों लसित नहरनी लिये कर हो ।”

१४—“जो पग नाउन धोवाहि राम धोवावाहि हो ।”

१५—“जावक रचिक अंगुरियन्हि मृदुल सुदारी हो ।” रामलला नहछू ।

अधिकतर नाई जाता है और उसे “पहिरामनी” या “सरोपा” मिलता है।

मालिन के अतिरिक्त बारिन के भी वंदनवार बाँधने का उल्लेख है “बारिन वंदनवार बँधाई”। आजकल बारी जाति के बहुत से लोग पत्तल बनाने के स्थान पर घरों में सेवकों का कार्य भी करने लगे हैं।

कहार तथा कहारिन (४११) का उल्लेख जड़भरत-रहगण कथा में हुआ है— “तहां कहार एक दुख पायौ”, “कह्यौ कहारिन हमैं न खोरि। नयो कहार चलत पग भोरि”। ये लोग प्रायः डोली और बँहगी उठाने^१ तथा पानी भरने का काम करते थे।^२ कहार को आजकल ‘महरा’ या ‘धीमर’ भी कहते हैं तथा कहारिन को ‘महरी’ [सं० महिला-महल्लिका-महलित्रा-महरिया-महरी] तथा धीमरी। पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में ‘धीमरी’ शब्द अधिक प्रचलित है तथा पूर्वी में ‘महरी’।

१६३—भ्रमरगीत शीर्षक पदों के अन्तर्गत एक पद में कुलाल^३ (४३६६) [सं० कुलालः] के घड़ा पकाने और रँगने से गोपियों के प्रेम का रूपक बाँधा गया है। इस पद से कुम्हार [सं० कुम्भकार] के व्यवसाय की ओर ध्यान जाता है। “विधि कुलाल कीन्है काँचे घट, ते तुम आनि पकाए। रँग दीन्हौ हो कान्ह सावरैं, अँग-अँग चित्र बनाए। यातैं गरे न नैन नेह तैं, अवधि अटा पर छाए।” (४३६६)। कुछ बर्तन जैसे घड़ा, कमोरी तथा हँडिया आदि पकाने के पहले रँगे जाते हैं तथा कुछ पात्र, जैसे सुराही, कूडी आदि बाद में रंगते हैं; मिट्टी के ये पात्र सुन्दर चित्रों से भी अलंकृत किए जाते थे। अँवरा [सं० आपाक—प्रा० आवाग—आवाग-आवाअवा] में ही पात्र पकाए जाते हैं—“ब्रज करि अँवा जोग ईधन करि, सुरति आनि सुलगाए। फूँक उसास विरह प्रजरनि सँग, ध्यान दरस सियराए।” (४३६६) यहाँ चाक चढ्यौ [सं० चक्र] (३८१८)। पद भी उल्लेखनीय है—“सदा रहत चित चाक चढ्यौ सो, गृह अंगना न सुहाई।” (३८१८)। यह पहिये के आकार का घूमने वाला पत्थर होता है। इस पर ही कुम्हार बर्तन बनाता है।

१६४—वैद्य, वैद^४ (४४७, ४१४७) [सं० वैद्यः]। च्यवन ऋषि कथा में अश्विनी कुमार द्वारा उनके नेत्र ठीक होने का उल्लेख है। उसी प्रसंग में वे कहते हैं—“कह्यौ हम यज्ञ भाग नहि पावत। बैद्य जानि हमको बहरावत।” ये अश्विनी नामक अप्सरा तथा सूर्य के दो पुत्र माने गए हैं। नवम स्कन्ध में संजीवनी बूटी बताने वाले वैद सुषेन (५६३) का

१—मानस, बाल० ३३३, “भरि भरि बसहँ अपार कहारा”।

२—कृ० जी०, प्र० १२, अध्याय ६, श्री टर्नर ने कहार का संबंध पालि “काजहारको” से माना है। जैमिनि कृत भारत संहिता, अश्वमेध पर्व, अध्या० १०, “तथा गारुडिका वीरा (क्षुरकर्मोपजीविका व्याधा) काहारकाः (पुष्टाः) कृष्णं संघा-हयन्ति ये”।

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३०, अष्टाध्यायी में “कुलाल” तथा “कुम्भ-कार” शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के पात्र “कौलालक” कहलाते थे।

४—तुलसी, दोहा०, ५२५, “मन्त्री गुरु अरु बैद जो प्रिय बोलहि मय आस। राज, धरम, तन तीन कर होइ बेग ही नास।” आईने० अ०, पृ० ८-९, अबुलफ़जल ने “तबीब” (वैद्य) को संगी-साथियों या हितकरों में गिना है। उनके अनुसार हकीम (वर्तमान यूनानी विधि का चिकित्सक) दार्शनिक तत्त्ववेत्ता था।

भी परिचय मिलता है। अमरगीत शीर्षक पदों में एक स्थान पर गोपियाँ उद्धव से ही व्यंग्य में अपनी चिकित्सा कराने को कहती है—

“ज्यों त्रिदोष उपजै जक लागत बोलत बचन न मूर्खों ।

आपुन कौ उपचार करौ अति तब औरनि सिख देहु ।

बड़ी रोग उपज्यो है तुमकों भवन सवारै लेहु ॥

हाँ भेषज नाना भौतिन के; अरु मधु-रिपु से बौद ।

हम कातर डरपति अपने सिर, यह कलंक है खेद ॥” (४१४७)

इस पद्यांश में त्रिदोष [सं०] (वात, पित्त तथा कफ का व्यतिक्रम) के कारण ठीक से बोल न पाने का वर्णन है। यह शब्द वैद्यक शास्त्र में प्रयुक्त होता है। अन्य रोगों में राजरोग, कफ (४३४३) तथा सन्निपात (५४१) का उल्लेख हुआ है। ‘कफ कंठ विरुध्यौ’ (११८) का उल्लेख दृढावस्था के चित्रण में है। भेषज [सं० भेषज] या दवाइयाँ भी अनेक प्रकार की बताई गई हैं। सूर के समय में भारतीय ढंग की वैद्यक अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा हकीमी या यूनानी इलाज का ही प्रचार था।

गारुड़ी^१ (१३५८—१३८२) [सं० गारुड़िक] अथवा गुनी (१३६१) जहर आदि उतारने वाले विष-वैद्य को कहते हैं।^२ राधा-कृष्ण के संयोग प्रेम के पदों में एक प्रसंग कृष्ण का गारुड़ी रूप धारण करने का है—‘मोहन मोहनि डारी’ (१३५८)। सखियाँ राधा की माँ से कहती हैं—

‘देखहु महिर सुता अपनी कौ, कहूँ इहिं कारैं खाई ।

हम आगै आवति, वह पाछैं, धरनि परी भहराई ।

सिर तें गई दोहनी ढरिकै, आपु रही मुरझाई ।

स्याम भुअंग डर्यौ हम देखत, ल्यावहु गुनी बुलाई ।’ (१३६१)।

राधा की इस दशा ‘सीतल अंग स्वेद सौं बूझी’ को नगर के वैद्य भी ठीक नहीं कर पाते हैं—‘सूर गारुड़ी गुन करि याके मंत्र न लागत थर तें’ (१६६२) अथवा ‘चले सब गारुड़ी पछिताइ । नैकुहूँ नहिं मंलागत, समुझि काहु न जाइ ।’ (१३६२) फिर नंद-पुत्र से ही सब प्रार्थना करते हैं—‘नंद सुवन गारुड़ी बुलावहु’। इस पर ‘जंत्र-मंत्र कह जानै मेरो । यह तुम जाइ गुनिनि कौं बूझो’ (१३७१)—पहले तो कृष्ण यह उत्तर देते हैं, किन्तु माँ के आग्रह करने पर गारुड़ी के रूप में प्रिया राधा की दर्शन की इच्छा पूरी करते हैं—‘कीरति महिर बुलावन आई, जाहु न कुँवर कन्हैया’ (१३७३) अथवा ‘मैया एक मंत्र मोहि आवै’ (१३७४) तथा ‘हरि गारुड़ी तहाँ तब आए । यह बानी वृषभानु-मुता सुनि मन-मन हरष बढ़ाए’, ‘सूर स्याम प्यारी दोउ जानत अंतरमत कौ भाइ’ (१३७६) ।

इन्हीं पदों में साँप काटने का प्रभाव तथा उस समय गांवों में प्रचलित मंत्र से झाड़ने आदि की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है—‘फुरे न मन्त्र, जन्त्र गद नाहीं, चले गुनी गुन डारे’ (१३६५) ‘जाहु न आवी भारि’ (१३८३) तथा, ‘नीकै विषहिं उतार्यौ स्याम’ (१३८१) । आज भी निम्न वर्ग के लोगों तथा गांवों में साँप के काटने पर इसी प्रकार विष उतारने का ढंग चल रहा है ।

१६५—एक स्थल पर तेली (१०२) [सं० तेलिक, तेलिन्-प्रा० तेलिकन्तेली] का

१—हर्ष० सा० अ०, पृ० २६, भिषगपुत्र, मंत्रसाधक, धनुषादविद् (रसायन बनाने वाले) आदि चिकित्सकों के अतिरिक्त जाँगुलिक (विषवैद्य, गारुड़ी) भी वाण के मित्रों में थे ।

२—प० सं० टी०, १२०।२ ‘जाँभत गुनी गारुड़ी आए । ओझा वैद सयान बोलाए ।

भी उल्लेख है। 'तेली के वृष लों नित भरमत, भजन न सारंगपानि' (१०२) । यहाँ पर तेल निकालने के कोल्हू में बैलों की सहायता का निर्देश भी है। तेली का काम तिल, सरसों आदि से तेल निकालना ही है।

दधिदान शीर्षक पदों में बनजारिनि [वाणिज्यारक]^१ बजारिनि [फ़ा० बाजारी] तथा पंसारिनि [सं० पण्यशाली] (२०६१) का निर्देश है—

'लोन्हें फिरत रूप त्रिभुवन कौ, री नोखी बनजारिनि ।'

'पेलौ करति, देति नहि नोकै, तुमहो बड़ी बजारिनि ।

सूरदास ऐसो गथ जाकै, ताकै बुद्धि पंसारिनि ।' (२०६१)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है 'बनिजारा' ज्येष्ठ सार्थ को कहते थे जो घूम-घूम कर चीजें बेचते थे और उसकी स्त्री को बनिजारिनि कहते थे। आज बनजारा तथा बनजारिनि (जिप्सी, रोमानी) इसी प्रकार भ्रमण करने वाली एक जाति है और ये लोग छोटी-छोटी चीजें बेच कर जीविका चलाते हैं। पंसारी या पंसारिनी उस बनिये या महाजन को कहते हैं जो मसाले तथा अनाज आदि बेचता है।

मोदी (१४१) 'मोदी लोभ' विनय पदों में उल्लिखित है।

पारधी (६७) [सं० पापद्धि] तथा व्याध (१७६) [सं० व्याध] शब्दों का उल्लेख भी विनय पदों की अन्तर्कथाओं में है—'हौं अनाथ बूढो दुम डरिया पारधि साधे बान । सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी, कर छूट्यो संधान' (६७) । पारधी को 'आखेटक', 'शिकारी' 'व्याध' या 'बहेलिया' भी कहते हैं। सूरसागर में अहेरी (४८३४) [सं० आखेटक] शब्द भी मिलता है—'विषय जाल बल बांधि व्याध लौं, नृप खग अवलि बटोरी । जनु सु अहेरी हति जादौपति, गुहा पीजरी तोरी । निकसे देत असीस एक मुख, गावत कीरति गोरी । जनु उड़ि चले बिहंगम के गन, करे कठिन पग डोरी' (४८३४) । इस पदांश में चिड़ियां पकड़ने के ढंग पर भी प्रकाश पड़ता है तथा जाल व पीजरी शब्द भी आए हैं। पक्षी पकड़ने की अन्य विधियां तथा सामग्री भी वर्णित है—'चारा कपट पंछि ज्यों फंदत ।' (१५४२) अथवा—
लोचन भये पखेरू माई ।

लुब्धे स्थाम-रूप चारा कौं, अलक फंद परे जाई ॥

मोर मुकुट टाटी मानो, यह बैठनि ललित त्रिभंग ।

चितवनि लकुट, लास लटकनि पिय, फाँपा अलक तरंग ॥^१

१—प० सं० व्या० ७४।१ 'चितउर गढ़ के एक बनिजारा' (१) प्राचीन सार्थवाह का मध्यकालीन पारिभाषिक शब्द 'बनिजारा' था। ये लोग घूम-घूम कर व्यापार करते थे।

२—कृ० जी० प्र० १२, अध्या० ३, मांट में बांस के कचचरों के बने चिड़िया पकड़ने के अड़्डे 'चुगड्डा' या 'कंपा' कहलाते हैं। उसमें चिपकने वाली वस्तु ही 'चंपा' कहलाती है। चिड़िया फँसाने का जाल 'बंगुरा' नाम से जाना जाता है तथा उसके तांत या घोड़े की पूंछ के बने फंदे ही 'फंदाने' या 'फंदबारे' कहलाते हैं।

३—हर्ष० सां० अ० पृ० १८२ बाण ने आखेट की सहायक सामग्री में पशुओं की नसों की डोरियाँ, जाल, फंदे तथा व्यवधान (टट्टी) कूटपाशों की गेंडुरी का उल्लेख किया है। शाकुनिक अथवा व्याध वीतंसक जाल लिए हुए थे। बैलों पर लासा लगाकर गौरैया पकड़ी जाती थी। शिकारी कुत्ते भी सहायता करते थे।

दौरि गहनि, मुख मृदु मुसकावनि, लोभ पीजरा डारे ।

सूरदास मन व्याध हमारी, गृह बन तैं जु बिसारे ।' (२६६०)
तथा 'प्रीत करि दीन्हीं गरै छुरी.....मुरली मधुर चैंप काँपा करि, मोरचन्द्र फंद-
वारि' (३८०३) । लास [सं० लासक] गूलर के पेड़ का चिपचिपा दूध है, जो इस काम
आता है ; जायसी की शब्दावली में भी ये सभी शब्द मिल जाते हैं ।^१

उद्धव-गोपो संवाद में महावत का (४६५५) [सं० महामात्र] का भी निर्देश हुआ
है । उसके साथ अंकुस [सं० अंकुश] की चर्चा भी है, जिसकी सहायता से महावत हाथी
को चलाता तथा अधिकार में रखता है—

‘ज्यों गज मत्त जानि हरि तुम सों, बात बिचारि सजी ॥

माथैं नहीं महावत सतगुरु, अंकुस जानहु टट्यौ ।’ (४६५५)
मतवाला हाथी किस प्रकार महावत की उपेक्षा कर साँकर [सं० श्रृंखला] तोड़ कर भाग
जाता है उसका वर्णन भी है—

‘धावत अध-प्रवनी आतुर तजि, सांकर सत्संग छूट्यौ ।’ (४६५५)

‘हाथीवान’ तथा ‘पीलवान’ भी महावत को ही कहते हैं ।

१६६ गनिका (१८२, ३४७१) [सं० गणिका] तथा वेश्या (३५३२)
[सं० वेश्या] की चर्चा भी इस सिलसिले में की जा सकती है । विनय पदों में उल्लिखित
अन्तर्कथाओं में गणिका के पाप नष्ट होने की कथा भी है—

‘गज, गनिका, गौतम-तिय मोचन मुनि-साप’ (१८२) अथवा ‘गीघ व्याध, गनिका अरु
अजामिल, ये को आहि बिचारे’ (१७६) । बसंत वर्णन में भी कुल-वधू (३४७१)
तथा गनिका की तुलना लता तथा वृक्षों से की गई है—

‘मनु कुल-वधू निलज भंडै गृह-गृह गावति अटनि चढ़ी’ तथा

‘मानहु बिट सबहनि अवलोकत, परसत गनिका गात’ (३४७१) । होली का मद्द
सब ओर ही छाया था—‘सठ पंडित बेस्या, बधू हरि होरी है’ (३५३२) । पद्मावत में भी
शृङ्गार हाट में सज-धज कर बैठी हुई वेश्याओं तथा उनकी वीणा आदि के आकर्षण का
विस्तृत वर्णन है ।^२

१—प० सं० टी०, ६६, ७०।७१, ७२, ७७—‘आइ बिआध ठुका लै टाटी....

पैग पैग भुईं चांपत आवा ।....पांच बान कर खोंचा लासा भरे सो पोंच ।’

(६६), ‘चूरि पाँख मेलेसि डेली....बिख दाना कत देयँ अंकूरा । जौं न होंति

चारा के आसा ।....हैं सुअटा पण्डित हता हैं कत फांदा आइ ।’ (७०),

अड़ा लाइ पंखन्हि कहँ धरा’ (७१), ‘ता दिन व्याध भयेउ जिय लेवा ।

उठे पोंख भा नाउँ परेवा ।’ (७२) :

‘घालि मंजूसा बेचै आना’ (७७) ।

२—प० सं० टी० ३८।१ “पुनि सिंगार हाट धनि देसा,
कइ सिंगार तहँ बैठी बैसा ।”

३८।२, ३ “मुख तंबौर तनचौर कुसुं भी ।

कानन्ह कनक जराऊ खुं भी ।

हाथ बोन सुनि मिरिग भुलाहीं ।

नर मोहहि सुनि पैगु न जाहीं ।

३८।५ “लाह कटाख मारि जिउ लेहीं”

५२६।१ “पतुरिनि नाचे दिहँ सो पोठी”

नट, नटी अथवा नटिनी (६८, ४२५७) भी घूमने-फिरने वाली एक जाति है, जो अपनी कला से लोगों को प्रसन्न करके धन संचित करती है। स्त्रियाँ प्रायः नाचती गाती हैं तथा पुरुष कलाबाजी दिखाते हैं—‘ज्यों बहुकला काछि दिखावावै, लोभ न छूटत नट कै।’ (२६२) इनका निर्देश सूरसागर के कई पदों में है—‘तब जो कहत असुर की दासी, अब कुल-वधू कहावै। नटिनी लौं कर लिए लकुटिया, कपि ज्यों नाच नचावै।’ (४२५७) कुबजा के प्रति गोपियाँ अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करती हैं। विनय पदों में कहीं-कहीं मृत्यु अथवा माया की तुलना नटिनी से की गई है, ‘ताकै मूड़ चढ़ी नाचति है, मोच अति नीच नटी।’ (६८) अथवा ‘माया नटी लकुटि कर लीन्हें कोटिक नाच नचावै।’ तथा ‘दर-दर लोभ लागि लिए डोलति, नाना स्वांग बनावै।’ (४२) नटों की जाति आज भी गांवों में अधिक दिखलाई देती है। इनके सामाजिक तथा नैतिक नियमों का स्तर भिन्न है। नटिनी को ‘बेड़नी, भी कहते हैं।’ नट का समानार्थक बाजीगर (२६३) [फ़ा० बाजीगर] भी प्रयुक्त द्रुप्रा है—‘कै कहूँ रंक कहूँ ईस्वरता, नट-बाजीगर जैसें।’

कंस के दरबार में दो मल्लों (३६८७) [सं० मल्लः]—मुष्टिक तथा चानूर के कृष्ण द्वारा मारे जाने की कथा है—‘कहाँ मल्ल मुष्टिक से चानूर सिला-भंजन’ (३६८६) अथवा ‘नंद के कुंवर दोउ मल्ल मारे’ (३६८७)। मुगल बादशाहों के बाहर के मनोरंजन में पहलवानों की कुश्ती, शिकार, घुड़दौड़ तथा हाथियों की लड़ाई का महत्त्वपूर्ण स्थान था। ये लोग नटों के खेल तथा कबूतर और बाज की लड़ाई के भी शौकीन थे। नंद के दरबार में पहलवानों की उपस्थिति इस प्रथा पर प्रकाश डालती है।

१६७—कृष्ण-जन्मोत्सव शीर्षक कुछ पदों में (ढाढ़ी, ढाढ़िनि ६४६—६५६) के बधावा गाने तथा कंचन, मनि, मुक्ता (६५६) तथा हीरा, रतन, पटंबर पाने का वर्णन है—“ढाढ़ी और ढाढ़िनि गावैं, ठाढ़ हुरके बजावैं, हरषि असीस देत मस्तक नवाइ कै” (६४६) अथवा, “हंसि ढाढ़िनि ढाढ़ी सौं बोली, अब तू बरनि बधाई (६५५) ‘ढाढ़ी रान मान के भाई’ (६५६) कहीं-कहीं कवि ने स्वयं को ही ढाढ़ी बताया है, “हो तो तेरे घर को ढाढ़ी, सूरदास मोहि नाऊँ (६५३) अथवा “हो तेरो जनम-जनम को ढाढ़ी, सूरजदास कहाऊँ” (६५४) यह भी सम्भवतः एक विशेष जाति है, जो गाने का काम करती है।

ऐसा ज्ञात होता है कि भीख माँगकर जीवन यापन करने वाला वर्ग सूर के समय में भी था उनको जाचक (४६०, ६४८) [सं० याचक] तथा भिच्छुक (६५८) या भिखारी (२१७) [सं० भिच्छुक] कहा गया है—“बंदी जन अरु भिच्छुक सुनि-सुनि दूरि-दूरि ते आए” (६५३) या “जो राजा-सुत होय भिखारी” (२१७)।

प्राचीन समय में राज-दरबारों के विरुदावलि गाने वालों की भी एक जाति थी। राम तथा कृष्ण-जन्मोत्सव पर नंद के द्वार पर इनकी उपस्थिति के उल्लेख हैं। इनको बन्दीजन (६५३) [सं० बंदिन्], सूत [सं० सूतः] मागध (४६२, ६४८) [सं० मागध], भाट (६४६) [सं० भट्ट] आदि अनेक नामों से पुकारा जाता था।^१ “आनंदित विप्र, सूत, मागध, जाचक-गन उमंगि असीस देत सब हित हरि के” (६४८) अथवा “मागध-बंदी-सूत लुटाए” (४६२) अथवा

१—प० सं० टी०, ११२।७ “जानहुँ गति बेड़िनि देखराई”।

२—तुलसी, जानकी-मंगल, १८० “नट भाट मागध सूत जाचक जस प्रताप बरनहीं”।

“मागध-बंदी-सूत अति करत कुतूहल बार” (६४५) तथा “मागध, सूत, भाँट, धन लेत जुरावन रे ।” (६४६) । इनको राजपूत-काल में चारण भी कहते थे ।

“वटपारी, ठग, चोर, उचक्का, गांठिकटा, लठवाँसी (१८६), लूटा, धूत (१८६) को एक सूची में रखा जा सकता है । इन लोगों ने दूसरे के धन पर आश्रित रहने का ही व्यवसाय बना लिया है । यह वर्ग हर समाज में सदैव से रहता आया है । ठगों से संबंधित शब्दावली भी उल्लेखनीय है, जैसे ठगिनी, फँसहारिनि, वटपारिनि (२१६६—२१०१) । इनके फंदा फाँसि तथा विप-लाङ् (२१००, २२०१) का भी उल्लेख है—“विप लाङ् दरसावति लै पुनि, देह सदा सुधि बिसरत ज्यौ । ता पाछे फंदा धर डारति, इनि भाँनिनि कर मारति हो ।” (२१०१) । इस प्रकार के ठगों का भय मध्यकाल में बहुत था । “ठग मोदक” या “विप मोदक” (४०१५-२२०३) का उल्लेख अन्यत्र भी है । तत्कालीन प्रचलित चोरी के विभिन्न दंडों का अनुमान इस पद से हो सकता है—

“चोरी के फल तुमहि दिखाऊँ (२५५५) । कंचन खंभ, डोरि कंचन की देखौ तुमहि वँधाऊँ ।” “खंड एक अंग कछु तुम्हारौ तथा, “यह कहि डांड मनाऊँ” आदि पंक्ति द्वारा चोरों का बाँधना, अंग-भंग तथा ‘डांड’ लेने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है । फाँसी (४१६४) तथा सूली^१ (३८६) का अन्यत्र परिचय मिलता है ।

१६८—तुलसी तथा जायसी ने उपर्युक्त व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ और भी नामों का उल्लेख किया है । तुलसी की शब्दावली में बजाज, सर्गक, जुलाहा, उपरोहित आदि के नाम भी मिलते हैं ।^२ रामलला नहछू (सोहर, छंद—१०) में भी अनेक व्यवसाय करने वालों का उल्लेख है, जैसे लोहारिनि, ‘अहीरिनि, तंब लनि, दरजनि, मोचिनि, मलिनियाँ, ‘नउनियाँ’ तथा ‘नाउन’ । पद्मावत में ‘महाजन’ (३७) तथा ‘पटवन्ह’ (३२८) के नाम उल्लेखनीय हैं । बाजार में घूमने फिरने वाले ‘चोर’ तथा ‘गांठिछारा’ (३२६) को भी गिना जा सकता है ।

वर्तमान समय के ग्रामीण जीवन में उपयोगी शिल्पकारों तथा व्यवसायियों में उपर्युक्त के अतिरिक्त धोबी, गड़रिया, चमार, कंजड़, ठेरा, मोची, भड़भूजा, छप्पर छाने वाले तथा हलवाई आदि का उल्लेख किया जा सकता है ।

ग्राम-प्रबंध तथा कृषि

१६९—ग्राम प्रबंध व्यापार तथा वाणिज्य के समान ही ग्राम-प्रबंध तथा खेती से संबंधित शब्दावली भी सूरसागर में सीमित है । यह प्रमुख रूप से प्रारंभिक स्कन्धों के विनय पदों में मिलती है । व्यापार की तरह कुछ पदों में कृषक जीवन से सम्बन्धित शब्दों की

१—प० सं० टी०, २६०, —“बाँधि तपा आने जहँ सूरी”

२—मानस, उत्तर०, २८, “बजार रुचिर न बनइ बरनत वस्तु बिनु गथ पाइए ।

जहँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए ॥

बैठे बजाज सराफ़ बनिक अनेक मनुहुँ कुबेर ते ।”

कविता०, उत्तर०, १०६,

“धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूत कहौ, जुलाहा कहौ कोऊ” ।

गीता० बाल०, १०१,—“उपरोहित के कर जनक जनेउ पठाई” ।

सहायता से शरीर, तथा आत्मा आदि का रूपक बाँधा गया है (१४२, १४३) । इन थोड़े से शब्दों की सहायता से तत्कालीन स्थानीय स्थिति पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है । शासन आदि में विदेशी शब्दों का कितना चलन हो गया था, यह भी पता चलता है । ब्रज में गांव के प्रमुख अथवा विशिष्ट जनों का आदर सूचक शब्द महतो (१४२) [सं० महत] अथवा महर (६४७, ६३१) [सं० महत] था । 'वृषभानु महर' (१३२१) अथवा 'नंद महर घर' । महारि (६३१) 'महर' का ही स्त्रीवाचक शब्द था । एक अन्य शब्द सिकदार (६४७) [ग्र० सिक-विश्वसनीय व्यक्ति] भी प्रयुक्त हुआ है । मुगल प्रशासन में 'सिकदार' एक अधिकारी विशेष का नाम था । कई गाँवों का भूभाग परगना (६४७) [फ़ा० पर्गनः] कहलाता था । बनियर ने ग्राम प्रबन्ध में सूबे तथा परगने का उल्लेख किया है ।^१ प्रमुख नगर अथवा ग्राम परगने का केन्द्र (सदर) होता था । अकबर के राज्य काल में आगरा सरकार के अन्तर्गत तैतीस (mahal) महाल या परगने थे । इनमें से ही-पाँच मथुरा, महोली, मंगोलता, महाबन तथा जलेश्वर थे ।^२ आज एक जिले में कई तहसीलें होती हैं और उसका प्रधान शहर या गाँव तहसील सदर होता है । एक तहसील में कई परगने होते हैं । 'ब्रज परगन सिकदार महर, तू ताकी करत नन्हाई' (६४७)—माखन चोरी प्रसंग में यशोदा कृष्ण से कहती हैं । नंद के बड़प्पन को दिखाने के लिए ही यह उल्लेख है ; वर्तमान प्रचलित शब्द पटवारी (१८५) [सं० पट्ट = नगर या कस्बा + वारी] भी मिलता है—'अहंकार पटवारी कपटी भूठी लिखत बही'—(१८५) । इसमें कर्मचारियों के अत्याचार की ओर भी संकेत है ।

२००—जमीन की नाप-जोख का तत्कालीन प्रचलित शब्द मसाहत (१४२) [ग्र०] था—'काया ग्राम मसाहत करि कै ।'^३ इसी सिलसिले में कर तथा लगान सूचक भी कुछ शब्द ध्यान आकर्षित करते हैं । इन सब का हिसाब-किताब करने वाले को लिम्बहार (१४२) । [देश०] कहा गया है—'सांचो सो लिखहार कहावे' (१४२) । अन्य कर्मचारियों^४ में मुहासिब (१४२) [ग्र०, आय-व्यय परीक्षक] तथा अमीन (६४) [ग्र०, वह अदालती कर्मचारी जो बाहर

१—बनियर, पृ० ४५५

२—प्राउज़, पृ० ३

३—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि, पृ० १६६, किसानों में भूमि-वितरण पाणिनि के समय में भी नाप-जोख तथा भूमि-पर्यवेक्षण पर आधारित था । यह सूत्र (४, १, २३) "कांडानतात क्षेत्रे" से पता चलता है । क्षेत्र का यह नाप-विशेष "कांड" था ।

४—आईने, पृ० १८, टकसाल के कर्मचारियों में अमीन दरोगा की प्रबंध कार्य में सहायता करता था तथा झगड़े भी शांत करता था ।

मुशरिफ़ आय-व्यय का हिसाब रखता था और इस कार्य के लिए एक किताब भी रहती थी, जिसमें दिन-प्रतिदिन का हिसाब रहता था ।

पृ० २०, अहदी, ये सिपाही का काम करते थे तथा राजदरबार में मुहररों के पदों पर, चित्रकारों, तथा कारख़ानों में भी काम करते थे । अहदी कर या मालगुजारी वसूल करने भी जाते थे ।

आईने, ग्र०, पृ० ८ मुस्तौफी नायब-दीवान या दफ्तर का अध्यक्ष होता था ।

आमिल कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट था जो कृषकों का रक्षक तथा कोष की पूंजी बढ़ाने वाला था ।

का काम करता है] भी उल्लेखनीय हैं—‘सूर आपु गुजरान मुहासिब, लै जवाब पहुँचावै’ (१४२)। मोहारिल (१४३) [अ० मुहरिर = लिखने वाला] अमल (६४) [अ० अमला] अधिकारी (१८५) [सं०]—‘अधिकारी जम लेखा मागै’ तथा ‘मुस्तौफी’ (१४३) का भी उल्लेख है। हर्षचरित में भी गाँव के मुखिया तथा हिसाब-किताब का प्रबन्ध करने वालों का वर्णन है।^१

लगान तथा कर के समानार्थक शब्द पोता (१४२) [फ्रा० पोतः] मुहासिल (१४२) [अ०] तथा जहति या (१४२) [अ०, जकात = कर, महमूल] प्रचलित थे। मुजमिल (१४२, १४३) [अ०, मुजमल = एकत्रित किया हुआ] भी सम्भवतः इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हर्षचरित द्वारा प्राचीन समय में प्रचलित ‘भाग’ शब्द का लगान देने के सम्बन्ध में पता चलता है।^२ कर के सिलसिले में गुजरान (१४२) [फ्रा० गुजरान] की भी चर्चा है।

जिस कापी में हिसाब रखते थे वह प्रायः वारिज (१४२), अवारिजा (१४२) [फ्रा० अवारिजः] अथवा वही (१८५) के नाम से जानी जाती थी। साधारण बोलचाल में ‘बही’ शब्द आज भी खूब चलता है—‘भूठी लिखत बही’ (१८५), ‘मुजमिल जोरै ध्यान कुल्ल कौ, हरि सौं तहँ लै राखै। निर्भय रूपे लोभ छाँड़िकै, सोई वारिज राखै।’ (१४२)। हिसाब के कागज या रसीद को फरद (१४२) [अ० फर्द] अथवा रुक्का (६१६) [अ० रुक्कड़] कहते थे। आईने अकबरी में ‘सनद’ का उल्लेख है। सनद वह लिखित हिसाब होता था जिससे कोषाध्यक्ष या कर्मचारी-वर्ग जिम्मेदारी से छूट जाते थे।^३ दस्तक (१४३) [फ्रा० = हुक्मनामा, कुर्की]—‘दस्तक कीजै माफ’ का उल्लेख भी हुआ है।

२०१—पूरा धन न देने पर बाकी (१४३) [अ० बाकी] अथवा जिम्मे (१४३) [अ० जिम्मः] रह जाता था—‘जिम्मे उनके, माँगें मोतैं, यह तौ बड़ी अनिति।’ कभी-कभी बट्टा (१४२) [सं० वार्त्त, discount] भी काटते थे—‘बट्टा काटि कसूर भरम कौ, फरद तलै लै डार, (१४२)। कर, लगान आदि से संबंधित कुछ शब्द और भी मिलते हैं, जैसे जमा [अ० जमअ], असल [अ० असल], खरच (१४३) [फ्रा० खर्च] तथा लेखा (१४३)—‘जमा बांधि ठहरावै’, ‘जमा खरच नीकें करि राखै, लेखा समुझि बतावै’ तथा ‘करि अवारजा प्रेम प्रीत कौ, असल तहाँ खतियावै।’ (१४२)। तगीरी (१४३) [अ० तग़ाईर = कुछ का कुछ कर देना = जाली]—‘सुनी तगीरी, दियरि गई सुधि, मो तजि भए नियारे’ (१४३) का भी उल्लेख किया जा सकता है। सब हिसाब पूरा होना—‘लिखि कीनो है साफ’—‘साफ (१४३) [अ० साफ] करना कहलाता था। रुपये मिलने के लिए बरामद (१४३) [फ्रा० बरामद = ऊपर सामने आना] शब्द आज भी प्रयुक्त होता है—‘बढ़ी

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १३७, १३८, १७८, गाँव का मुख्य अर्थ-अधिकारी (वर्तमान पटवारी के समान) ‘ग्रामाक्षपटलिक’ कहलाता था। सहायक लेखक ‘करण’ तथा सरकारी कार्यालय ‘अधिकरण’ नाम से जाना जाता था तथा विभिन्न विभागों के अधिपति ‘अध्यक्ष।’

२—हर्ष० सां० अ० १३६, हर्ष ने सौ गाँव ब्राह्मणों को दान किए जिनका क्षेत्रफल एक सहस्र “सीर” या “हलभूमि” था (‘सीरसहस्रसम्मिलतसीमाग्राम’) शुक्रनीति (१।१६३) में कहा है कि एक क्रोश क्षेत्रफल वाले गाँव का भाग एक सहस्र चाँदी के कार्षापण थे।

३—आईने अ०, पृ० २२८।

तुम्हार बरामद हूँ को' (१४३) ।

एक स्थल पर किसानों की निर्धनता के कारण लगान देने में असमर्थता तथा ग्राम अधिकारी के अनाचार का भी वर्णन है—

‘अधिकारी जम लेखा माँगे, तातैं हौं आधीनो ।
घर में गथ नहिं भजन तिहारो, जौन दियें मैं, छूटौं ।
धर्म जमानत मिल्यो न चाहै, ताँनै ठाकुर लूटौं ।
अहंकार पटवारी कपटी, भूठी लिखत बही ।
लागै घरम, बतावै अधरम, बाकी सबै रही ।
सोई करौं जु बसतै रहियै, अपनी धरियै नाउँ ।
अपने नाम को बैरख बाँधो, सुबह बसौं इहिँ गाउँ ।’ (१८५)

कृषि

२०२—इसी प्रकार एक अन्य पद में कृषि का रूपक मिलता है—

‘प्रभु जू यौं कीन्हैं हम खेती ।
बंजर भूमि गाउँ हर जोते, अरु जेती की तेती ।
काम क्रोध दोउ बैल बलो मिलि, रज तामस सब कीन्हैं ।
अति कुबुद्धि मन हाँकनहारे, माया जूआ दीन्हैं ।
इन्द्रिय मूल किसान, महातृन अग्रज बीज बई ।
जल नल की विषय वासना, उपजत लता नई ।
कीजै कृपा-दृष्टि की बरषा, जन की जाति लुनाई ।
सूरदास के प्रभु सौ करियै, होई न कान-कटाई ।’

उपर्युक्त अवतरण में खेती से संबंधित प्रायः सभी प्रमुख शब्द मिल जाते हैं—खेती [सं० क्षेत्र-खेत + ई] बंजरभूमि^१ में नहीं हो सकती । भूमि जोतने के लिये बली दोउ बैल [सं० बलद] की आवश्यकता होती है । हल [सं०] का बैलों के कंधों पर रखने वाला भाग जुआ [सं० युग] कहलाता है । किसान [सं० कीनाश] या खेतिहर [सं० क्षेत्रकर] ही उसका हाँकनहार होता है । भूमि ठीक होने के बाद बीज [सं० बीज] बोते हैं तब लता [सं०] निकलती है । किसान का इतना परिश्रम व्यर्थ भी हो सकता है यदि बरषा [सं० वर्षा] न हो । पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी प्रायः यह सब बातें कृषि के प्रसंग में बताई गई हैं ।^२

१—बंजर को ऊसर भी कहते हैं । रेह मिली होने के कारण मिट्टी चिकनी हो जाती है । प्रा० श०, पृ० ४, ग्रामीण बोली में “ऊसरहा” भी कहते हैं । पृ० १३, ‘जुआ’ हल, का वह भाग है जो बैलों की गर्दन में डालते हैं । यह ग्राम, कटहल आदि हल्की लकड़ी का बनता है । इसको ‘जुआ’, ‘जुआठ’ तथा ‘जुआठा’ भी कहते हैं ।

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १६५, ऋग्वेद में किसान के लिये “कीनाश” शब्द मिलता है । अष्टाध्यायी में प्रायः “क्षेत्रकर” शब्द ही प्रयुक्त हुआ है । हल को “हल” या “हलि” कहा गया है । “हलयति” (हल चलाना) ; “वाप (बीज बोना), “मूलावहण” (घास बगैरह) निकालना, “लवन” “क्रसल

स्फुट प्रसंगों में खरिहान (१४२) [सं० खल] 'माड़ि-माड़ि खरिहान क्रोध को' (१४२) का उल्लेख किया जा सकता है। खलिहान वह स्थान है जहाँ फ़सलें काटने के उपरान्त उसे माड़ि-माड़ि कर अनाज और भूसा अलग करते हैं। स्फुट प्रसंगों में ही ऊज़र (४६६२) अथवा उजड़ भूमि 'ज्यों ऊज़र खेरे की पुतरी' तथा खेतिहर (१०७) [सं० क्षेत्रकर] द्वारा निराई करने का वर्णन भी है 'जैसे प्रथम अषाढ़ आंजु तून खेतिहर निरखि उपाटत ।' कुछ उदाहरण पौधों के ज्ञान से संबंधित कहे जा सकते हैं जैसे—'सूखति सूर धान अंकुर सी, बिनु बरषा ज्यों मूल तुई' (२४७५) अथवा 'सूरदास तीनो नहि उपजत धनिया धान कुम्हाड़े' (४२२२)। खाल अथवा नीची जमीन को किसान पाट कर ठीक करता है—'सूर खाल जिन पाटत' (१०७)। 'कारी घटा पो न भ्रुकभोरै, लता तरुन लपटाहीं।' (३६१६)—आदि अनेक स्थलों में बरषा अथवा पावस (३६१५) का सुन्दर वर्णन हुआ है। वर्षा ही कृषि की प्राण है।

२०३—खेती को प्राचीन साहित्य में 'कृषि' [सं० कृष्, कर्ष = हल जोतना] कहा गया है। 'कृषि' शब्द से हल जोतने के अतिरिक्त बीज, खेती की अन्य सामग्री; पशु और खेती करने वाले व्यक्ति आदि का पूरा भाव ही व्यक्त किया जाता है। वैदिक साहित्य के 'कृष्टि' शब्द के स्थान पर अष्टाध्यायी आदि बाद के साहित्य में 'कृषीवल' शब्द मिलने लगता है श्रमिकों को भाक्त-व्रतन मिलता था। ग्रीस के लोग भी यहाँ की उपजाऊ धरती एवं किसानों के कृषि-चातुर्य से प्रभावित हुए थे। प्राचीन भारत में दो प्रकार के बीज साथ बोने का ढंग भी प्रचलित था। दो फ़सलें उस समय भी होती थीं—वासंतक तथा आश्वयुजक। 'वर्षा का पहला भाग 'प्रावृषि' कहलाता था तथा वर्षा का अभाव 'अवग्रह'।^२ अष्टाध्यायी में वर्षा के

काटना) 'खल' (कूटना) तथा 'निष्पाव' आदि उल्लेखनीय शब्द हैं। 'ऊज़र', 'गोचर', 'ब्रज', तथा 'गोष्ठ' आदि के अतिरिक्त जोती जाने वाली भूमि 'क्षेत्र' (खेत) कहलाती थी। एक नया शब्द 'केदार' है जो ब्राह्मण साहित्य में नहीं मिलता।

१—मानस, किष्किन्धा०, १५

'महावृष्टि चलि फूटि किञ्चारी। जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहि नारी॥

कृषी निरावहि' चतुर किसान। जिमि बुध तजहि मोह मद माना॥

२—इंडिया एज नोन टु पारिनि, पृ० १६४ १६५, अष्टाध्यायी में 'मांङ्गे' की 'खल' तथा खलिहान को भी 'खल' कहा गया है। बहुत से खलिहान 'खलिनि' और 'खल्य' कहलाते थे। सादी भूमि 'कर्ष' और जोती हुई 'सीत्य' तथा 'हल्य' कहलाती थी। 'सीता' शब्द तो ऋग्वेद तक में मिलता है। पृ०, १६८, १६९ हल 'सीरनाम' तथा 'हल' कहा गया है। ऋग्वेद का 'लांगल' 'सीर' शब्द का ही समानार्थक था। बड़े हल को 'हलि' या 'जीत्य' भी कहते थे। अवधी बोली में 'हरी' और 'जीत' शब्द आज भी आपसी सहायता के लिए प्रयुक्त होते हैं जैसे हल बैल दूसरे को देना। हल के तीन भाग 'ईषा' (लम्बी लकड़ी), 'कुशि' (लोहे का फाल) तथा 'पीत्र' (बीच का झुका हुआ भाग) नाम से जाने

अतिरिक्त खेतों को नदियों तथा कुओं के जल से सींचने का उल्लेख भी है। इनमें सिन्धु, सुवास्तु, वर्ण, सरयू, विपास, देविका तथा चंद्रप्रभा आदि नदियों के नाम आ सकते हैं। धान के खेतों में नहरों का पानी भी काम में आता था। देविका नदी का तट (देविका-कूल) धान के लिये प्रसिद्ध था।^१

हर्षचरित में वाण ने भी विन्ध्याटवी के वन-ग्रामों के वर्णन में कृषि तथा 'क्षेत्रों' का चित्रण किया है। इन छोटे-छोटे खेतों में^२ किसान बिना हल बैल के ही 'कुदाल' की सहायता से बीज बो लेते थे। कुछ स्थानों पर हल तथा बैलों की जोड़ी भी काम में आती थी। किसान बंजर भूमि को खाद डालकर उपजाऊ बना लेते थे। इसी सिलसिले में गन्ने के खेतों, रूई, अलसी, सन, तथा अनेक तरकारियों आदि विभिन्न पैदावार का वर्णन भी है।

कृषि से संबंधित थोड़े से शब्द तुलसी की शब्दावली में मिल जाते हैं जैसे 'खेत' 'पाही खेत' (घर से दूर रहने का स्थान^३ 'पाही' और वहाँ का खेत) 'किसान' 'कृषि', 'जलद' आदि।

आज भी ग्रामीण बोली में 'हर' (हल) कहते हैं तथा उसके कई भाग होते हैं— 'हर', 'परिहय', 'हरिस', 'नाधा' तथा 'जूआ'। हल में लोहे का फार (फाल) भी होता है। हल बबूल की लकड़ी का अच्छा होता है।^४

नग, धातु तथा सिक्के

नग

२०४—बहुमूल्य पत्थरों, धातुओं तथा कुछ प्रचलित सिक्कों के नाम भी सूरसागर में मिलते हैं। यह अधिकांश रूप से कृष्ण-राधा रूप-वर्णन, आभरण, पात्रों, हिंडोला तथा पालने आदि के वर्णन में प्रयुक्त हुए हैं। कहीं-कहीं नगों या धातुओं का प्रयोग उपमान रूप में भी हुआ है।

रतन^५ (६५६) [सं० रत्न], नग (२१०) [फा० नगीनः] और मणि^६

जाते थे। वैदिक साहित्य में 'फाल' शब्द कुशि की जगह प्रयुक्त होता था।

हल के बैल 'हालक या सैरिक' नाम से प्रसिद्ध थे। यह अन्तर सवारियों के बैलों से किया गया था।

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १६४, २०४।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १७८, १७९।

'भज्यमान भूरि खिल क्षेत्र खंडलकम्'

३—तुलसी, गीता०, बाल० ६३, 'खेत के से धौले हैं'।

'पाही खेत, लगनघट, आन कुव्याज भा-खेत। बैर बड़े सों आपने, किए पांच दुःख हेत ॥'
'बुध किसान सर-वेव निजमते खेत सब सींच। तुलसी कृषि लखि जानिबो उत्तम, मध्यम नीच ॥'

दोहा०, ४७८,

'फूलै न फरै बेत, जदपि सुधा बरषाहि जलद।' ४८४

४—आ० श०, पृ० १०, ११।

५—पं० सं० टी० ४८८। २ 'रतन लाग तेहि तीस करोरी' ४१६। ४ 'और पांच नग दोन्ह बिसेले', ५५४। ६ 'रतन पदारथ नग जो बखाने'।

६—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३१, खान में काम करने वालों को कार्यायन ने 'खनक' कहा है। काशिका में 'मणि प्रस्तार' का उल्लेख है। अष्टाध्यायी में नगों के लिए 'मणि' शब्द आया है।

(६५४) [सं० मणि] बहुमूल्य पत्थरों के साधारण अर्थ के सूचक शब्द है। कृष्ण तथा राम-जन्मोत्सव पर मागध, भिच्छुक, तथा ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख बार-बार है—‘देत दान राख्यों न भूप कछु, महा बड़े नग हीर’ (४६०) अथवा ‘देस-देस तैं टीकी आयो रतन-कनक-मनि-हीर’ (४६२) तथा ‘हीरा-रतन-पटंबर हमको’ (६५६)। कृष्ण का पालना भी रतनजटित था—‘मनिगन लगे अपार’ (६५६) अथवा ‘रतन जटित बर पालनो’ (६६५) तथा ‘कनक रतन मनि पालनो’ (६६०)। नंद तथा यशोदा का वैभव इसी प्रकार खाने के पात्रों से भी प्रकट होता है—‘थार कटोरा जटिन रतन के’ (१८३१)। कृष्ण तथा राधा का हिंडोला भी अनुपम ही था ‘रतननि जटिन सुहावनो’ (३४५०)। राधा को मौतिसिरी का ‘इक-इक नग सत मत दामनि कौ’ (२५६०) था। बस्त्राभूषणों में रतन जड़े होने का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। आजकल नगों को ‘जवाहरात’ भी कहते हैं।

हरि-नाम महात्म्य में भी कहा गया है—‘भक्तनि हाट बैठि अस्थिर है हरि नग निर्मल लेहि।’ (३१०)। नौ रतन प्रमुख माने गए हैं—‘रेसम बनाई नव रतन पालनो’ (७०२) अथवा ‘नव-मनि-मुकुट-प्रभा अति उद्दिप्त’ (६२५) खान से रतन निकाले जाने का संकेत इस पद्यांश में है—‘तब तैं बिरह कुटिल या गोकुल, कीन्हों है निज खानि।....निकसत नाहि उपाह रतन ज्यों, गयो स्याम संग दूरि।’ (४६५६)।

२०५—उपर्युक्त उल्लेखों के अतिरिक्त अन्य कुछ प्रसंगों में नगों के कुछ नामों की चर्चा है। प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं—

हीरा^२ हीर (४६२, १६६) [सं० होरः, हीरकः] हीरे दान में देने तथा हीरक जटित वस्तुओं का ऊपर उल्लेख हुआ है—‘सुठि हैम पटुली मध्य हीरा’ (३४६०)। कवि की सम्पत्ति से मनुष्य जीवन भी बहुमूल्य हीरे से कम नहीं है—‘हीरा जनम दियो प्रभु हमको’ (१६६)। हीरे का समानार्थक शब्द बज्र (३४५६) [सं० वज्र] भी है—‘वज्र कीलें लगीं सुठि, सुभाग सोभा ‘कारि’। सब नगों में हीरा ही सबसे अधिक बहुमूल्य होता है। पद्मावत में ‘पदारथ’ शब्द हीरे का बोधक है।^३ हीरा कई रंगों का होता है—सफेद, पीलापन लिए सफेद अथवा लाल किन्तु मफेद हीरा ही अधिक लोकप्रिय है। इसकी चमक विशेष होती है। भारत का प्रसिद्ध कोहनूर हीरा अब इंग्लैंड में है और वहाँ ताज में जड़ा जाकर राजरत्न-कोष में सुरक्षित है। हीरे से कम चमक वाला किन्तु मिलता-जुलता एक नग ‘पुखराज’ भी होता है। यह मूल्य में हीरे से बहुत कम होता है।

सीपज, (७५५) [सं०] मुक्ता (६५६) [सं०], विधि वाहन-मच्छन’ [सं० विधि वाहन भक्षण] शब्द मोती के ही पर्यायवाची हैं। मोती के आभरणों का वर्णन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हिंडोले में भी मोती की झालर लगाई गई थी (३४५०)। वर वेश में कृष्ण के घोड़े की जीन में मोती की लड़ें लटक रही थीं—‘जीन जरित जराब पाखरि लगी सब मुक्तालरी’ (४८०४)। शिशु कृष्ण का पालना हीरे तथा मोती से सजाया गया था—‘पंच रंग रेसम लगाउ, हीरा मोतिनि मड़ाउ’ (६५६)। बाल-

१—नवरत्नों के नाम यह हैं—हीरा, माणिक, पद्मा, मोती, गोमेद, मूंगा, लहसुनियाँ, पुखराज और नीलम।

२—प० सं० टी०, १०७१, ‘दसन चौक बेटे जनु हीरा’, ‘वह जो जोति हीरा उप-राहीं। हीरा विपहिं सो तेहि परिछाहीं।’

३—१०७५ ‘रतन पदारथ मानिक मोती’।

कृष्ण के सुन्दर नन्हें दाँतों की आभा मोती की याद दिलाती थी 'प्रगटति हँसत दुँतुलि, मनु सीपज दमकि दुरे दल ओले री' (७५५) । सच्चा मोती समुद्र में निकाला जाता है तथा जितना बड़ा हो उतना ही मूल्य अधिक होता है । प्राचीन काल से ही भारतीयों को मोती विशेष प्रिय रहा है । आजकल इनकी अनुकृति रासायनिक ढंगों से भी बनाई जाने लगी है । हंस द्वारा मोती चुगने की कवि-प्रसिद्धि भी है—'जल तजि हंस चुगै मुक्ताहल' (३०४८) अथवा 'मुक्ति-मुक्ता अनगिने फल तहाँ चुनि चुनि खाहि' (३३८) ।

मानिक^१ (६५४) [सं० माणिक्य; लाल पद्मराग] या लाल (३४५०) जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है लाल रंग का पत्थर होता है किन्तु इसमें कई वर्ण भी होते हैं । इन सभी नगों के नाम विशेष रूप से भूने के वर्णन में मिलते हैं—'हीरा-लाल-प्रबालनि पंगति, बहु मनि पचित पचावनौ' (३४५०) अथवा 'मरुवे सौ मानिक चुनो लागी, बीच हीर तरंग' (३४५१) अथवा 'मनि लाल मानिक जटित भंवरा' (३४५८) तथा 'लाल हीरा लाइ' (३४४६) । माणिक्य तथा हीरक का जड़ाव प्राज भी लोगों को अत्यधिक प्रिय है—'खचि हीरा बिच लाल प्रवाल' (७०२) गहरे रंग के लाल का ही संस्कृत नाम पद्मराग था ।

२०६. मरकत^२ (१६५७) [सं० मरकत] हिडोले के डंडे में मरकत जड़ा था—'डांडी खचो पचि पाचि मरकतमय, सुपाति मुठार' । रास वर्णन में कृष्ण तथा गोपियों के शरीर की आभा मरकत का स्मरण करा रही थी—'बिच श्री स्याम नारि बिच गोरी, कनक खंभ मरकत रुचि ढोरी ।' (१६५७) । गोपियों का कंचन वर्णा तथा कृष्ण का रूप ऐसा था 'मानो गज-मुक्ता मरकत पर, सोभित सुभग साँवरे गात ।' (७७७) इस हरित वर्ण के पत्थर को आजकल अधिकतर 'पन्ना' कहा जाता है । कृष्ण रुक्मिणी विवाह वर्णन में पन्ना (४८०४) शब्द भी प्रयुक्त हुआ है—'मुकुट कुंडल जरित हीरा लान सोभा अति बनी । पन्ना पिरोजा लगे बिच-बिच चहूँ दिसि लटकत मनी ।..... हाथ पहुँची हीर के नग जरित मुदरा आजई ।'^३ (४८०४) । मुसलमान इसे 'जमुर्द' भी कहते हैं । आईने-मकबरी में यही शब्द मिलता है ।

बिद्रुम, प्रवाल (७५८, ७०२) [सं० विद्रुम, प्रवाल] अथवा मूँगा (३२३५) (सं० मुडग] छोटे बच्चों को मूँगा पहनाने की प्रथा थी तथा अन्य प्रसंगों में यह पर्यायवाची नाम प्रयुक्त हुए हैं—'मुक्ता-विद्रुम-नील-गीत मनि, लटकत लटकन भाल री' (७५८) तथा हीरा लाल प्रवालनि पंगति' (३४५०) । दीवाली का चौक नगों से बनाया गया था 'गज-मोतिनि के चौक पुराय, बिच-बिच लाल प्रवालिका ।' (१४२७) ।^४ विद्रुम अधर का उपमान भी है—'अधर विद्रुम, बज्जकन दाड़िम किधौ दसनावलो' (४८०३) अथवा 'बलि-बलि जाऊँ

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३१ 'लौहितक' (माणिक्य) तथा 'सस्यक' (पन्ना) की गिनती मणियों में की गई है । इनका 'अर्थशास्त्र' में भी उल्लेख है । 'वैदूर्य' (Cats-eye) की खानें 'वालवाय' पर्वत पर अधिक थीं । 'विदूर' में काटे जाने के कारण उनका यह नाम पड़ गया था । अमरकोष : २।६।६२ । 'शोणरत्नं लोहितकः पद्मरागः' ।

२—पं० सं० टी० ४४०।६ 'कंचन करो रतन नग बना । जहाँ पदारथ साँह न पना ।'

३—अमरकोष. २।६।६२ 'गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो हरिन्मणिः' ।

४—पं० सं० टी०, ४८२।७, 'कनक अंगूठी ओ नग जरी'

५—पं० सं० टी० २८५।४ 'रतन चौक पूरा तेहि मांझ ।'

अरुन अग्रहरि की। बिद्रुम बिंब लजावन' (१२८२) ।^१ इस मणि में चमक नहीं होती तथा गुलाबीपन लिए हल्के लाल वर्ण की होती है। नीलम (२८३२) अथवा इन्द्रनील (८३४) [सं० इन्द्रनील] झूने में लटकती मोती की झालर, में बीच-बीच में नीलम 'सुशोभित थे 'बिच नीलम बहुभावनों' (३४५०) । शिशु कृष्ण के मस्तक पर अन्य मणियों के साथ माता ने नीलम भी पहना दिया था—'मुक्ता-बिद्रुम-नील-पीत-मनि, लटकत लटकन झाल री। मानो सुक्र, -भौम-सनि-गुरु मिलि, ससि कै बीच रसाल री' । शरीर के उपमान रूप में भी 'इन्द्रनील' प्रयुक्त हुआ है 'इन्द्रनील मनि तैं तन सुन्दर' (८३४) । इन मणियों के प्रभाव में भी कुछ लोगों को विश्वास है विशेषकर हीरा, मूंगा, नीलम आदि। लोग नीलम बहुत सोच-समझ कर पहनते हैं।

२०७. फटिक सिला, स्फटिक (३६६, ३४५०, ३४५८) [सं० स्फटिकशिला] झूले की पटली स्फटिक अथवा बिल्लौरी पत्थर की बताई गई है। 'स्फटिक सिहांसन मध्य बिराजत' (३४२०), 'स्फटिक पटुलो संग' (३४५८) । द्वितीय स्कन्ध के आत्म-विभ्रम संबंधी एक पद में यह उपमा दी गई है 'जैसे गज लखि फटिक सिला में, दसननि जाइ अर्यो' (३६६) ।

पिरोजा (३४५०) [फा० फ़िरोजा] भी एक उल्लेखनीय रत्न है—'मरुव मयारि पिरोजा लटकत सुन्दर सुदर ढरावनो' (३४५०) । यह हरापन लिए हुए हल्के नीले रंग की मणि है।

मानस में राम-जानकी विवाह के निमित्त बना मंडप भी अद्वितीय था। वह सोने के खंभों तथा मणियों से विभूषित था।^२ इसमें नगीने के जड़ाव में पच्चीकारी ('चीरि कोरि पचि') का वर्णन भी है। यह चित्रण सूरसागर के हिंडोले से बहुत मिलता-जुलता है। आईने-अकबरी में सम्राट् के रत्नकोष के अपूर्व रत्नों के नाम दिए गए हैं। इस विभाग में कार्यपटु 'बितक्चो,' 'दरोगा' तथा कई चतुर 'जौहरी' (रत्नों को परखने वाले) नियत थे। रत्नों में लाल, हीरा, पन्ना, आसमानी तथा सुर्ख याकूत तथा मोती के नाम मिलते हैं तथा उनको श्रेणी-वद्ध करके मूल्य नियत कर दिए गए थे। अन्यत्र जमुरंद, लाजहवर्द तथा बिल्लौर नाम भी दिए गए हैं।

२०८. इन बहुमूल्य रत्नों के साथ ही पोत (४१, ३३१८) तथा कांच (१६१८) का उल्लेख करना अनुचित न होगा। छोटे तथा नकली मोती को ही 'पोत' कहते हैं। मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य होते हुए भी उसका सदुपयोग हरिनाम में ही है अन्यथा वह पोत के समान ही व्यर्थ माना जायगा—'मानुष-जनम पोत नकली ज्यों, मानत भजन बिना बिस्तार' (४१) । एक जगह मानिनी गोपी कहती है—'करो न अंजन, धरो न मरकत, मृगमद तनु न लगाऊँ। हस्त बलय, कटि ना पट मेचक, कंठ न पोत बनाऊँ' (३३१८) । कांच के ही पोत बनाए जाते हैं—'कांच पोत गिरि जाइ, नंद घर गथी न पूजे ॥' (२२३६) । कृष्ण द्वारा

३—प० सं० व्या० ४४३।४, ५ 'हीरा दसन सेत औ स्यामा बिद्रुम अग्रहर रंग रस राते' ।

२—मानस, बाल० २८८, बिरचे कनक कदलि के खंभा', 'हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल', 'बेतु हरित मनिमय सब कीन्हें' 'बिच-बिच मुक्ताशम सुहाए', 'मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कौरि पचि रचे सरोजा', 'हेम बौर मरकत धवरि लसत पाटमय डोरि ।'

दधि, दान की छीन-भूषण में गोपियों के गले को पोत की माला के टूटने का वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक है। इस वर्ण की स्त्रियाँ प्रायः पोत की माला पहनती हैं। एक ओर तो सोने के रत्न-जटित आभरणों का वर्णन है किन्तु साथ ही पोत का उल्लेख स्वाभाविकता ला देता है। माया शीर्षक पदों में काँच तथा कंचन के असाम्य का वर्णन है—

‘सूरदास कंचन अरु कांचहि, एकहि धगा पिरोयो’ (४३), ‘रंच कांच सुख लागि मूढ़-मति, कांचन रासि गँवाई’ (३२८) तथा गोपियों की दृष्टि में ‘हेम कांच, हंस काग, खरि कपूर जैसो’ (४२७) कृष्ण-कुब्जा सान्निध्य था।

प्रसिद्ध पौराणिक मणियाँ

२०६. प्रसिद्ध पौराणिक मणियों से संबंधित उल्लेखनीय शब्दावली यह है.....

१. चिंतामणि (६) [सं० चिन्तामणि] ध्यान करते ही अभिलिखित वस्तु देने वाला रत्न विशेष है—‘परम उदार, चतुर चिंतामनि, कोटि कुबेर निधन को’ (६) २. कोस्तुभमनी (४३५) विष्णु के हृदय पर शोभायमान मणि विशेष है। समुद्र-मंथन के फल-स्वरूप निकले हुए चौदह रत्नों में कोस्तुभमणि भी था।

धातु

२१०—जिन प्रसंगों में रत्नों से संबंधित शब्दावली मिलती है वहाँ धातुओं की चर्चा भी है। धातु (३५१६) [सं० धातुः, खनिज पदार्थ] शब्द का उल्लेख है। इनमें प्रमुख स्थान सोने, कंचन, कनक हाटक, अथवा हेम^३ [सं० स्वर्ण, सं०] से (६४२, ६५८, ६५६, ३६१४, ३४६०) को सरलता से दिया जा सकता है। राम-कृष्ण जन्मोत्सव पर सुवर्ण-दान की चर्चा है तथा आभूषण, पूजा एवं भोजन के पात्र, पालना तथा हिंडोला आदि सभी स्वर्ण-निर्मित बताए गए हैं—‘लै ढाढ़िनि कंचन-मनि-मुक्ता’ (६५६), ‘कनक-रतन-मनि पालनों (६६००), ‘सकरी कनक’, ‘कनक किकनी’, ‘किकिनी कलित कटि हाटक रतन जरि’ (७६६, १६७२), ‘कंचन-धार दूध दधि रौचन’ (१५८४); कंचन माट भराइ कै (३४८४), ‘खचि खंभ कंचन के रुचिर’ (३४४८), ‘हाटक सहित सजावनी’ (३४५०) तथा ‘सुठि हैम पटुली मध्य हीरा’ (३४६०)।

उनकी लकुटिया, मुरली तथा पिचकारी तक सोने की रत्नजटित वर्णित हैं—

१—चौबह रत्न इस प्रकार हैं—अमृत, ऐरावत, कल्पवृक्ष, कोस्तुभमणि, अश्व, चन्द्रमा, धनुष, धेतु, धन्वन्तरि, रम्भा, लक्ष्मी, वास्तुणी, विष, तथा शंख।

२—इंडिया एज नौन टु पाणिनि, पृ० २३१, बहुमूल्य धातुओं में ‘हिरण्य’ अथवा ‘जातरूप’ (सोना) तथा ‘रजत’ (चाँदी) का उल्लेख है। इनके अलावा ‘अयस’ (लोहा) कांस, त्रपु (टीन तथा ‘लोहितायस’ (तांबा) नाम भी मिलते हैं। एक गण में, ‘सीस’ तथा ‘लोह’ का जिक्र भी है। व्यापार की सामग्री में भी इन धातुओं तथा मणियों की गिनती की गई है।

३—कौटिल्य ने सोने के आठ भेद किये हैं। उनमें ‘हाटक’ इसी नाम की खान से निकलता था। इसमें एक जातरूप भी है। कसौटी पर कसने पर हल्दी के रंग का सुवर्ण हो तब ‘सुवर्ण’ नाम से जाना जाता था। (कौटिल्य अर्थशास्त्र, अधिकरण २)

‘मोहन मुरली अधर धरी ।

कंचनमनि मय रचित , खचित प्रति’ (१८४५)

‘मेरी कनक लकुटिया दै री’ (२०२४)

अथवा ‘रत्न-जटित पिचकारिया’ (३४८५)

तथा ‘पिचकारी रतनन जरित’ (३४९२) ।

भूले की डोरी भी सोने के तारों से बनाई गई थी—‘पंच रंग पाट कनक मिलि डोरी’ (३४५०) । ‘कनक’ तथा ‘कामिनि’ सदैव से संसार के सबसे बड़े प्रलोभन माने गए हैं—‘मोह्यो जाइ कनक-कामिनि-रस ममता मोह बढ़ाई’ । पद्मावत में रत्नों के समुद्र से निकलने की कल्पना जायसी ने की है^१ । यों उनको नगों का स्थल में होने का ज्ञान था ।^२

गोपियों और राधा के रूप-वर्णन संबंधी पदों में उनके वर्ण की उपमा प्रायः सोने से दी गई है^३—

‘गोपी मंडल मंडित स्याम । कनक नील मनि जनु अभिराम ।’ (१७९८) ।

एक स्थल पर शिशु कृष्ण के पद चिह्नों की सुन्दर उत्प्रेक्षा भी है—‘प्रति चरन मनु हेम बसुधा, देति आसन कंज’ (८२६) ।

सुनार तीन प्रकार के सोने से अपनी कला-कुशलता दिखाता है । एक तो नए सोने को ढालकर चीजें बनाता है, दूसरे पुराने आभरणों आदि को पिघलाकर दुबारा बनाता है तथा तीसरे सोने की पुरानी वस्तुओं को चमकाता और साफ़ करता है । पहले प्रकार के सोने को सूरसागर में अनगढ़ सोना (६५८) कहा गया है—‘अनगढ़ सोना डालना (गढ़ि) ल्याए चतुर सुनार’ (६५८) । भ्रमरगीत शीर्षक पदों में एक स्थल पर रसाइनी [रसायनी सं०] का पारहि (३९१४) [सं० पारद] से सोना बनाने का वर्णन भी है ‘ब्रज में दोउ विधि हानि भई...जैसें हाटक ले रसाइनी^४, पारहि आगि दई । जब मन लग्यो दृष्टि तब बोल्यो,

१—प० सं० टी०, १७७, ‘कहां रतन रतनाकर कंचन कहां सुमेरु’ तथा उलथाहि मोती मानिक होरा’ (१५१२)

२—प० सं० टी०, ३१११, ‘थल थल नग न होइ जेहि जोती । जल जल सीप न उपनै मोती ।’

३—प० सं० टी०, ११२११, ‘कनक खंभ दुह भुजा कलाई’ ।

४—प० सं० टी०, २९३४, ५, ६ ‘धातु कमाइ सिले तै जोगी....कस हरतार पार नहि पावा । गंधक कहां कुरकुरा खावा ।’

(४) सिद्ध अथवा नाथ, योगी रसायन अथवा धातुवाद की प्रक्रिया से सोना तथा चांदी बनाते थे । यह लोग तांबे में पारा मिलाकर सुवर्ण तथा रांगें में हस्ताल मिलाकर चांदी बनाते थे । बाण ने भी ‘कारन्धमी’ या धातुबिदों का उल्लेख किया है । नागार्जुन उनके गुरु थे । बाद में यह रसेन्द्र-वर्शन के नाम से विख्यात हुआ । खनिज पारद में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, रांगा आदि मिला होता है । सोना बनाने में रसायनिकों को पारद के अतिरिक्त अमलोनी बूटी की भी ज़रूरत पड़ती थी । २९४१५ ‘सिद्ध गोटिका जायहं नाहीं । कौन धातु पूछहु तेहि पाहीं’ ।

‘अब तेहि बाजु रांग भा डोलौ । होइ सार तब बर के बोलौ’

अभरक के तन एंगुर कीन्हा । सो तुरह फेरि अग्नि सहं दीन्हा ।’

(५) अत्र पारद की मोती मिलि सिद्ध किया गया है—

सीसी फूट गई ।' (३६१४) । सोना गर्म करने का उल्लेख भी है— 'ग्राँच लगै च्यौनों सोनो सौं, यौं तनुधातु धई ।' (४०२२) ।

कसौटी (४२६३) [सं० कषवट्टिका]—'नेह कसौटी तौल'—परीचा के साधारण अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा है । कंचन का पारस द्वारा खरे करने की चर्चा भी है—'सो दुबिधा पारस नहि जानत, कंचन करत खरो ।' (२२०)

पद्मावत में कसौटी पर सोना कसने, दुआदस बानि' (बारहबानी) उत्तम सुवर्ण तथा सुहागे का उल्लेख भी है । बारहबानी सोने को कुंदन कनक भी कहा गया है । कुंदन के आभरण आज प्रसिद्ध हैं । अकबर के समय में खरेपन के लिए 'बान' शब्द चलता था । सबसे खरा 'बारहबानी' होता था । आजकल इसे 'कैरेट', 'टच' या 'बट्टा' कहते हैं ।

सोने के बाद धातुओं के निश्चित क्रम में रजत (३४४८) [सं०] अथवा रूपै (१४२) रूपै२ (३७१०) [सं० रूप्यं] का स्थान है । एक विनय पद में मनुष्यों से 'रूप' का लोभ छोड़ देने का आग्रह किया गया है—'निर्भय रूपै लोग छाड़िके (१४२) ।

कंस-बध के बाद दान में दी जाने वाली गायों का ताँबे, रूपे तथा सोने से सुसज्जित होने का वर्णन भी है—'ताँबे, रूपे, सोने साज राखी वै बनाई कै' (३७१०) हिंडोले के 'मखव' तथा 'मयारि' रजत-निमित्त थे—'रचि रजत मखव मयारि' (३४४८) । आजकल अधिक प्रचलित शब्द 'चाँदी' है ।^३

और पारा मिला देने पर पारे के कण अलग नहीं रहते । ऐसा पारा 'कज्जूली' कहलाता है । गंधक पारे को खा लेती है । अश्रक, पारद तथा गंधक को एकत्र करके सिन्दूर बनाने का यहाँ उल्लेख है । इस शास्त्र के अनुसार पारा, हरताल तथा संख्याया आग में डालने से उड़ जाते हैं किन्तु गन्धक पारे को बद्ध कर लेता है । इनमें मिलकर हरताल भी अग्नि को सह लेती है ।

भारत में पारा नैपाल, चीन, जापान तथा स्पेन से भी आता है ।

१—पं० सं० टी०, १००।३, 'कंचन रेल कसौटी कसी' 'कनक दुआदस बानि होइ चह सोहाग वह मांग', ६३।४ 'कनक सुगंध दुआदस बानी', १७५।५ 'चाहै सोनहि मिला सोहागू ।'

२—इंडिया एज नोन टु पारिनि—पृ० २७१, २७२ सिक्कों को निधातिका से चिन्हित करने या 'ठप्पा' लगाने के अर्थ में 'रूप' शब्द अष्टाध्यायी में प्रयुक्त हुआ है । इन सिक्कों पर एक बार या अनेक बार विभिन्न छापें बनाई जाती थीं । 'रूप्य' प्रशंसा या 'आहत' के अर्थ में आता था । 'अयन्त्रित' अथवा 'आहत' किए बिना सिक्के नहीं माने जा सकते थे ।

३—अर्थशास्त्र में चाँदी के चार भेद बताए गए हैं—तुथोदगत (तुथ पर्वत से प्राप्त : गौड़िक (गौड़ देश की), काम्बुक (कंबु पर्वत की), चाक्रवालिक (चक्रवाल पर्वत से प्राप्त) ।

वैद्यक ग्रन्थों में सोना, चाँदी, ताँबा, रांगा, लोहा, सीसा तथा जस्ता सप्त धातु मानी गई हैं । 'पारा' रस होता है । अष्टधातु में 'पारा' भी गिना जाता है । 'स्वर्ण रूप्यं ताम्रं च रंगं यशदमेव च । शीसं लौहं रसश्चेति धातवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः।' प्रातिमा निमार्ण के लिए अष्टधातु का उपयोग होता था । गंधक, इंगुर, अश्रक, हरताल, सुहागा, फिटकरी, गेरू आदि उपरसों में हैं ।

२११—ताँबे (६४२, ३७१०) [सं० ताम्र] कंस-बध के बाद दान के समान ही कृष्ण के जन्मोत्सव में नंद तथा यशोदा के द्वारा जो गायें ब्राह्मणों की दी गई थीं, वह भी इसी प्रकार अलंकृत थीं—

‘खुर ताँबे, रूपे पीठि, सोनैं सींग मढ़ी’ (६४२) ।

इस पद्यांश से इन धातुओं के क्रमानुसार महत्त्व तथा मूल्य पर प्रकाश पड़ता है साथ ही इस प्रकार सजाई गई गायों के दान की प्रथा पर भी ।

प्रथम स्कन्ध में लोहा (२२०) [सं० लौह] धातु का उल्लेख है—‘इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो’ (२२०) । धातुओं के उपयोगों की दृष्टि से लौहे को सर्वप्रथम स्थान मिला है । सोना तथा चाँदी तो वैभव, ऐश्वर्य तथा सम्पदा के सूचक हैं किन्तु किसी भी देश की सम्पन्नता एवं उन्नति बहुत कुछ लोहे पर आधारित होती है ।

पद्मावत में ‘सार’ व ‘लौह’ प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ क्रीलादी लोहा है ।^१ अन्य पद में ‘पोलाद’ (६२१) शब्द भी मिलता है ।

आईने-अकबरी में अबुलफ़जल ने राजकीय टकसाल पर भी लिखा है । इसमें सोने-चाँदी को साफ़ करने की विधि तथा धातुओं की उत्पत्ति भी वर्णित है । उन्होंने लिखा है कि सोना बाहर से ही अधिक आता है साथ ही उत्तरी पर्वतों तथा तिब्बत में भी होता है । व्यापारी सोने-चाँदी से यथेष्ट लाभ उठाता है । खनिज पदार्थों में उन्होंने पाँच श्रेणियाँ की हैं—(१) याकूत आदि (२) पारा (३) फिटकरी (४) गंधक (५) सोना आदि । सप्त धातुओं में उन्होंने चाँदी सोना, खारचीनी, ताँबा, राँगा, लोहा तथा सीसा रक्खा है तथा किस प्रकार इनकी उत्पत्ति होती है यह भी बताया गया है । मिश्रित धातुओं में काँसा, रूई, पीतल या बिरंज, सीमेसुखा, तालीकून, कौलपत्र तथा अष्टधातु है ।^२

सिक्के

२१२—सूरकालीन कुछ थोड़े से सिक्कों के नामों पर भी प्रकाश पड़ता है—

(१) रूपै^३ (१४२) ‘रूपे’ के लोभ छोड़ देने के उल्लेख में इस शब्द का अर्थ उस समय का प्रचलित रुपया हो सकता है ।

(२) टका (६५८) [सं० टंकक] कृष्ण-जन्म पर यशोदा ने दाई को नेग में दिए थे—

‘लाख टका अरु भूमका देहु सारी दाई को नेग ।’

यह चाँदी का पुराना सिक्का था । उन्नीसवीं शताब्दी में अधन्रे को भी टका कहते थे ।

(३) दाम^४ (२५६०) [फ़ा०] राधा की ‘मोतिसिरी’ के संबंध में माता कीर्ति कहती है—

१—प० सं० टी० ५१२।४ लौहें सार पहिरि सब कोपा’ ।

रहीम—‘मुई खाल की साँस से सार भसम होइ जाइ’ ।

२—आईने अ०, पृ० २६-८८

३—आईने अ०, पृ० ५६, रुपया चाँदी का सिक्का था । यह शेरखा के समय में चला था । एक रुपये में चालीस दाम होते थे । एक वर्गाकार रुपया भी चलता था जिसका नाम ‘जलाला’ था । दूसरा पुराना व गोल अकबरशाही रुपया था ।

४—आईने० अ०, पृ० ५७, दाम ताँबे का सिक्का था । यह रुपये का चालीसवाँ भाग था । पहले इसे ‘वैसा’ या ‘बहलोली’ कहते थे । दाम का पच्चीसवाँ भाग ‘जोतल’ होता था ।

‘इक इक नग सत दामिनि कौ, लाख टका दै ल्याई’ (२५६०) ।

मुक्ता-माल इतना बहुमूल्य था, अतः उनकी पुत्री पर क्रोधित होना उचित ही था । यह राजकुल के पैसे के बराबर का पुराना सिक्का था । खराब सिक्का खोटा कहलाता है—‘हरि कौ नाम’ दाम खोटे लौ, भक्ति-भक्ति डारि दयो ।’ (६४) ।

(४) कौड़ी (२१६३) [सं० कपर्दः, कपर्दिका] दधिदान प्रसंग में कृष्ण गोपियों से कहते हैं—‘अब तुमकों मैं जान न दैहौ । दान लेउं कौड़ी-कौड़ी करि, बैर आपनी लैहौ’ अथवा ‘सूरदास स्वामी बिनु गोकुल, कौड़ी हू न लहै’ (३७६८) । कौड़ी मूल्यहीन होने का भाव व्यक्त करती है ।

(५) दमरी^१ (१८६, १४१) अधमों तथा अपराधों की सूची वाले विनय पद में एक कृष्ण का चित्र खींचा गया है—‘लंपट, धूत, पूत दमरी कौ, कौड़ी-कौड़ी जोरै (१८६) । कौड़ी-कौड़ी जोड़ना’ मुहावरा थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सा धन इकट्ठा करने का द्योतक है ।

(६) मोल (३५१६) [सं० मूल्य] हिडोले में भूलने के लिए राधा तथा गोपियाँ वस्त्राभरणों से अलंकृत हो एकत्रित हुईं । उनके वस्त्र मँहगे (३५१६) थे—‘पहिरि विविध पट मोलनि मँहगा ।’ (३५१६) ।

पद्मावत में ‘दिनार’ सिक्के का भी उल्लेख है ।^२ आईने-अकबरी में दीनार सोने की मुद्रा बनाई गई है । अन्य स्वर्ण मुद्राएँ भी अकबर के समय में प्रचलित थीं जैसे सहँसा, रहस, इलाही, मोहर आदि करीब छब्बीस थीं ।^३ सूरसागर में इनका उल्लेख नहीं हुआ है ।

१—आईने अ०, पृ० ५८, दमड़ी दाम का आठवाँ भाग था । ‘अधेला’ दाम का आधा तथा ‘पावला’ चौथाई भाग है ।

२—प० सं० टी०, ४८८।३, ‘लाख दिनार बेवाई जेंबा’ ।

३—आईने अ०, पृ० ४६-५६ ।

खंड—५

राजदरबार, शासन-व्यवस्था तथा युद्ध

१—राजा, राज दरबार तथा महल

२१३—सूरसागर में राजदरबार, शासन तथा युद्ध आदि की द्वातक शब्दावली यथेष्ट मात्रा में मिलती है। ये शब्द नवम-स्कंध तक की कथाओं तथा दशम-स्कंध-उत्तरार्द्ध के पदों में अधिकांश रूप से प्रयुक्त हुए हैं। विनय-पदों में राजदरबार-संबंधी कुछ रूपक पूरे-पूरे पदों में मिल जाते हैं। इन शब्दों के आधिक्य को दृष्टि से कुछ पदों (४०, १४५, २२०६, ३३८७, ३६३१, ४८८५) पर ध्यान देना आवश्यक है।

राजा, राजदरबार^१ तथा उनके वैभव और शासन-व्यवस्था की सूचक शब्दावली निम्नलिखित है—

नृप, नृपति (२५०, ३४१, ३४२) [सं०], राजा (१४४, ४१६, ४१६, ४२५६) [सं०] महाराज (४०) [सं०] राव, राउ, राइ (३४८, १४५, ३७१४) [सं० राजा-राय-राव], महीपति (२६१३) [सं०], भुवाल, भुवाला (६२२) [सं० भूपाल], भूपति (२४८) [सं०] अथवा सुल्तान (१४५) [अ०] ही राज्य का उच्चतम अधिकारी होता था। कुछ विनय पदों में तथा अन्य स्फुट प्रसंगों में परब्रह्म के अवतार कृष्ण सब सृष्टि के अधिनायक घोषित किए गए हैं—‘तेज प्रताप राइ केसौ कै, तीन लोक पर गाजै।’ (३७१४), जब कि कवि स्वयं सब पतितों का राजा है—‘हरि हो सब पतितनि कौ राजा’, अथवा ‘हरि हो सब पतितनि कौ राउ’ (१४५)। इस दृष्टि से उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता—‘को करि सकै बराबर मेरी, सो धी मोहि बताउ’ (१४५)। राजाओं के ऊपर मुल्तान वर्णित है—‘और है आजकाल के राजा, मैं तिनमें सुल्तान^२।’ (१४५)। मुगल राज्य-काल में हिन्दुस्तान का सम्राट् ‘शाहंशाह’ [फा०] कहलाता था। वह राजधानी दिल्ली या आगरे में रहता हुआ राज्याधीन शासकों पर नियंत्रण रखता था। मुसलमान राजा ही प्रायः ‘सुल्तान’ कहलाते थे।

द्रौपदी-चीर-हरण प्रसंग में दुर्योधन की सभा का चित्रण कई पदों में है, जहाँ अनेक भूप और नृपति बैठे हुए थे—‘बैठी सभा सकल भूपनि की’ (२४८), अथवा ‘परै बज्र या नृपति-सभा पै।’ (२५०)। कृष्ण का मथुरा तथा द्वारकापुरी के राजा होने का वर्णन भी कई पदों में है—‘राजा भए तिहारे ठाकुर, अरु कुबिजा पटरानी’ (४२५६)। अथवा ‘कहँ वै ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहां कंस की दासी।’ (४२६१)। यहाँ ठाकुर [सं० ठक्कुर] प्रतिष्ठासूचक है, जातिसूचक नहीं। पद २२०६ में राजा से सुन्दर रूपक बाँधा गया है।

१—इंडिया एज गोन् टु पाणिनि, पृ० ३६८—४०७, ४११, ‘संघ’ राज्य के प्रतिकूल ‘राजन्’ से शासित प्रदेश ‘राज्य’ कहलाता था। अष्टाध्यायी में राजा को उसके अधिकारों के कारण ‘ईश्वर’ भी कहा गया है। प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में ‘ईश्वर’ राजा का सूचक शब्द है, भगवान का नहीं। भाष्य में ‘राजा’ तथा ‘ईश्वर’ समानार्थी शब्द हैं। ‘ऐश्वर्य’ से युक्त वह ‘स्वामी’ नाम से जाना जाता था। ‘स्वामिन् ऐश्वर्यः’ पतंजलि के अनुसार ‘ऐश्वर्य’ शब्द इस भाव का द्योतक भी है। पाणिनि ने राजा का अन्य नाम ‘भूपति’ तथा अधिपति’ भी बताया है। ‘आधिपत्य’ शब्द से कई राज्यों पर अधिकार होने का बोध होता है। ‘सम्राट्’ तथा ‘महाराज’ प्राचीन उपाधियाँ हैं। श्रेष्ठ राज्य को ‘सौराज्य’ कहते थे।

२—प० सं० टी०, ५३२।१, ‘बनि सुल्तान कि राजा महा’।

प्राचीन समय में अन्य राज्यों पर विजय-प्राप्ति के हेतु ही अश्वमेध-यज्ञ का विधान था। ऐसे राजा को ही दिग्विजयी (१४४) [सं० दिग्विजयी] कहते थे^१, जिसका प्रताप चारों दिशाओं में छाया हो। पद्मावत में 'चक्कवे' अर्थात् चक्रवर्ती राजा का निर्देश है।^२

२१५—पटरानी^३ (४२५६, ४२६६, ४२७०, ४१६) [सं० पट्टराज्ञी]—प्रधान रानी को ही 'पट्टमहिषी', 'पट्टदेवी' अथवा 'पट्टराज्ञी' कहते थे। प्रायः पहली रानी को ही यह पद मिलता था। वह अपने विशेष अधिकार से राजा के साथ सिंहासन पर बैठती थी तथा यज्ञादि कर्मों में अर्धांगिनी का स्थान ग्रहण करती थी। कभी-कभी युवराज की माता भी इस सम्मान की अधिकारिणी होती थी। सूरसागर के भ्रमरगीत प्रसंग में कुब्जा के प्रति कहे गए व्यंग्य वाक्य यहाँ उल्लेखनीय हैं—'नृप हति छोड़ि सकल ब्रज-बनिता कान्ह कूबरी रीभी...दासी लै पटरानी कीन्हि, कौन न्याव यह बूझी।' (४२६८), अथवा 'कुब्जिका को पटरानी कीन्हि, हमें देत बैराग।' (४२७०) तथा 'हमको हौंस बहुत देखन को संग लिए कुब्जिका पटरानी।' (४२५५)। रानी (४१६, ४२५४) [सं० राज्ञी] शब्द भी प्रयुक्त हुआ है—'कोऊ हुती कंस की दासी, कृपा करी महारानी।' (४२५४)।

बृत्रामुर-कथा में 'चित्रकेतु पृथ्वीपति राउ' तथा उनकी पटरानी एवं रानी का भी उल्लेख है— 'जा रानी कौं तू यह देहै। ता रानी सेंती सुत ह्वै है।

पटरानी कौं सो नृप दियो। तिन प्रनाम करि भोजन कियो।' (४१६)।

राज-पुत्री को ही राजकुमारी (४७६२) [सं०] कहा जाता था। भीष्मराय की पुत्री रुक्मिणी के चिन्तायुक्त असमंजस का सुन्दर वर्णन है—'नातर मेरी मरन होइगौ, असुर छुवैगौ आइ। राजकुमार सोचि जिय अपने, कर मोड़ै पछताइ।'।

सूरसागर में राज तथा राजपाट, (३०३, १४१) [सं० राज्य] शब्द शासन अथवा राज्य के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं—'राजपाट सिंहासन बैठो' (३०३) अथवा 'राज विभीषन दीजे' (५७०)।

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १२५, राज्यवर्धन के वध के बाद हर्ष ने दिग्विजय का निश्चय किया। पूर्व में उदयाचल, दक्षिण में त्रिकूट, पश्चिम में अस्तगिरि तथा उत्तर में गन्धमादन तक उनके इस निश्चय की घोषणा की गई। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में 'सर्वपृथिवी विजय' तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उदयगिरि लेख में 'कृत्स्नपृथिवीजय' कहा गया है।

२—प० सं० टी०, २६।८, 'अइस चक्कवे राजा चहूँ खंड में होइ। सबै आइ सिर नार्वाहि सरबरि करै न कोइ।'।

३—इंडिया एज नोन टू पाणिनि, पृ० ४०४, ४०५—हिन्दू राजतंत्र राज्य में रानी का अपना अलग स्थान सर्वस्वीकृत था। राजा तथा रानी का एक साथ ही राज-तिलक होता था। पाणिनि ने प्रमुख रानी को 'महिषी' कहा है। राजकुमारों की माता 'प्रजावती' कहलाती थी। कौटिल्य ने भी 'राजमहिषी' तथा 'कुमारमातृ' का उल्लेख किया है। जातकों में भी 'प्रजापती' तथा 'अज्जमहेसी' शब्द उल्लिखित हैं। अष्टाध्यायी में अन्तःपुर की स्त्रियों को 'असूर्यस्पदयां' कहा गया है। 'राजदारा' (अन्तःपुर) के अर्थ में 'उरोधन' (अवरोधन) शब्द भी था। 'राजपुत्र' और 'राजकुमार' तो राजा के सभी पुत्र कहलाते थे, किन्तु राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार ही 'युवराज' तथा 'आर्यकुमार' नामों से संबोधित किया जाता था।

जिन व्यक्तियों पर राजा का शासन होता था वही प्रजा (२५०) [सं] नाम से जानी जाती थी। राजा की सफलता का माप उनकी सुख एवं समृद्धि ही थी। द्रौपदीकथा में अपने राजा दुर्योधन का अन्याय प्रजा को आतुर बना देता है—‘परै बज्र या नृपति सभा पै, कहति प्रजा अकुलानी’ (२५०)। लोक शब्द भी यहाँ इसी अर्थ में आया है—‘निरभय देह राज-गढ़ ताकी, लोक-मनन उतसाहु।’ (४०)।

राजा अथवा सम्राट का रहने वाला नगर ही रजधानी (१४६, ४२५५) [सं० राजधानी] होता था। सूरसागर में आराध्य कृष्ण की राजधानी होने का श्रेय गोकुल, वृन्दावन या ब्रज का वर्णित है—

अब दिन चार चलह गोकुल मैं, सेवहु आइ बहुरि रजधानी।’ (४२५५)

अथवा—‘माया-मोह-लोभ के लीन्है, जानी न बृन्दावन रजधानी।’ (१४६)

तथा—‘रंगभूमि रमनीक मधुपुरी, रजधानी ब्रज की सुधि कीजौ।’ (४८८३)

संघ-राज्यों में शासन केन्द्र को ही राजधानी कहते हैं।

२१५—राजा राजधानी के कोट (५६३, ४७८४) [सं० कोट:] अथवा गढ़, गढ़वै (१४४, ५२०) [सं० गढ़—खाई] या दुर्ग (५१६) [सं०] में आत्मरक्षा के निमित्त रहता था। गढ़ की दृढ़ता राज्य-शक्ति की सूचक थी—‘सूर पाप की गढ़ दृढ़ कीन्हो, मुहकम लाइ किवार।’ (१४४) अथवा ‘गढ़वै भयो नरकपति मोसों, दोन्हें रहत किवार’ (१४१)। नवम स्कंध में लंका के दुर्ग का वर्णन भी है—‘चहुँ दिसि लंक-दुर्ग दानव-दल कैसैं पाऊँ जान।’ (१६) अथवा ‘लंक गढ़ माँहि आकास मारग गयो चहुँ दिसि बज्र लागे किवारा।’ (५५०) तथा ‘सोवत कहाँ लंक गढ़ भोतर’ (५६६)। गढ़ को चारों ओर से अगम्य बनाने के लिए पानी की खाई (४८००) [सं० खातक] होती थी तथा प्रमुख द्वार दृढ़ तो होता ही था, साथ ही उस पर पहरा भी होता था—‘लंक सों कोट देखि जनि गरबहि, अरु समुद्र सी खाई।’ (५६१)। किसी भी दुर्ग में प्रवेश करना सरल नहीं था, इस तथ्य पर ऊपर के सभी अवतरणों से प्रकाश पड़ता है।

दशमस्कंध-पूर्वार्ध में द्वारकापुरी के कोट का वर्णन है—‘द्वारावती कोट कंचन मैं रच्यौ रुचिर मैदान’ (४७८४) तथा ‘मुनियत कहूँ द्वारिका बसाई। दच्छिन दिसा तीर सागर कै, कंचनकोट गोमती खाई’ (४८८०)।

राजा के निवासस्थान अवासहिं (५१६) [सं० आवास] के लिए मन्दिर (५१६, ६५२) [सं०] शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। हनुमान का रावण के महल के निकट बैठ कर चिंतन करने का चित्रण है—‘मंदिर की परछाया बैद्यी, कर मीजै पछताइ’ (५१६) अथवा ‘अगम अगोचर मंदिर फिर्यो निहारि’ (५१६)। ‘मंदिर’ शब्द सुन्दर भवन का परिचायक भी है—‘(माई) आबु तो बधाइ बाजै मंदिर महर के’ (६५२) अथवा ‘पहुँच्यो जाइ राजद्वारे पर, काहूँ नहिं अटकायो। इत उत चिते धंस्यो मंदिर में, हरि की दरसन

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १२७, बाण ने महासामन्त स्कन्दगुप्त के ‘मन्दिर’ का उल्लेख किया है।

प० सं० टी०, ५५४१४, ‘कनक मंदिर नग कीन्ह जराऊ’

५५४१५, ‘निस दिन बाजहिं मंदिर तूरा’

५५५११ ‘जहां मंदिर पद्मावति कैरा’

पायो ।' (४८४५)

तथा—'सुदामा मंदिर देखि डर्यो ।

इहाँ हुतो मेरो तनक मध्ये, को नृप आनि छर्यो' (४८५३) ।

यह शब्द घर के अर्थ में भी आया है—'पा लागीं मंदिर पग धरौ ।' (४०१४) आज-कल 'मंदिर' साधारणतया देवस्थान को ही कहा जाता है । थोड़े से स्थलों में मंदिर इस अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है—'रुकमिनि देवी मंदिर आई । धूप-दीप-पूजा-सामग्री अली संग सब ल्याई ।' अथवा 'पाइ प्रसाद, अंबिका मंदिर' (४७६६) ।

अन्य शब्द भवन (४८५४) [सं०] तथा महल, महलनि (६४६, १६०२) [प्र०] भी उल्लेखनीय हैं । सुदामा-भवन भी स्वर्ण-निर्मित बताया गया है—'ऊँचे भवन मनोहर छाजे, मति कंचन की भीति ।' नंद तथा वरुण के महलों का वर्णन भी है—'मोतिनि बंधायो बार महल में जाइके ।' (६४६) तथा 'महलनि बन्दनवार बंधाए ।' (१६०२) ।

भवन के अन्दर रानियों का निवासस्थान अन्तःपुर^१ (५१६, १६०२) [सं०] अथवा रंगमहल (३४६०) कहलाता था । रावण के अन्तःपुर की अनेक रानियों का कवि ने निवेश किया है—

‘चौदह सहस्र जुवति अन्तःपुर, लैहैं राघव चाहि’

चौदह सहस्र नाग-कन्या-रति पर्यो सो रत मति-अंध' (५१६) । फिर इस स्थान की अद्वितीय कला एवं वातावरण का वर्णन भी है—'नगनि जरित मनि खंभ बनाए, पूरन बात-सुगंध—चीना भाँक पखाउज आउज और राजसी भोग' (५१६) । वरुण के महलों में भी अन्तःपुर बनाया गया है—'अन्तःपुर महलनि रानी के' (१६०२) । इसी प्रकार नंदरानी के रंगमहल (३४६०) में स्त्रियों के तीज खेल्ने का चित्रण किया गया है । मुगल एवं राजपूत सरदारों के राजभवनों में रंगमहल का प्रमुख स्थान था । इसके पर्याय 'सुखमंदिर' अथवा 'खानमगाह' भी प्रचलित थे । राजकीय ऐश्वर्य तथा वैभव का सूचक 'राजसी भोग' पद प्रयुक्त हुआ है । जायसी ने 'रनिवास' शब्द भी प्रयुक्त किया है^२ ।

१—हिन्दी विश्वकोश, खंड १, अन्तःपुर; प्राचीनकाल में हिन्दुओं का 'रनिवास' 'अन्तःपुर' कहलाता था । मुसलमानों के समय में वही 'हरम' या 'जानाखाना' कहलाया । शुद्ध वातावरण एवं बाहरी अवरोध के कारण प्राचीन समय में अन्तःपुर को 'शुद्धांत' और 'अवरोध' भी कहते थे । चीनी सच्चाटों के पूरे महल को ही 'अवरोध' या 'अवरुद्ध नगर' कहते थे । अन्तःपुर के जिस भाग में राजा रानियों के साथ बिहार करता था वह ही 'प्रमदघन' था । अन्तःपुर के रक्षक 'प्रतीहारी' अथवा 'प्रतिहार रक्षक' होते थे । आईने अ०, पृ० ८६-६४, अबुल-फजल ने अकबर के अन्तःपुर का विस्तृत वर्णन किया है । उसके विशाल दुर्ग में अनेक भवन थे । पाँच हजार महिलाओं के लिए अलग-अलग घर मनोनीत थे । बाहर के समान ही अन्दर भी अनेक कारखाने थे जिनमें स्त्रियाँ काम करती थीं और समुचित वेतन पाती थीं । आस-पास लगभग सौ स्त्रियाँ पहरा देती थीं । अन्तःपुर के सेवकों द्वारा संदेश भेज कर बेगमें तथा अन्य स्त्रियाँ बादशाह के दर्शन कर सकती थीं ।

२—प० सं० टी०, ४६।१, 'बरनौ राजमंदिर रनिबासू—सोरह सहस्र पदुमिनी रानी—'

२१६—सभा, राजसभा^१ (३०१, २५०) [सं०] का परिचय प्रधान रूप से द्रौपदी-कथा से मिलता है—‘जब गङ्गा राजसभा में आनी, द्रुपद-मुता पट्टहीन करन कौं दुस्सासन अभिमानी’ (२५०) । इस पद्यांश से राजसभा में विशेष नियमों आदि के पालन की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है—‘ये कहा जानैं राजसभा^२ कौं, ये गुहजन विप्रईन जुहारे ।’ (२५८६) । मुरली के पदों में इंद्र-सभा की चर्चा है—‘इन्द्र-सभा थकित भई’ (१२६७) । अनेक लोगों का किसी विशेष ध्येय को लेकर एक स्थल पर एकत्रित होना ही ‘सभा’ कहो जा सकती है । साधारण सभा का उल्लेख भी सूर ने किया है—‘नयहुंक फूल सभा में बैठ्यो, मूछनि ताव दिखायौ । टेढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी, टेढ़ै-टेढ़ै धाय ।’ (३०१) अथवा—‘बैठे नंद सभा-मधि’ (६४६) ।

सभा के सदस्य^३ ही पारषद् (६२०) [सं० पार्षदः] कहलाते थे—जय अरु विजय पारषद दोइ’ (६२०) । राजसभा को मुसलमानी शासन में दरबार (३५२२) भी कहने लगे थे, किन्तु यहाँ नंद-दरबार का ही निर्देश है—‘रंग रंग रंगि मँगि रन्धो नंदराइ-दरबार’ ।

राजसभा में राजा सिंहासन^४ (१४१) [सं०] अथवा पाट (१४१) पर बैठता था—‘आसा के सिंहासन बैठ्यो दंभ-छत्र सिर तान्यो ।’ (१४१) या ‘पाट विरध ममता है मेरैं, माया कौ अधिकार ।’ अथवा—‘दृढ़ विश्वास कियो सिंहासन तापर बैठे भूप, हरि-जस विमल छत्र सिर ऊपर राजत परम अतृप ।’ (४०) । सिंहासन स्वर्ण-निर्मित तथा रत्नजटित भी बताया गया है—‘कनक सिंहासन बैठिहैं हरि होरी हैं’ (३५३२) । जायसी ने ‘सिंवासन’ (५५६।३) के साथ ‘पाट’ तथा ‘ओरंगि’ शब्द भी प्रयुक्त किए हैं^५ ।

२१७—राजा के महल तथा उसके अपने सेवकों में से कुछ के नाम दिए गए हैं—द्वारपाल (१४१) [सं०], प्रतिहारो (१४४) [सं० प्रतिहारः] पौरिया (६०) [सं० पोरक] तथा छरीदार (४०) [हि० छड़ीदार] । ये राजमहल अथवा राजसभा के द्वार पर खड़े हो कर

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, ३६६, ४०३, पाणिनि ने तीन प्रकार की ‘परिषद्’ का उल्लेख किया है—सामाजिक, साहित्यिक तथा राजनैतिक । इनका सदस्य ‘पारिषद्’ अथवा ‘पारिषद्य’ कहलाता था । सामाजिक परिषद् ‘समाज’ भी कहलाती थी । राजा की परिषद् (परिषदवली राजा) ‘परिषदवल’ नाम से जानी जाती थी । बौद्ध-साहित्य, अर्थशास्त्र तथा अशोक के लेखों में भी ‘राजपरिषद्’ का उल्लेख है । कौटिल्य ने ‘मंत्रि परिषद्’ शब्द दिया है । राजसभा परिषद् से भिन्न थी । वैदिक साहित्य में भी ‘सभा’ शब्द का अर्थ राजसभा एवं सभा करने का कक्ष है । ‘सभास्थायि’ से खंभों वाले कक्ष का बोध होता है । मौर्यकाल के पहले ‘काष्ठसभा’ (लकड़ी के कक्ष) का भी प्रचार था । सुडविग के अनुसार सभा में श्रोमन्त तथा विद्वान् ही होते थे (सभायाम् साधुः समेयः) ।

२—प० सं० टी०, ४७।१, ‘राजसभा पुनि दोख बईठा ।’

५३१।१, ‘राजसभा सब मत्तें बईठी’

३—आईने अ०, पृ० ६, अबुलफजल ने मंत्रणा सभाओं का ‘वकील’ के ज्ञान से आलोकित होने का जिक्र किया है ।

४—शाहजहाँ का बनवाया हुआ ‘तख्तताऊस’ एक प्रसिद्ध राज-सिंहासन था जो मोर के आकार का था ।

५—प० सं० टी०, ४७।४ ‘मावे छाल बैठ सब पाटा ।’

४४६।१ ‘आइ ओरंगि राजा के रहा’

वहाँ की रक्षा करते थे—‘अर्थ-काम दोउ रहें दुवारे, धर्म-मोक्ष सिर नावें । बुद्धि बिबेक बिचित्र पोरिया, समय न कबहूँ पार्वें ।’ इनकी आज्ञा के बिना कोई अन्दर प्रवेश नहीं पा सकता—‘अष्ट-महासिधि’^१ द्वारें ठाढ़ीं, कर जोरे डर लोन्हे । छरीदार बैराग विनोदी, भित्ति बाहिरें कीन्हे’ अथवा ‘द्वारपाल अहंकार’ (१४१) अथवा—‘क्रोध रहत प्रतिहारी’ (१४४) । दरबाना (५८३) का भी उल्लेख है—‘पौरि-पाट टूटि परे भागे दरबाना (५८३) । पद्मावत में ‘छरीदार’ अथवा वेत्र-ग्राही प्रतिहारी को ‘सोंटिया’ कहा गया है (२६६।४) ।

सम्पन्न घरों अथवा राजभवनों में व्यक्तिगत सेवक^२ (१४१) [सं०] अथवा किंकरजूय (१०६, ५४०) रखने की प्रथा प्राचीन समय से ही है । अच्छा सेवक मालिक को प्रिय हो जाता है—‘सुकृती-मुचि-सेवक जन काहि न जिय भावै ।’ (१२४) । सेविका के लिए दासी [सं०] शब्द अनेक पदों में मिलता है—‘दासी तृष्णा भ्रमत टहल-हित, लहत न छिन विश्राम । अनाचार सेवक सौं मिलिकै करत चबाइन काम ।’ (१४१) टहल शब्द आज भी सेवा का भाव व्यक्त करता है । दास दासी के लिए प्राचीन शब्द ‘चेट’ या ‘चेटिका’ था ।

भ्रमरगीत के कुब्जा-प्रसंग में भी अनेक पदों में अमुर-नृप कंस की दासी कुब्जा के प्रति गोपियों के विचार प्रकट किए गए हैं—‘ह्वीं दासी रति क’ कीरति कै, इहाँ जोग विस्तारै’ (४२१२) अथवा—‘घर मैं कंस को दासी’ (४४८६) अथवा ‘फेरे फिरत अमुर-दासी के, जनु जड़ भाँड़ धर्यो’ (४२६४) । दासी का समानार्थक शब्द लौंडी (४२७०) भी है जो मुसलमानी संस्कृति की देन है—‘लौंडी की डौंडी जग बाजी बढ्यो स्याम अनुराग’ ।

इनके अतिरिक्त खवास (१४१, ४२६१) [अ० खवास] भी धनिकों का व्यक्तिगत सेवक होता था । विनय-पदों में तथा कंस-दरबार के वर्णन में यह शब्द मिलता है—‘खवास मोह के’ या ‘कहँ वैं ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कंस की दासी । इन्द्रादिक की कोन चलवें, संकर करत खवास।’ (४२६१) तथा ‘कहि खवास कौं सैन दे, सिरपाव मंगायो’ (३५५) ।

२१८—राज-वैभव सूचक सामग्री^३ में सिंहासन^४ के अतिरिक्त सिर पर छत्र (३५,

१—अष्ट-सिद्धियाँ—अग्निमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व ।

२—आईने अकबरी पृ० ६, सम्राट की सुश्रूषा करने के लिये कई सेवक थे । इनमें खवास (भोजन कराने वाला), क्लोरची (रक्षावर्ग का शस्त्रधारी प्रधान), शरबतदार, आबदार, तोशकची आदि नाम उल्लेखनीय हैं ।

३—आईने अ०, पृ० १०२ राज्य वैभव की सामग्री से संबंधित है । सिंहासन अथवा ‘श्रीरंग’ अनेक प्रकार की आकृतियों के बनते थे तथा सोने-चाँदी के रत्नजटित होते थे । ‘चत्र’ (छत्र) सात से कम नहीं होते थे । ये भी रत्नजटित होते थे । इनके अतिरिक्त ‘सायबान’ अथवा ‘आफताब’ (धूप में लगाने के लिए) तथा ‘कौकबा’ (दरबार के सामने लटके हुए) सम्राट का वैभव बढ़ाते थे । सवारों के समय ‘क्लोर’ (तु०, वैभव सामग्री का समूह जो सम्राट के साथ चलता है) में पाँच से कम ‘अलम’ (भंडा) नहीं रहते थे । हिन्दुस्तानी पताका ‘भंडा’ कहलाती थी । ‘क्लोर’ में हर प्रकार का एक भंडा अवश्य होता था ।

४—बर्नियर, पृ० २२२, सम्राट का सिंहासन मोती तथा हीरे जवाहरात से अलंकृत था तथा उसकी क्लिप्त तीन करोड़ रूपए तक आँकी जा सकती थी ।

१४१, १४४, २३४०, ५१६) [सं० छत्रं], बाजि, गज, (१४४, १४१) पर चढ़ना—बाजि मनोरथ, गर्व मत्त गज, असत कुमत रथ-सूत' (१४१) तथा नौबत (१४१), दुन्दुभि (४६८), डांडी (५७३), निसान (१४४) [फा० निशान] आदि द्वार पर बजना और सूत (६५८), बंदी (१४४), मागध (१४४) तथा नकीब (१४१) [अ० नकीब] आदि यश गाने वालों की गिनती की जा सकती है।

इन शक्ति-वैभव-प्रकाशन की सामग्रियों का वर्णन विशेष रूप से कुछ विनय पदों में ही मिलता है—'गज अहंकार चढ्यो दिग-विजयी, लोभ-छत्र करि सीस।' (१४४)। अन्य प्रसंगों में कहीं-कहीं छत्र के साथ चिकुर-रूपी चौर, चंवर^१ (१८७१) [सं० चामर] का निर्देश भी है—'बैठति कर पीठि दीठि अघर-छत्र-छाँहि। राजति अति चंवर चिकुर सुरद सभा माँहि।' (१२७१), 'अथवा चिकुर चौर, अंचल धुजा, हरि होरी है।' (३५३२) एक सेवक राजा के सिर पर छत्र तानता, दूसरा चंवर डुलाता था। लंकापति रावण के छत्र^२ का सुंदर वर्णन है 'गरजत रहत मत्त गज चहुँ दिसि, छत्र धुजा चहुँ दीस।...स्वेत छत्र फहरात सीस पर मनो लच्छि की बंध। (५१६)। छत्र धारण करना राजत्व का सूचक था—'कीन विभीषन रंक निसाचर हरि हँसि छत्र धरै।' (३५), अथवा 'उग्रसेन सिर छत्र धर्यो (३६)।'

छत्र के लिए आतपत्र (३८४५) [सं०] तथा वर्तमान काल का प्रचलित शब्द छाता (२३) [सं० छत्रं] भी प्रयुक्त हुए हैं—'आतपत्र मयूर चंद्रिका, लसत है रबि ऐन' और, 'छाता लौ छाँह किये सोभित हरि छाती' (२३)। आजकल 'छतरी' शब्द भी बोला जाता है, किन्तु 'छाता' तथा 'छतरी' राजसी छत्र के सूचक नहीं हैं। राजाओं अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के मार्ग में रेशमी पाँवड़े (१००२) [सं० पादपट्ट] बिछाने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है—'पाटंबर पाँवड़े डसाए'^३।

राजद्वार पर दुंदुभी बजने की प्रथा भी थी—'हठ अन्याय अधर्म, मूर नित नौबत द्वार बजावत।' (१४१) या 'निंदा पर-मुख पूरि रह्यो जग यह निसान नित बाजा।' (१४४) राम या कृष्ण की युद्ध में विजय-प्राप्ति पर देवताओं द्वारा फूल-वपा, दुंदुभी बजाना, ऋषियों का आशीर्वाद आदि प्राचीन साहित्य में भी वर्णित हैं—'मुरति आकास तें पुहुप बरषा करि,' अथवा 'रिपिन' आसीस, जयधुनि उचारी' (४८७१) तथा 'मुरति आकास दुन्दुभि बजाई' (४८३६)।

अमर-गीत प्रसंग के एक पद में गोपियाँ कृष्ण को नृपति-कुमार रूप में भी आदर देने को तैयार हैं—'फिरि ब्रज आइयै गोपाल। नंद-नृपति-कुमार कहिहै, अब न कहिहैं भ्वाल।' (३८४५)। इसी पद में राजकीय चिह्नों की गणना की गई है—जैसे मुरली निशान, 'जुवति-

१—आईने अ० पृ० २४० पर लिखा है कि गर्मों के कारण धनिकों एवं सम्राट के सेवक बड़े-बड़े पंखों से हवा करते थे।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० २१, बाण ने कई स्थानों पर छत्र का वर्णन किया है। उस समय इन छत्रों में अर्धचन्द्र की आकृतियों वाली गोल किनार लगी रहती थी। कुषाण युग से इस प्रकार की सजावट मिलने लगती है। गुप्तकाल में कमल की पंखुड़ी तथा मोर या गरुड़ के अलंकरण भी आ गए थे। इनमें मोतियों की माला तथा रत्नों की सजावट होती थी।

३—मानस०, बाल, ३२८, 'परत पाँवड़े बसन अनूपा'

मंडल-भूप' दिग्विजय के लिए, सखा भट, मयूरचंद्रिका आतपत्र, मधुप बंदीजन, वन के पशु-पक्षी तथा वृक्ष बानक, पायक तथा पौरिया बताए गए हैं और फिर वे कहती हैं—'सूर-प्रभु ब्रज राज कीजै, आइ अबकी बार।' (३८४५)। पद्मावत में भी इनका उल्लेख है।^१

रज-वैभव बंदीजनों तथा चारणों के यश-गायन के बिना कैसे पूरा हो सकता है—'मोह-माया, धंदा गुन गावत, मागध दोग अपार' (१४४) अथवा—'निन्दा जग उपहास करत, मन बंदीजन जस गावत' (१४१), अथवा अपजस अति नकीब कहि टेर्यो, सब सिर आयसु मान्यो' (१४१)। राजाओं के पारस्परिक व्यवहार में दूत^२ (१४१) [सं०] का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, किन्तु यदि दूत अपना कार्य ठीक से नहीं करता तो पूरे राज्य का ही अनिष्ट होता है—'सदा दुष्ट मति दूत' (१४१)। 'राजदूत' की प्रथा आज भी है।

'पतितेश' के इन रूपों में राजदरबार से संबंधित शब्दावली द्वारा मनुष्य के सांसारिक प्रलोभनों, दुष्टांगों तथा दुर्बलताओं का वर्णन किया गया है। यह उपर्युक्त पद्यांशों से स्पष्ट हो जाता है।

२—शासन व्यवस्था

२१६—शासन-व्यवस्था के निमित्त नियत कुछ कर्मचारियों का भी निर्देश हुआ है उल्लेखनीय शब्दावली नीचे दी जा रही है—

मन्त्री अथवा उजीर^३ (४१, १४४, ६४) [सं० मंत्रिन्] [अ० वजीर] का स्थान एवं शक्ति राजा के बाद होती थी तथा वह राजा का सलाहकार भी होता था—

'मन्त्री ज्ञान न असिर पावै, कहत बात सुचातौ' अथवा 'मन्त्री काम क्रोध निज दोऊ'

१—प० सं० टी०, ५१३।५, 'चंबर मेलि चौरासी बांधे', ५१४।७, ऊपर कनक मंजूसा लाग चंबर औ डार। ५१५।२, 'माथे मटुक छत्र सिर साजा', २८५।४ 'साजा पाट छत्र कै छांहा', ४७।३ 'मुकुट बांध बैठे सब राजा। दर निसान नित जेन्हके बाजा।'।

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४१०, पाणिनि के समय में 'दूत' का नाम, वह जिस राज्य में रहने को भेजा जाता था, उस पर आधारित होता था। दूत द्वारा बताया मौखिक संदेश 'वाचिक' कहलाता था।

३—मनुची, भाग २, पृ० ४१८, मनुची ने शासन के तीन प्रधान अधिकारी बताए हैं : (१) वजीर-प्रधानमंत्री तथा सलाहकार (२) दीवान—राज्य के सब करों और मालगुजारी का हिसाब-किताब रखने वाला और (३) मीर—जिस पर सामान और राजमहल के सभ खरचों तथा वेतनों की ज़िम्मेदारी थी। इसके अलावा कोतवाल—पुलिस का प्रधान, मीरक़शी—एक पैदल तथा दूसरा सवार सेना के ऊपर था तथा काजी के पास मुकदमों की अंतिम सुनवाई होती थी।

आईने अ०, पृ० ७, अबुलफ़ज़ल ने भी शासन-व्यवस्था के सिलसिले में प्रमुख विभागों एवं उनके अधिकारियों का वर्णन दिया है। उन्होंने 'वजीर' को सम्राट का माली नायब बताया है।

अपनी-अपनी रीति । दुविधा-दुन्द रहै निसि-बासर, उपजावत बिपरीति' (१४१) । तथा 'मंत्री काम कुमति दीवे कौ' (१४४) । मन्त्री की सलाह नृपति को शासन की व्यवस्था में बहुत सहायता देती है, किन्तु कुमति से अनर्थ भी हो सकता है—'पाप उजीर कह्यौ सोइ मान्यौ, धर्म-मुधन लुट्यौ । चरणोदक कौ छांड़ि सुधा-रस, मुरा-पान अंचयौ' (६४) । मन्त्री के लिए प्राचीन शासन-व्यवस्था में 'सचिव' तथा 'अमात्य' शब्द भी प्रचलित थे । कौटिल्य के अनुसार प्रधान मन्त्री का ब्राह्मण होना आवश्यक था । क्षत्रिय राजा तथा ब्राह्मण मन्त्री की शैशुनाग काल से अशोक के समय तक प्रचलित प्रथा थी । कुछ प्रसिद्ध राजाओं के समान मन्त्रियों के नाम भी इतिहास-प्रसिद्ध हैं जैसे वर्षकार (अजातशत्रु के), यौगन्धरायण (उदयन के), चाणक्य (चन्द्रगुप्त के) तथा राघगुप्त (अशोक के)^१ । दूसरा प्रमुख कर्मचारी सेनापति (६७६) [सं० सेनापति], जूथपति (५५६) [सं० यूथपति] अथवा फौजपति (३६२२) [अ० फौज + सं० पति] था । सेनानायक का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण था ।

कुतवाल (६४) [सं० कोटपालः] नगर की शान्ति का रक्षक होता है । यदि वह अपने कर्तव्य का पालन न करे तो वह स्वयं ही नागरिकों के भय एवं अशांति का कारण हो सकता है—'दगाबाज कुतवाल काम रिपु, सरबस सूटि लयौ ।' (६४) काजी^२ (२१४८, २८७४) [अ० क्राजी] का कार्य न्याय करना था । नेत्र शीर्षक पदों में एक स्थल पर उल्लेख है—'इनसौं तुम परतीति बढ़ावत, ये हैं अपने काजी । स्वारथ मानि लेत रति करि कौ, बोलत हौं जी, हौं जी ।' (२८७५) । मुसलमान राज्य में क्राजी न्यायाधीश को ही कहते थे, जो मुसलमानी धर्मानुसार न्याय करता था । यह पद सदैव से ही सम्मान तथा उत्तरदायित्व का समझा गया है । जीवनदंड या फाँसी की सजा को सूली (विनय पद) कहा गया है । अन्य दंडों का उल्लेख चोरों, ठगों आदि के सिलसिले में किया गया है^३ । राज्य-प्रबंध से सम्बन्धित अन्य कर्मचारियों में अमीन [अ०], अमल [अ० = कर्मचारी वर्ग] (६४), अहदी (६४) [अ०], मुस्तौफी (१४३) [अ० मुस्तौफी = हेड मुनीम, हेड एकाउंटेंट] तथा मोहरिल (१४३) [सम्भवतः अ० मुहरिर = मुंशी, क्लर्क] आदि उल्लेखनीय शब्द हैं । इनमें से कुछ का तो ग्राम-प्रबन्ध में भी उल्लेख किया जा चुका है । विनय पदों के रूपकों

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४०१, ४०२, ४०४—कौटिल्य के अनुसार राजा के बाद राजमंत्री, फिर राजपुरोहित, उसके बाद सेनापति होता था । इनके बाद युवराज का स्थान था ।

२—आईने अ०, पृ० ६, अबुलफ़जल के अनुसार क्राजी न्याय करता था तथा मीर अबल सजा का हुक्म देता था ।

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४१६, पाणिनि ने 'न्याय' तथा 'धर्म' का उल्लेख किया है । धर्मपति कानून का रक्षक था । इसी सिलसिले में 'परिवादी' या 'परिवाक', 'साक्षी', 'सत्यम् करोति' आदि शब्दों का उल्लेख भी किया जा सकता है । शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड देने की प्रथा थी । 'छेद' (अंग-छेदन) तथा 'शीर्ष-छेद' का भी उल्लेख है । 'दंड' शब्द प्रायः धन-दंड के अर्थ में आता था ।

में ही इनकी चर्चा हुई है। आईने अकबरी में अबुलफजल ने इनमें से कुछ अधिकारियों उल्लेख किया है।^१

शासन में जसूस^२ (४८८५) [अ० जासूस] का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बातों की खबर अधिकारियों को देकर उनकी सहायता करना इसका काम है—

‘ऊधौ मधुप जसूस देखि गयौ, टूट्यौ धीरज पानि’ (४८८५)। जासूस को ही गुप्त भी कहते हैं।

३—युद्ध तथा शस्त्रास्त्र

युद्ध

२२०—सूरसागर में युद्ध के पर्यायवाची कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं—लराई (२८ समर (२३) [सं०], रन (२४) [सं० रण], संग्राम (६०१) [सं०] तथा जुद्ध (४८० [सं० युद्ध]। पञ्चावत में ‘जुभाई’ शब्द भी मिलता है (५०८८)।

इसी प्रकार सैन, सेना, सेना (१४१) [सं० सेना] के अतिरिक्त चमू (३६२३ [सं०], दल (२३, ५६२, ४८०१, ३९२२, ३६२४) [सं०], दल-बल (४८३६), कटक (५२ ४८३६) [सं० कटक], फौज (१४४) [अ० फौज तथा लसकर (६४) [फा० लसकर] शब्दों नाम लिये जा सकते हैं। ये सभी शब्द रूपां के अतिरिक्त युद्ध-प्रसंगों में ही प्रधानतया मिले हैं—‘कौरौ-दल नासि नासि कीन्हौ जन-भायौ’ (२३) अथवा ‘साल्व के भटनि लखि कटक भगव को’ तथा ‘सैन के लोग पुनि बहुत घायल भिये’। (४८३६)।

जूथ (५५६) [सं० यूथ] भी दल के अर्थ में आया है। साधारणतया यह शब्द स के अर्थ में आता है—‘गज-जूथनि पर धाये’ (२७४)। सेना के चार भाग होते थे—हाथी, घो

१—आईने अ०, पृ० ७, मुस्तौफी वजीर के नीचे होता था। इसको नायब दीवान कहते थे। वह वजीर की सलाह से अपना काम करता था। पृ० ६, आमिल कृषकों का रक्षक, मीरदाद—(न्यायाधीश), तीमारदारे सिपाह (सेनापति पृ० ३६, शाही टकसाल के अधिकारियों में अमीन (दरोगा का सहायक) त मुशारिफ (आय-व्यय लिखने वाला) भी थे।

२—आईने अ०, पृ० १०, जासूस का कार्य वर्तमान की घटनाएं बिना घटाए-ब पढ़वाना था। सत्यवादिता एवं दूरदर्शिता उसके आवश्यक गुण थे।

३—हिन्दी विश्वकोश, खंड १, देखिए अश्वहिणी सेना, चतुरंगिणी से की सबसे छोटी इकाई ‘पत्ति’ थी, जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन और पाँच पैदल होते थे। ‘पत्ति’, ‘सेनामुख’, ‘गुल्म’, ‘वाहिनी’, ‘पृतन’, ‘चमू’, ‘अनीकिनी’, ‘अश्वहिणी’—ये सब क्रमशः संख्या बढ़ते जाने वाले सेना भागों के ही नाम थे। अंतिम को छोड़ कर बाकी सब क्रमानुसार अपने पहले संख्या से तिगुने होते थे। ‘अश्वहिणी’ में ‘अनीकिनी’ से दसगुनी अधिक सं होती थी—२१, ८७० रथ, २१, ८७० हाथी, ६५, ६१० घोड़े तथा १, ०६, ३ पदाति। अश्वहिणी सेना में कुल अंगों की संख्या दो लाख अठारह हजार सातसौ होती थी। महाभारत के आदि पर्व में इस गणना का उल्लेख है।

रथ तथा पैदल ।^१ अतएव इसका चतुरंगिनी (३६४१) [सं० चतुरंगिणी] नाम पड़ा 'वेर्यो है अति अरि मन्मथ लै चतुरंगिनि सेना साथ । गरजत अति गंभीर गिरा मनु, मयगल मत्त अपार । धुरवा धूरि उड़त रथ-पायक, घोरनि की खुरतार ।' (३६३१) अथवा 'सखी री पावस सैन पजान्यो—मनी चलत चतुरंग चमू, नभ बाढ़ी है खुरखेह ।' (३६२३) ।

युद्ध के सभी प्रसंगों में प्रायः इन चारों भागों का वर्णन है । पायक, पियादा^२ (१४१, ३८४५, ३६३१) [सं० पादात् पादातिकः] पैदल सिपाहियों का बोधक था—'सकल खग मृग पैक पायक' (३८४५) । पैदल चलने वाले राही को भी पियादा (२७२) कहा गया है । वन-गामिनी सीता के संबंध में इसका निर्देश हुआ है—'वह घर द्वार छाड़ि कै सुंदरि चली पियादे पाउं' (४८८) । धनुर्धारी सैनिकों को बानक अथवा बानैत (१४१, ३८४५) कहा जाता था—द्रुमलता-वन-कुमुम बानक' (३८४५) । रथ, हाथी तथा घोड़े के सेना में होने का अनेक बार स्पष्ट चित्रण है—'बाजि मनोरथ, गर्व मत्त गज, असत-कुमन रथ-सू । पायक मन, बानैत अधीरज, सदा दुष्ट-मति दूत' । (१४१) ।

घोड़े पर सवार सैनिकों को^३ असवार (३१३२) फा० सवार]^४ कहा जाता था । यहाँ होली-प्रसंग में गधे पर सवार होने का जिक्र है, किन्तु 'सवार होने' के साधारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—'राते कवच वरात सजि, हरि होरी है । खरनि भये असवार, अहो हरि होरी है ।' (३५३२) । सैनिकों के सूचक भी कई शब्द मिल जाते हैं—जैसे, सुभट, भट, महाभट (१४४, ३६७६, ४७६६, ४२३६) [सं०], जोधा (३६२१) [सं० योधः] तथा सूरमा (३६३१) [सं० सूर]—'मार मार करत भट दादुर, पहिरे विविध सनाह, उतरि उतरि वै परत आनि कै जोधा परम उछाहु' तथा 'रह्यो अहंकार सुखेत सूरमा, सकति रही उर सालि' (३६३१) । इनमें 'सुभट' शब्द सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है—'तृष्णा देस-सर सुभट मनोरथ' (१४४), 'रथ तै उतरि चक्र

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४१६, ४२०, पाणिनि के समय में भी सेना के चार अंग होते थे । इनको 'सेनांग' कहते थे । 'रथिकाश्वारोहम्' (रथ तथा सवार) 'रथिकापादातम्' (रथ तथा पैदल) । 'पदाति' (पैदल सिपाही) तथा 'सादि' (सवार सिपाही) प्रचलित शब्द थे । पाणिनि ने 'उष्ट्र-सादि' तथा 'उष्ट्र-वामि' का भी उल्लेख किया है । सवारों का सेनापति 'अश्व-पति' के नाम से जाना जाता था । वही पूरी सेना का 'सेनापति' भी होता था । सिपाही को 'सैनिक' अथवा 'सैन्य' कहते थे । 'प्रहरण' (शत्रुओं) के अनुसार इनके नाम थे, जैसे—'आसिक' (तलवार वाला) 'प्रासक' (भाले वाला) 'धानुष्क' (धनुषवाला) आदि । हर्ष० सां० अ०, पृ० ४३,—हर्ष के समय में भी स्कन्धावर में ऊंट थे, किन्तु इनसे प्रायः डाक का काम लिया जाता था ।

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १५१, अष्टाध्यायी में रथ का विस्तृत वर्णन है । युद्ध के समय रथ के दोनों ओर दौड़ने वाले पैदल सिपाही (परिस्कंद) कहलाते थे ।

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० २०, हर्षचरित में भी आगे चलती हुई पदाति सेना तथा पीछे अश्वारोही या अश्वबृंद का वर्णन है । दधीच के वर्णन में हर्षकालीन संज्ञान्त सेनानायक का चित्र मिलता है ।

४—प० सं० टी, ५१२।६, 'दुइ पैरी पहुँचे असवारा'

कर लीन्हौ, सुभट सामुहै आए' (२७४) अथवा 'रखवारी कौ बहुत महाभट, दीन्हें ह्वम पठाई' । रथ चलाने वाले को सारथी (५८८, २७८) [सं०] कहने थे । महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे—'मैं भीषम, तुम कृष्ण सारथी, किये पीतपट लान' (२७८) अथवा 'अर्जुन के हरि हुते सारथी' (२६४) । सारथी को रथ-हंकवैया (४०६) भी कहा गया है ।

२२१—युद्ध में सैनिकों के लिए सनाह^१ [सं० सन्नाह] अथवा कवच^२ [सं० कवच] पहनना आवश्यक था । यह लोहे का कोट सा होता था जो शत्रुओं के प्रहार से रक्षा करता था । इसी प्रकार लोहे की कड़ियों से बना 'जिरह' भी होता था तथा उसमें लोहे के तवे से लगे होने पर 'बस्तर' कहलाता था । हथियारों के आघात से बचने के लिए 'ढाल' का प्रयोग भी होता था । यह लोहे का बड़ा तवा सा होता था । युद्ध के चित्रों में इसका उल्लेख होना स्वाभाविक ही है—'बहुत सनाह समर सर बेधे, ज्यों कंटक नल-नाल' (२७८) अथवा 'आयुध धरैं समस्त कवच सजि, गरजि चढ़्यो रनभूमिहि आयी' (५८४) । सैनिकों के वस्त्रों तथा कवचों के रंगों का भी निर्देश हुआ है—'हरे कवच उधरे .दिखि त है, बरहनि घाली धाह । कारे पट धारे चातक पिक कहत भाजि जनि जाहु ।' (३६३१) । युद्ध क्षेत्र में मृत्यु होने को खेत होना अथवा सुखेत (३६३१) कहते थे । इसी प्रकार का सिर का बचाव .सिरत्राण (६०२) [सं० शिरस्त्राण] से होता था । युद्ध-क्षेत्र के अर्थ में अधिकतर रनभूमि (२७०, २७१, ४८३६) [सं० रणभूमि:] तथा रनखेत (४८०१) [सं० रणक्षेत्र] शब्द प्रयुक्त हुए हैं—'सूरदास रनभूमि बिजय विनु, जियतन पीठि दिखाऊ' अथवा 'सुरसरी मुवन रनभूमि आए' (२७१) तथा 'जरा-संघ जीव लै भज्यौ रनखेत है' (४८०१) । प्राचीन काल के युद्ध किसी बड़े मैदान या क्षेत्र में होते थे । युद्ध से नगरों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । इस संबंध में भारतीय आर्यों के अपने सिद्धान्त निश्चित थे । युद्ध में भी प्रायः धोखे के लिए स्थान नहीं था । रण में भागना अथवा 'पीठ दिखाना' कायरता समझी जाती थी । बाद में इसी आधार पर राजपूतों में स्त्रियों के जोहर करने तथा उनके केसरिया बाना पहन कर रणभूमि में प्राण दे देने की प्रथा चल गई थी । कृष्ण का एक नाम 'रणछोर' भी है, क्योंकि जरासंध के साथ युद्ध में एक बार वे समर-भूमि से भाग आए थे । युद्धभूमि में संग्राम आरंभ होने के पहले वीर रस के गाने एवं दुंदुभी बजाने की प्रथा थी । वीररसपूर्ण संगीत सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उत्साहित करता था—'सूर साजो सबै, देहु डौंडी अबै, एक तैं एक रन करि बताऊ ।'^३ (५७३) ।

१—तुलसी, कविता० ६, ३१ 'साजि के सनाह गजसाह सउछाहदल',

प० सं० टी०, ४६६१४ 'जेबह खोलि राग सों मढ़ै', ५१३१४ 'सार संवारि लिले सब सोना'

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४२०, 'कावचिक' सैनिकों का उल्लेख है । 'कवचहार' शब्द से सेना में प्रवेश पाने की आयु का भाव व्यक्त किया जाता था । उस समय सैनिक की बर्तों में कवच का भी स्थान हो गया था । चौथी श० (ई०पू०) में ग्रीक लोगों का ध्यान यहाँ की 'परिस्कंद' या 'चक्ररक्ष' (रथ के दोनों ओर पैदल ढाल लिए सिपाही) की प्रथा पर गया था । युद्ध में रथों के साथ छः सिपाही होते थे—दो ढाल लिए हुए, दो धनुर्धारी और दो रथवान जो लड़ने में भी भाग लेते थे ।

३—मानस, अयोध्या०, १६२।^२ 'कहेउ बजाउ जुभाऊ ढोलू', प० सं० टी०, ४६५।२ 'उंड धाह्या इग्न संकाना', ५०५।४ 'बीस सहस घुमरहि निसाना' ।

हर राज्य को पताका^१ (६०२) [सं०] अथवा धुजा, ध्वजा, ध्वज (५५८, ५६३) [सं० ध्वजः] आज के समान ही निश्चित थी। वह रथों आदि पर फहराती थी—‘दूटत धुजा, पताक-छत्र-रथ, चाप-चक्र-सिखान’ (६०२) अथवा ‘आपने बान सों काटि ध्वज एकम को’ (४८०१), तथा ‘ऊँची धुजा-देखि रथ ऊपर, लछिमन धनुष चढ़ायो’ (५६३)। राम की ध्वजा विमल बनाई गई है—‘दीसति विमल ध्वजा’ (५५८)। अर्जुन के रथ पर कपिध्वज (२७०) होने का उल्लेख है—‘स्यंदन खंडि महारथि खंडौ, कपिध्वज सति गिराऊं’ (२७०)। ध्वजा का गिराना विजय का द्योतक था।

शस्त्रास्त्र

२२२—प्रायः सूरकालीन सभी प्रमुख शस्त्रों के नाम सूरसागर में मिल जाते हैं। अनेक स्फुट प्रसंगों से इनको एकत्रित किया जा सकता है।^२ आयुधं (३६३१) [सं० आयुध] तथा हथियार (३५३२) और शस्त्र (४८०१, २७०) [सं०] हथियार के साधारण अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं—‘चपला चमचमाति आयुध’ (३६३१) अथवा ‘आजु जो परिहि न सन्त्रगहाऊं’ (२७०)। वृन्दावन गोकुल पर इन्द्र सेना सहित आक्रमण के रूपक तथा भ्रमरगीत के वर्षा-वर्णन में शस्त्रों के नाम मिलते हैं। आयुध तीन प्रकार के माने जाते थे—१—प्रहरण (तलवार, कटार आदि) २—हस्तमुक्त (चक्र, भाला आदि) ३—मंत्रमुक्त (बन्दूक, तोप आदि)।

धनुष प्राचीनतम शस्त्रों में प्रमुख स्थान रखता है। इसके कई पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं—पिनाक (३८४) [सं०], चाप (४७०, ३६३७) [सं०], कोदंड (३०७) [सं० कोदंडः, कोदंडम्], धनु, धनुष (३०७, ४६७) [सं० धनुः] तथा कमान (६४, ४८७६)—‘कुवुधि-कमान चढ़ाई कोप करि’ (६४), ‘कोपि समर कर चाप लयी रो’ (३६३७), अथवा ‘मनु मदन धनु-सर सँधाने, देखि घन-कोदंड’ (३०७) तथा—‘पिनाकहु के दंड लौं तन लहत बल सतराइ’ (३८४)। शिव का धनुष ‘पिनाक’ है, अतः उनका एक नाम ‘पिनाकपाणि’ भी है^३—‘यह अति दुसह पिनाक पिना-वन, राघव बयस किसोर। इन पै दोरव धनुष चढ़ै क्यों, सखि यह संसय मोर’—‘दूटत धनु नृा लुके जहां तहं, ज्यों तारागन मोर’ (४६७)। राम-कथा (नवम स्कन्ध) के अन्तर्गत धनुष-भंग के सिलसिले में प्रायः इन सभी शब्दों का उल्लेख हुआ है—‘कर-धनु काक-पच्छ सिर सोभित।’ अथवा ‘करनामय जब चाप लियौ कर’ (४७०)। इसी स्कन्ध में बाल-क्रीड़ा में शर-क्रीड़ा का भी वर्णन है—‘करतल सोभित बान धनुहिया’ अथवा ‘धनुहीं बान लए कर डोलत।’ (४६७)। बच्चों के छोटे धनुष को ही धनुही कहते थे। धनुषधर अथवा धनुर्धर

१—प० सं० टी०, ५०५।५, ‘बैरख ढाल गगन गा छाई’

५५१।३, पाछें धजा अचल सो काढ़ी’

२—इंडिया एज नोन टु पारिनि, पृ० ४२१, ‘प्रहरण’ शब्द हथियारों के साधारण अर्थ को व्यक्त करता था। उसमें ‘धनुष’, ‘शक्ति’, ‘परशवध’ (कुल्हाड़ी) ‘कामू’ या ‘कामूतरी’, ‘हेति’, ‘असि’, ‘कुक्षि’ या, ‘कौक्षेपक’ की गणना की जा सकती है। कमान को ‘कामुक’ भी कहते थे। बड़ा धनुष ‘महेशवास’ कहलाता था। तीर में ‘पत्र’ लगा होता था। ‘आयुध जीविन’ लड़ाका जातियों को कहते थे। ग्रीक सेना के विरुद्ध लड़ने में इस जाति ने बहुत वीरता दिखाई थी।

३—कुमारसंभव, तृतीय सर्ग, श्लोक १०—

‘कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणो धैर्यच्युतिं के मम धन्विनाप्ये।’

(४६२७) शब्दों का परिचय भी मिलता है। कमान की डोरी 'प्रत्यंवा' अथवा 'पैची' कहलाती है।

धनुष का अभिन्न अंग सर (४६४, २७६) [सं० सरः] अथवा बान (४६३, २७१) [सं० बाण] है। महाभारत युद्ध तथा रामकथा में ये शब्द बार-बार प्रयुक्त हुए हैं—'बान वरषा लगे करन अति क्रुद्ध ह्वै' (२७१) या 'बहुत सनाह समर सर बेधे, ज्यों कंटक नल-नाल।' (२७८), तथा 'श्री रघुनाथ धनुष कर लीन्हों, लागत बान देवगति पाई' (५०३)।

कुंत ^१ (५१६) [सं० कुंतः] तथा सायकनि (५८५) शब्द बाण के अतिरिक्त भाला या तलवार के बोधक भी हैं—'ठौर-ठौर अभ्यास महाबल करत कुंत-असि-बान।' (५१६) अथवा 'पंथ अक्रास सायकनि छा्यों' (५८५)। तीर के सामने का लोहे का भाग 'फल' होता है तथा फल की नोक 'अनी'। बिना फल वाला तीर 'तुक्का' [फ्रा० तुक] कहलाता है।

धनुष कंधे पर रक्खा जाता था—'इतनी कहत कंध तैं कर गति लीन्हौ धनुष सँभारि।' कमर अथवा पीठ पर बंधे हुए तरकस (६४) [फ्रा० तर्कश], तुनीर (४७०) [सं० तूनीर] भाथा (५०६) [सं० भस्त्रा-पा० भत्था] अथवा निपंग (३३२) [सं०] में बाण रखे जाते थे—'कुबुधि कमान चढ़ाइ, कोप करि, बुधि तरकस रितयो' (६४), अथवा 'अखल अनंत अपरिमित मणिमा, कटि-तट वसे तुनीर।' (४७०), तथा 'हाथ धनुष लीन्है कटि भाथा' (५०६)। हरि-विमुखों में परिवर्तन लाना ऐसा हूँ है जैसे—'पाहन पतित वान नहि बेधन, रीतौ करत निपंग।' (३३२)।

२२२—प्रहरण अस्त्रों में प्रमुख स्थान खड्ग (१४४) [सं०] या असि (५१६) [सं०] का था। यह लोहे का बना शस्त्र है और काटने का काम करता है। तलवार म्यान [फ्रा० मियान] में रखते हैं तथा इसमें एक धार होती है। यह राजपूतों का प्रिय शस्त्र था ^२। सामने की पूरी किनार 'धार' तथा नोक 'अनी' कहलाती है। खड्ग अथवा खांडा की लम्बाई डेढ़ हाथ होती है। यह भारी, बिना धार का तथा बिना नोक का होता है। जिस तलवार में दोनों ओर धार होती है वही 'दुधारा' कहलाती है। करवार, करवाल, करवार (४८३६, २६२२, २७४७) [सं० करवाल] का उल्लेख अनेक पदों में है। यह पावस दल में दामिनि या दांतों की चमक का उपमान है—'दामिनि कर करवाल' (३६२२) या 'हंसनि दुज चमक करवरनि लौं।' (२७४७)। आज इनका अधिक प्रचलित नाम तलवार [सं० तरवारि] है।

तलवार की श्रेणी के अन्य शस्त्रों में बरछी (४२८१, ४८३६), छुरी (३१८५), सेल्ह (३६४६), सक्ति (४१६२) [सं० शक्ति], भालि (३६३१ [सं० भल्लक], सांग (४८०१), नेजा (२७४७) [फ्रा० नेजः] तथा सूत्र (४६६२) [सं० शूल] आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बरछी भाले से बड़ी होती है तथा इसकी नोक तीन पल्लू होती है। इसे फेंक कर मारते हैं।

१—इंडिया एज़ नोन दू पाणिनि, पृ० ४२०, पतंजलि के अनुसार 'कुंत' का अर्थ भाला अथवा भाला चलाने वाला है।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १२०, गुप्तयुग के वीर वेश में कमर पर दाहिनी ओर छुरी, कटारी (छुरिका, पुत्रिका) तथा बाँझ ओर मियान (परतला) में असि रहती थी। पृ० १८६, कृपाणी का केंचुली के 'परीवार' (खड्ग कोष) में रखने का उल्लेख है। यह शब्द गुप्त काल में मियान के लिए चल चुका था। 'परतलीका' शब्द भी प्रयुक्त होता था। पीठ पर धौंकनी के आकार का तरकस भी वर्णित है, जो रोछ की छाल से बनाया जाता था।

भाले की नोक चौपहलू होती है। यह लाठी में लगा होता है और फेंक कर मारते हैं। नेजा पूरे लोहे का बना छोटा भाला होता है। साँग नेजे से बड़ा होता है। सेल्ह बरछी को ही कहते हैं तथा शक्ति भाले का प्राचीन नाम है जिसका पाणिनि ने भी उल्लेख किया है। त्रिमूल [सं० त्रिशूल] शिव का आयुध माना गया है। रुक्मिणी-हरण शीर्षक पदों में भयंकर युद्ध का वर्णन कवि ने किया है—‘साँग की भलक चहुँ दिसि चपला चमक, गज गरज सुनत दिग्गज डराये,’ या ‘बान बरसा लगे करन सारे’ अथवा ‘बान सो बान तिनके निवारे’, तथा ‘खड्ग लै ताहि भगवान मारन चले’ (४८०१)। इसी प्रकार साल्व-वध का चित्रण है—‘सारथी और बरछी चलाई’, तथा ‘सीस ताका बहुरि काट करवार सौ’ (४८३६)। इसी प्रकार के अन्य शस्त्रों में तेगा, गुप्ती, खंजर, करौली, किर्च, कृपाण तथा पोनी होते थे।^१

इन्हीं युद्धों में गदा (४८३६, ४८४०) [सं०] तथा मुसल (४८०१) [सं०] का उल्लेख भी है—‘वैचि गदा ता सीस मारी’ (४८३९) अथवा ‘बहुरि ले गदा परहार कियो स्याम पर’ अथवा ‘हार गदा लगत गये प्रान ताके निकसि’ (४८४०) अथवा ‘राम दल मुसल संभारि धार्यो बहुरि’ (४८०१)। ‘मुसल’ लोहे का भारी डंडा सा होता है। गदा के नीचे का भाग गोल गुंबद की तरह होता था। ये लोह के बनते थे तथा इनसे प्रायः सिर पर प्रहार किया जाता था। मुसल को मुद्गर (५४८) [सं० मुद्गरः] भी कहते थे। भीम का प्रिय आयुध गदा था—‘बोस औ सत दिन गदा युद्ध कियो’ (२५१, २४८)। कामरिपु के दल वर्णन में (४८८५, ४८८३) दारू [फा० बारूद], पलीता [फा० पलीतः] तथा गोला [सं० गोलः, गोला] आदि शब्दों के उल्लेख से मुसलमान काल के तोप^२ [तु०] नामक नये अस्त्र पर भी प्रकाश पड़ता है। हिन्दूकाल में युद्ध के अस्त्रों में इनका स्थान नहीं था। सिकंदर की सेना में कुछ तोपें थीं। ‘जलद कमान बारि दारू भरि तड़ित पलीता देत। गरजन अरु तड़पन मनु गोला, पहरक में गढ़ लेत।’ (४८८५) द्वारा वर्षा का चित्रण हुआ है।

स्पष्ट ही है कि महाभारतयुद्ध, लंकायुद्ध आदि प्रारंभिक स्कन्धों में उल्लिखित युद्ध—प्रसंगों में प्रयुक्त शस्त्रों के नाम फिर दशमस्कन्ध उत्तराद्ध में वर्णित रुक्मिणी-हरण, भीमासुर-वध, वाणासुर-वध, पांडुक, सुदक्षण, जरासंध, शिगुपाल, साल्व, दंतवक्र आदि शत्रुओं के वधों के सिलसिले में मिलते हैं। वर्षा-वर्णन के कुछ पदों में इंद्र तथा कामरिपु की सेना का वर्णन भी

१—कृ० जी०, प्र० १३, अध्याय १४, बाहु एक विशेष प्रकार की तलवार थी जिसे आज की ‘भुजाली’ कह सकते हैं। बराहमिहिर ने उत्तम तलवार की लंबाई पचास अंगुल कही है। ‘ऊन’ उससे आधी लंबाई की होती थी। वस्तुतः छुरी, कटारी, करौली, भुजाली सब तीस अंगुल के नाप से कम होते थे। तलवार का एक नाम ‘निस्त्रिश भी था। अजंता के चित्रों में बाहु का अंकन है।

२—तुलसी, दोहा०, ५१५ ‘काल तोपची तुपक महि, दारू अनय कराल।

पाप पलीता कठिन गुरु, गोला पुहुमीपाल ॥

दोहा०, ५१६, ‘गोली बान सुमंत्र सर, समुझि उलटि मन देखि।’

प० सं० व्या०, ५०६।१, ‘चली कमानें जिन सुख गोला’

‘तिन्ह पर बिलख कमानै धरौं। गार्जाहि अष्टधातु की भरी’

सौ सौ मन विअहि वै दारू। हेरहि जहां, सो दूट पहारू।

५०७।८, ‘तिलक पलीत, तुपक मन’

है। इनमें युद्ध का सजीव चित्रण हुआ है तथा उस समय की युद्ध शैली पर भी प्रकाश पड़ता है।

पौराणिक अस्त्र

२२४—कुछ प्रसिद्ध अस्त्रों के नाम भी इस शब्दावली में रक्खे जा सकते हैं। जिस प्रकार राम का प्रिय अस्त्र धनुष-बाण था, उसी प्रकार विष्णु के आयुध सुदर्शन-चक्र के नाम से ही कृष्ण का ध्यान आ जाता है। व्रज-लीलाओं में तो कृष्ण का बिल्कुल ही भिन्न व्यक्तित्व है, किन्तु मथुरा जाते ही जैसे उनके जीवन का दूसरा अव्याय प्रारंभ होता है। इसमें कृष्ण एक कुशल नृपति, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा योद्धा के रूप में सामने आते हैं। महाभारत में तथा दूसरे नृपतियों से युद्धों में उनका प्रिय आयुध चक्र सुदर्शन (४८३७, २७३, २७४) अथवा चक्र^१ गुरसागर में भी बताया गया है—‘गोविंद कोपि चक्र कर लीन्हो’ (२७३) अथवा ‘सूरदास सुनि भक्त-वरोधो, चक्र सुदर्शन जारो।’ (२७२) तथा ‘कर धरि चक्र चरन की धावनि, नहि बिसरति वह बानि’ (२७६)। साधारण आयुधों में भी चक्र का स्थान है। इस लोहे के पहिए को खोखली नली पर घुमा कर मारते थे।

धनुष गांडीव (४६२७) [सं० गाण्डीव] अर्जुन के धनुष का नाम था—‘अर्जुन है मेरा निज नाम। धनुष गांडीव मम अभिराम’ (४६२७) कथा यह है कि यह धनुष सोम ने वरुण को और वरुण ने अग्नि को दिया था, फिर खांडव-वनदाह के समय अग्नि से अर्जुन को मिल गया था।

नाग फांस (५८४) [सं० नागपाशः]—यह सागर के अधिपति वरुण का विशेष ऐन्द्र-जालिक फंदा था, जिससे वे शत्रु पर विजय पाते थे। इस फंदे को बरुन फांस (२७८०) [सं० वरुण + पाश] भी कहा गया है—‘बरुन फांस तैं मोहि मुकराई’ (३७२०)। नवम स्कन्ध के राम-मेघनाद युद्ध में नागफांस का उल्लेख है—‘हसि-हंसि नागफांस सर साधत’, ‘नागफांस तैं सैन छुड़ायो’ (५८५)।

ब्रह्म-अस्त्र (२८६) [सं० ब्रह्मास्त्रं]—यह अमोघ अस्त्र सब अस्त्रों में श्रेष्ठ समझा जाता था। इसको अभिमंत्रित करके चलाते थे। प्रथम स्कन्ध के अर्जुन-अश्वत्थामा युद्ध में इसकी चर्चा है—‘हरि-अर्जुन रथ पर चढ़ि धायें। अश्वत्थामा पै चलि आए। अश्वत्थामा अस्त्र चलायौ। अर्जुन हैं ब्रह्मास्त्र पठायौ।’ (२८६)। ब्रह्म-फांस (५४८), ब्रह्मवान (५४१) तथा दिव्यवाना (५४०) का भी उल्लेख नवम स्कन्ध के राम-रावण युद्ध में है।

वज्र (४१२३) [सं० वज्र] इंद्र का आयुध माना गया है।

मदन—धनुष (२३६५, ३६४४) कामदेव का यह धनुष-विशेष पुष्पनिर्मित माना गया है। कालिदास ने ‘कामदेव’ को ‘पुष्पधन्वा’ तथा ‘कुसुमायुधः’ कहा है।^२ इसकी ज्या भ्रमरों से बनी कल्पित है।^३

१—गीता, अध्या० ११, श्लोक १७, ‘किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्ति मन्तम्’ विष्णु के रूप-वर्णन में उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म का सदैव वर्णन किया जाता है।

२—कालिदास, कुमार सम्भव, तृतीय सर्ग, श्लोक १०

‘तव प्रसादात्कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा।’

श्लोक ६६, ‘सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त वारणं।’

‘प्रायःश्चापं न वहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्।’

३—मेघ दूत, २५१२ रेघ, श्लोक १०

२२५—तुलसी की शब्दावली में भी 'कोदंड', 'बाण', 'निपंग', 'सारंग', 'कृपान', 'तरवारि', 'शक्ति', 'परमु' 'चर्म', (ढाल), 'गोला', 'तुपक', 'दारू', 'पलीता', 'गोली' आदि शब्दों के नाम मिलते हैं। इनके अतिरिक्त 'सुभट', 'करक', 'सनाह', 'जुझाऊ ढोल' आदि शब्द भी उल्लेखनीय हैं। ये शब्द मानस के लंकाकाण्ड में विशेष रूप से मिलते हैं (२३, ३४, ६७, ८६; ८८)।

जायसी ने भी पद्मावत के 'बाद चढ़ाई खण्ड' में युद्ध का सजीव वर्णन किया है (४६५।५, ४६६, ५०४, ५०६, ५२४)। कटक का प्रमाण या कूच, घोड़े हाथी पैदल तथा परिगह (परिच्छद-राजसी सामग्री छत्र, चंवर आदि) के उल्लेख भी हैं। अनेक शस्त्रों 'तीर' 'कमान', 'ढाल', 'धनु', 'गोलन', 'कमाने' (तोप) 'दारू' आदि के अतिरिक्त 'जेबा', 'खोल', (कवच तथा शिरस्त्राण) और 'बैरख' [तु०, भंडा] आदि नाम भी उल्लिखित हैं। रत्नमेन के सैनिकों का वर्णन अलाउद्दीन के सैनिकों से भिन्न है। यहाँ संस्कृत के तद्भव शब्द अधिक प्रयुक्त हुए हैं जैसे—'सनाहा', 'पहुँची' (=दस्ताना अवुलफ़ज़ल ने 'दस्तवाना' शब्द प्रयुक्त किया है), 'टोपा' आदि। सूरसागर की शब्दावली में तुलसी और जायसी का शब्दावली में कुछ ही नये शब्द हैं।

आईने-अकबरी से भी तत्कालीन प्रमुख शस्त्रों तथा उनके मूल्यां पर प्रकाश पड़ता है। मुगलकालीन शस्त्रास्त्रों में मूर वर्णित नामों के अतिरिक्त तेगा, करौली, किर्च, छुरी, किरपान, कटार, पीनी, गुप्ती, खंजर, दुधारा, बघनखा, पंजा तथा तुपक [तु० तुफग = बन्दूक] थे।

इन कई सौ वर्षों में यदि जीवन के किसी अंग में स्पष्ट परिवर्तन हुआ है तो वह है युद्ध के आयुध तथा युद्ध की विधि। आज वैज्ञानिक आधार पर बने अस्त्रों के सामने मनुष्य-संख्या की शक्ति तथा दूरी कोई अर्थ नहीं रखती है। वर्तमान आविष्कार एटम तथा हाइड्रोजन बम, अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसिल आदि ने तो साधारण तोप, बम, टैंक, हवाई-जहाज, बन्दूक, पैरासूट, पनडुब्बी आदि युद्ध सामग्री तथा लड़ने की विधि तक को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज के युद्ध में कुछ नगरों तो क्या पूरे संसार पर ही प्रभाव पड़ता है। एक युद्ध अपने बाद वर्षों तक के लिए निर्धनता, अकाल, तथा अनेक भयंकर रोग छोड़ कर जाता है।

१—वर्ण-व्यवस्था तथा जातियाँ

२२६. भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता उसकी वर्ण व्यवस्था भी रही है। प्रमुख चार व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को तदनुसार चार भागों में बाँट दिया गया था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र।^१ प्रारंभ में कर्म के अनुसार वर्ण निश्चित होता था किन्तु धीरे-धीरे समय के साथ इस संबंध में रूढ़ता आती गई तथा जन्म से ही वर्ण की व्यवस्था होने लगी। आपस में छुआ-छूत, भेद-भाव आदि विचार समाज को शाप रूप प्राप्त हुए।^२ सूरसागर में भी प्रमुख वर्णों का उल्लेख है तथा ऊँच-नीच की भावना की ओर भी थोड़े से स्थलों में संकेत है। अपने समाज के इस प्रमुख अंग की ओर कवि का ध्यान जाना स्वाभाविक ही है।

विनय पदों में तथा अन्य कुछ स्फुट प्रसंगों में ब्राह्मण के कई पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख हुआ है—विप्र (८६६, ६४८, ४६४, ३५८६) [सं० विप्रः], द्विज (६५२, ८६८) [सं० द्विजः] तथा बाम्हन^३ (८६७, ३७७०) [सं० ब्राह्मण]। इसके अतिरिक्त पंडित^४ (३५३२) [सं० पंडितः] तथा पांडे (८६६) भी ब्राह्मण के ही सूचक शब्द हैं। पंडित का साधारण अर्थ विद्वान् था^५ किन्तु ब्राह्मण का कार्य विद्या से संबंधित होने के कारण दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय रूप में प्रयुक्त होने लगे। आज भी पंडित शब्द इन दोनों अर्थों का चोतक है। यज्ञोपवीत द्वारा ब्राह्मण का दूसरा जन्म माना गया है और वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है अतः उसका 'द्विज' नाम पड़ा।

यशोदा के मायके महाराने से एक पांडे के आने का प्रसंग है (८६६, ८७०)—‘महाराने तै पांडे आयो (८६६)। इस प्रसंग में ब्राह्मणों के विशेष सत्कार तथा उनका अलग भोजन बनाना

१—बर्नियर, पृ० ३४१, ३४२, भारतीय समाज के इस विभाजन का बर्नियर ने उल्लेख किया है। उन्होंने पंडितों के युग-विभाजन (सत्, कल, त्रेता तथा द्वापर) का भी समाज की विशेषताओं में उल्लेख किया है।

२—ग्लोरीज़ ऑफ़ इंडिया, पृ० ५६, ६०, ऋग्वेद में 'ब्राह्मण' शब्द ऋषि अथवा प्रधान पुरोहित के अर्थ में ही प्रमुख रूप से (अड़तालिस बार) प्रयुक्त हुआ है। वर्ण सूचक केवल आठ बार ही आया है और मंत्र रचयिता के अर्थ में सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के अन्तिम भाग के पुरुष मन्त्र में ही केवल चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। पुरुष (सृष्टि का रचयिता) के मुख से ब्राह्मण, बाहु से राजन्य, जांघ से वैश्य, तथा पैरों से शूद्रों के उत्पन्न होने का वर्णन है। पुराण-काल तक भेद-भावना का पूर्ण विकास हो गया था। धीरे-धीरे अनेक उपजातियों का भी जन्म होता गया तथा महाकाव्य काल (ई० पू० ७०० से ईसा पञ्चात् ५०० शती तक) तथा गृह्य सूत्र तथा स्मृति (१०० ई०) के समय तक इस संबंध में निश्चित नियम भी बन गए थे।

३—इंडिया एज़ नोन टु पाणिनि पृ० ७६ 'ब्राह्मण' वैदिक शब्द है जिसका प्रयोग पाणिनि ने भी किया है।

४—प० सं० टी०, ३६।३, 'कतहं पंडित पढ़हि पुरान्। धरम पंथ कर करहि बखान्।'

५—प० सं० टी०, ५४।५, 'महापंडित हीरामनि नाऊं।'

और बच्चे द्वारा छू जाने पर भोजन का बेकार हो जाना आदि प्रचलित रूढ़ियों पर भी प्रकाश पड़ता है। खाना तैयार होने पर उसका भोग (८६७) लगाकर भोजन प्रारंभ करने की प्रथा की ओर भी संकेत है। कृष्ण-सुदामा कथा के अन्तर्गत विप्र सुदामा का सत्कार वर्णित है—‘कर जोरे हरि विप्र जानिके’ (४८४८)। जन्म, विवाह आदि शुभ अवसरों पर विप्र अथवा द्विजों को धन-धान्य, रत्न-वस्त्र तथा गोदान आदि करने की प्रथा भी प्रचलित थी—‘ते दीनी द्विजनि अनेक, हरषि असीस पढ़ी’ (६४२) अथवा ‘आनंदित विप्र, सूत, मागध, जाचक-गन, उमंगि असीस देत सब हित हरि के।’ (६४८) तथा ‘द्वै लख धेनु द्विजनि को दीनी’ (६५०)। ऐसे अवसरों पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी अभीष्ट समझा जाता था—‘घसि चंदन चारु मंगाइ, विप्रनि तिलक करे। द्विज-गुरु-जन को पहिराइ, सब कै पाइ परे।’ (६४२)।

विनय पदों में आराध्य के समत्व भाव पर ही बार-बार बल दिया गया है—‘प्रभु कौ देखो एक सुभाइ’ (८) अथवा ‘राम भक्त बल्लल निज बानों। जाति,^१ कुल^२ नाम गनत नहि, रंक होई कै रानों।’ (११)। जाति [सं], गोत्र [सं० गोत्रं], अथवा कुल [सं०] का भेद प्रशंसनीय नहीं है तथा मनुष्य मात्र ही स्नेह का पात्र होना चाहिये—इन सभी पदों में अनेक बार यही समझाने का यत्न किया गया है। निम्न कुल तथा जाति के कुछ ऐसे विशेष उदाहरण दिये हैं जिनको प्रभु को विशेष कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ‘काहू के कुल तन न बिचारत। अविगत की गति कहि न परति है, व्याध अजामिल तारत। कौन जाति अरु पाँति त्रिदुर की, ताही कै पग धारत। भोजन करत मांगि घर उनकै, राज-मान-मद टारत।’ (१२)। एक गोत्र में विवाह मना था। ‘ऐसे जनम करम के ओछे, ओछनि हूँ ब्यौहारत’। निम्न कुल में खान-पान, विवाह आदि व्यवहार निषिद्ध थे, इस तथ्य पर इस पद्यांश से प्रकाश पड़ता है।

विनय पदों में उल्लिखित आदर्श के होते हुए भी समाज में प्रचलित ऊँच-नीच के भाव का परिचय कृष्ण-कुब्जा-असमानता के अनेक उल्लेखों से मिलता है—‘जैसे काग हंस की संगति,

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ७५, पाणिनि ने वैदिक शब्द ‘वर्ण’ के साथ-साथ बाद में प्रचलित ‘जाति’ शब्द का अधिक उल्लेख किया है। ‘जाति’ शब्द में ‘गोत्र’ तथा ‘चरण’ दोनों ही सम्मिलित थे। पतंजलि ने यह स्पष्ट किया है (गोत्रं च चरणैः सह)। पाणिनि ने दो जातियों के मिल जाने का भी उल्लेख किया है जैसे ब्राह्मण पति तथा वैश्य पत्नी (पृ० ६२)। एक ही वर्ण के लोग ‘सवर्ण’ कहलाते थे (पृ० ६१) और एक ही गोत्र के लोग ‘सगोत्र’। सगोत्र व्यक्तियों के पूर्वज एक ही होते थे। जातकों में व्यक्ति के साथ उसके गोत्र की चर्चा भी है। पाणिनि ने गोत्र नाम इस प्रकार बताए हैं—पिता का नाम गर्ग, पुत्र ‘गर्गि’, ‘गार्ग्य’ पौत्र तथा उसका भी पुत्र ‘गार्ग्यारण’। उन्होंने ‘सपिंड’, ‘सनाभि’, ‘जाति’ तथा ‘संयुक्त’ आदि संबंधों के अतिरिक्त ‘कुल’ शब्द का भी उल्लेख किया है। ‘कुल’ का अर्थ परिवार था और ‘कुलीन’ का अर्थ श्रेष्ठ कुल के व्यक्ति से था। ‘वंश’ का उल्लेख भी है।

२—प० सं० टो०, १८५।१, ‘छत्तीस कुरी भैं गोहने भली।’ १—ज्योतिरीश्वर ठक्कर ने छत्तीस कुलों की सूची दी है। पद्मावत में यहां पर ‘कोरी’, ‘बांभनि’, ‘अगरवारिनि’, ‘बेसिनि’, ‘चंदेलिनि’, ‘चौहानी’, ‘कलवारि’, ‘बाननि’, ‘कैथिनि’, ‘पटुईनि’, ‘बरडनि’ का पद्मावती के साथ जाने का वर्णन है।

लहसुन संग कपूर। जैसे कंचन कांच बराबरि, गेरु काम सिद्धर। भोजन साथ सूद्र बाखन के, तैसौ उनकी साथ ।' (३७७०)।

२२७. छत्री^१ (४५७) [सं० क्षत्रिय] शब्द का उल्लेख परशुराम अवतार में हुआ है— 'मारे छत्री इकइस बार ।' (४५७)। ठाकुर^२ (१२२, ४२६१) अथवा ठकुराइति (४२५५) तथा ठकुरानी (४६०६) (राधा तथा रुक्मिणी के लिये प्रयुक्त) शब्द प्रायः बड़प्पन के सूचक हैं। इनका उल्लेख विनय पदों में तथा भ्रमरगीत प्रसंग के गोपियों के व्यंग्य वचनों में अधिकांश रूप से हुआ है। 'ऐसो को ठाकुर, जन-भारन दुख सहि, भलौ मनावै' (१२२), अथवा 'हरि सौ ठाकुर, और न जन कौ (६), अथवा 'कहँ वै ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कंस की दासी ।' (४२६१), अथवा 'कहियों ठकुराइति हम जानी ।' (४२५५) अथवा 'राजा भए तिहारे ठाकुर, अरु कुबिजा पटरानी ।' (४२५६) तथा 'नंदनंदन करि गर कौ ठाकुर' (२६६) एक विनय पद के खेती के रूपक में यह शब्द सम्भवतः जाति विशेष का सूचक है—'धर्म जमानत मिल्यौ न चाहै, तातै ठाकुर लूटौ ।' (१८५)। ऊपर के पद्यांशों द्वारा स्पष्ट पता चलता है कि प्रतिष्ठा के साधारण अर्थ के सूचक रूप में ही 'ठाकुर' प्रायः प्रचलित था। आजकल साधारणतया 'ठाकुर' शब्द क्षत्रिय जाति के अर्थ में बोला जाता है। राम अथवा कृष्ण की मूर्ति-विशेष भी इसी नाम से जानी जाती है।^३

व्यवसायों के सिलसिले में 'बणिज' का उल्लेख किया जा चुका है। व्यापार, व्यवसाय द्वारा जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति ही वैश्य^४ वर्ग में आते थे। आजकल दूकान आदि के कार्य में लगे लोगों को 'महाजन'^५ या 'बनिया' भी कहा जाता है।

सूद्र^६ (३७७०) [सं० क्षुद्र=अधम, नीच] शब्द क्षुद्र वर्ग के साधारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षुद्र कर्मों में लगे हुए कुछ व्यवसायिकों के संबंध में बताया जा चुका है।

१—तुलसी, कविता० ७, १०६ 'धूत कहौ रजपूत जुलाहा'

२—प० सं० टी०, ५७४ 'ठाकुर अंत चहँ जो मारा, तहँ सेवक कहँ कहाँ उबारा ।'

इंडिया एज नोन टु पाणिनि पृ० ७०, पाणिनि ने गोत्र जनपद तथा संघ के सिल-सिले में 'क्षत्रिय' का उल्लेख किया है। संहिताओं में 'राजन्य' शब्द क्षत्रिय का पर्यायवाची है।

३—डा० सुनीत कुमार चैटर्जी, भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, (पृ० १०१) प्रो० सिल्वेन लेवी के मतानुसार 'ठाकुर' अथवा ठक्कुर शब्द का उद्गम प्राचीन तुर्कों शब्द 'तेगिन्' से है।

४—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ७०, वैश्यों को 'आर्य' उपाधि प्राप्त थी जिससे उनके सामाजिक मान का अनुमान होता है।

५—प० सं० टी०, ३७२, 'कनक हाट सब कुंहकुंह लीपी, बैठ महाजन सिंघलदीपी ।'

६—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ७८, पतंजलि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है—आर्यावर्त तथा समाज में रहने वाले, २—उसके बाहर रहने वाले। शक तथा यवन समाज के अंग नहीं थे और यह भी शूद्र नाम से पुकारे जाते थे। आर्य-निवास-स्थानों के बाहर रहने वाले शूद्रों में 'चांडाल' का नाम लिया जा सकता है। समाज में रहने वाले तथा विभिन्न कर्मों में लगे शूद्रों में अनेक थे, जैसे 'तक्षा', 'रजक' 'तंतुवाय' आदि। कुछ ही शूद्र अस्पृश्य समझे जाते थे।

भिल्लिनि (२५) [सं० भिल्लः] जाति का उल्लेख शवरी-कथा प्रसंग में है। यह एक प्रसिद्ध जंगली जाति है।

२—सती प्रथा

२२८. सूरकालीन समाज की विशेषताओं में सती प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान था। इसका उल्लेख एक दो स्थलों में ही हुआ है। संभवतः इसका कारण यही है कि यह प्रथा आज पाश्चात्तिक प्रतीत होते हुए भी उस समय के लिये साधारण ही थी। सूरसागर में सती (२६३) शब्द उल्लिखित है 'जती, सती तापस आराधन, चारों वेद रहै।' (२६३)। सीता-त्रिजटा-संवाद में पातिव्रत्य का यह आदर्श रखा गया है 'कै तन देउ मध्य पावक कौ, कै बिलसैं रघुराइ। जो पै पतिव्रता व्रत तेरै, जीवति बिछुरी काइ।' (५२१)।

पति के साथ सती होना अगाध-प्रेम का उदाहरण होते हुए भी देखने वालों की अतीव कष्ट पहुँचाता था—'देखि जरनि, जड नारि की (रे) जरति प्रेम के संग।...चित्त न चित फीकी भयो, (रे) देखत नैननि वास।' (३२५)।

इस प्रथा के प्रारंभ काल में स्त्रियाँ अपनी इच्छा से ही सती होती थीं किन्तु मुगलकाल तक आते-आते इसका अन्यायन वीभत्स रूप हो गया था। उनकी अनिच्छा होने पर घर के लोग बलपूर्वक पकड़ कर आग में ढकेल देते थे। उस समय के विदेशी यात्री तो इस प्रथा से आर्तकित थे। कुछ तो इस भयानक दृश्य को देखकर मूर्छित तक हो गए थे। बर्नियर ने कई स्त्रियों को देखे दृश्यों का वर्णन किया है जिनसे वह अत्यधिक पीड़ित हुए थे।^१

वाण ने हर्ष की माता देवी यशोवती के सती होने का वर्णन किया है।^२ राज्यश्री के सती होने के लिये उद्यत होने तथा हर्ष द्वारा रोक लेने से यह भी पता चलता है कि उस समय सती होना आवश्यक नहीं था।

पद्मावत में भी^३ 'पद्मावती नागमती सती-खंड' में इस प्रथा के वर्णन-विस्तार है। विवाह के समान ही नया श्रृंगार, बाजे बजना, दान, चिता पर बैठने के पहले सात भाँवरे लगाने आदि की प्रथा थी। अर्थी के लिये 'खाट', 'खाटा' शब्द आये हैं (६४६।२,३)। जौहर की प्रथा अधिकांश रूप से राजपूतों में थी।^४

३—संस्कार, गृह्यकर्म तथा आश्रम धर्म

२२९. भारतीय हिन्दू परिवारों में जन्म से मृत्युपर्यन्त व्यक्ति का जीवन षोडश

१—बर्नियर पृ० ३११, ३१४, ३४१, बर्नियर ने इस प्रथा के अतिरिक्त अन्य विशेषताओं का वर्णन भी किया है जिन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया था—जैसे धार्मिक समुदाय—सूफी, जोगी, फकीर आदि, वर्ण व्यवस्था, त्रिदेव के अलावा अन्य अग्रणीत देवी देवताओं की पूजा आदि।

२—हर्ष० सा० अ०; पृ० ६७, १६६ (गृहीतमरणप्रसाधनम्)

३—प० सं० टी०, ६४८।१, 'पद्मावति नइ पहिरि पटोरी, चली साथ होइ पिय की जोरी।'।

४—६५०।१, 'सर रचि दान पुनि बहु कोन्हा। सात बार फिर भाँवरि दोन्हा।

५—प० सं० टी०, ६५१।८, 'जौहर भई इस्तिरी पुरुल भए संग्राम।'।

संस्कारों^१ की सीमा से बांधा गया है। यह संस्कार उसके जीवन को संस्कृत कर सही मार्ग पर निर्देशित करने का यत्न करते हैं। सूरसागर के कवि ने अपने आराध्य के जीवन को हर दृष्टिकोण से अंकित करने का प्रयत्न किया है अतएव हिन्दू धर्म द्वारा निर्धारित इन नियमों की सीमा उसने भी स्वीकार की है। सूरसागर में उल्लिखित इन संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, विवाह तथा अत्येष्टि से संबंधित शब्दावली की ओर स्वतः ध्यान चला जाता है। उक्त सभी संस्कारों में जन्मोत्सव तथा विवाह संस्कार सूक्त शब्दावली वर्णन-विस्तार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण के दो प्रधान विवाहों (राधा तथा रुक्मिणी) के अतिरिक्त राम-सीता विवाह का वर्णन भी किया गया है।

शास्त्र सम्पादित संस्कारों के साथ-साथ हिन्दू परिवारों में कुछ लोकगृहीत गृह्य कर्म भी प्रचलित हैं। इनके अन्तर्गत उल्लिखित शब्दावली से मुरकालीन कुछ प्रादेशिक प्रथाओं का भी सूक्ष्म परिचय मिलता है। अतएव यहाँ संस्कारों के साथ इस गृह्यकर्मों का विवरण देना अनुचित न होगा।

बालक के जन्म के अवसर से संबंधित शब्दावली

२३०. कृष्ण-जन्म के पहले विष्णु का अवतार रूप में देवकी के गर्भ में आना और उसका प्रभाव वर्णित है 'हरि कै गर्भ-वास जननी कौ बदन^२ उजारी लायी ।...अबिनासी को आगम जान्यो, सकल देव अनुरागी । कुछ दिन गएँ गर्भ को आलस, उर देवकी जनायो ।... बुध-रोहिनी-अष्टमी-संगम, बभ्रुदेव निकट बुलायो । सकल लोकनायक सुखदायक सजन जन्म धरि आयौ ।' (६२२)। फिर अलौकिक घटनाओं के फलस्वरूप वसुदेव शिशु को मित्र नंद के पास गोकुल छोड़ने में सफल हुए। यशोदा का भी पुत्र जन्म के पहले की अवस्था का 'सोहिलौ' में वर्णन है—'आठ मास चंदन पियौ (हो) नवएँ पियौ कपूर । दसएँ मास मोहन भए^३ (हो) आंगन बाजै तूर ।' (६५५)। इसके बाद शिशु-जन्मोत्सव^४ से संबंधित पद हैं (६२२-६५२)। दाई द्वारा नार छेदना तथा नेत्र के लिये भगड़ने का (६२३, ६३६) का उल्लेख भी किया जा सकता है। पुत्र-जन्म पर नंद का घर ही नहीं किन्तु सारा गोकुल ही उत्साह के सागर में

१—१. गर्भाधान २. पुंसवन ३. सीमन्तोन्नयन ४. जातकर्म ५. नामकरण ६. निष्क्रमण ७. अन्नप्राशन ८. चूड़ाकर्म ९. कर्णवेध १०. उपनयन ११. वेदारंभ १२. समावर्तन १३. विवाह १४. गृहस्थ १५. वानप्रस्थ १६. सन्यास।

२—प० सं० टी०, ५०।७, 'जस औधान पूर होइ ताम्, दिन-दिन हिएं होइ परगाम् । जस अंचल भीने महं दिया । तस उजियार देखावै हिया ।'

३—प० सं० टी०, ५१।१, 'भए दस मास पूरि भै घरौ ।'

४—हर्ष० सां० अ०, पृ० ६५, वारण ने भी हर्ष के जन्मोत्सव का विशद चित्रण किया है। यह सूरसागर में वर्णित चित्र से आश्चर्यजनक रूप से मिलता है। हर्षव्रित में शंख, दुंदुभी, पटह आदि मंगल वाद्य, सुवर्ण शृंगलाओं से बंधी कलसियां, यज्ञ-शालाओं में प्रज्वलित अग्नि, ब्राह्मणों का वेदोच्चारण, परिचारकों एवं धनियों का प्रसन्नता से नृत्य करना आदि उल्लेखनीय है। सूतिगृह में जातमातृ वेबो अथवा चर्चिका की प्राकृति बनाई गई थी।

झूब गया। इस उत्सव की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी प्रकाश पड़ता है। मंगल कलश रखना, होम [सं० होमः], द्विज पूजा तथा भवन चंदन से लोपने की^१ प्रथा बार-बार वर्णित है—कंचन-कलश, होम, द्विज-पूजा, चंदन भवन लिपायो।' (६२२)।

मालिन और बारिन का बंदनवार बांधना, अरगजा चंदन हल्दी आदि छिड़कना^२ भी उत्सव के अंग थे—'बाजत ताल मृदंग जंत्रगति, चरचि अरगजा अंग चढ़ाई। अच्छत दूब लिये रिषि ठाढ़े, बारनि बंदनवार बंधाई।' (६३७) अथवा 'चोवा चंदन अबिर, गलिनि छिटकावन रे।' (६४६) तथा 'लछिमी सी जहँ मालिनी बोले। बंदन माला बांधत डोले।' (६५०)।

अच्छत [सं० अक्षतः] (पूजन के निमित्त धुले चावल), दूब [सं० दूर्वा—देवता या पितृ पूजन के निमित्त घास विशेष] तथा बंदनवार आज भी इसी प्रकार ऐसे उल्लास पूर्ण वातावरण में सम्मिलित हैं। मोती का बंदनवार भी बाँधा गया था—'मोतिनि बंधायो बार महल मैं जाइकै' (६४६)। तोरना की भी [सं० तोरण] चर्चा है—'मालिनि बाँधे तोरना' (६५८)। द्वार पर लगे पत्तों के अर्धचन्द्राकार बन्दनवार को ही तोरण कहते हैं।^३

२३१—पुत्र-जन्म पर स्त्रियों का बधायौ [सं० वर्धन] (६४५) तथा सोहिलौ^४ अथवा मंगलगान गाना, तथा वाद्य यन्त्रों का ध्वनि-नाद हर्षोत्साह प्रकट करता है। इस प्रसंग में अनेक पद इस बात के सूचक हैं। गोकुल की स्त्रियाँ नंद के सौभाग्य को सुनकर, वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर मंगल थाल सजा सजाकर बधावा गाने गाने लगीं—'कंचन-थार-दूब-दधि-रोचन गावति चार बधाई।' (६४०), अथवा 'कर कंचन, कंचन थार, मंगल साज लिए।... गुन गावत मंगल-गीत, मिलि दस पाँच अली। मनु भोर भए रवि देखि, फूली कमल-कली... सिर दधि-माखन के माट, गावत गीत नए।' (६४२), अथवा 'सुवरन-थार रहे हाथनि लसि।... कंचन-कलस जगमगें नग के।' (६५०), तथा 'आजु बधायौ नंदराइ के, गावहु मंगलचारा। आई मंगल-कलस साजि कै, दधि फल नूतन-डारा।' (६४५)।

इन गीतों में सोहिलौ (६५८) गीत विशेष का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे आज प्रायः घरेलू बोली में 'सोहर' कहते हैं। इनके अधिकांश भाग में नंद, सास, जिठानी, देवर आदि के नेगों का वर्णन होता है साथ ही नौ महीने तक की माता की अवस्था तथा पुत्र-जन्म पर सबकी प्रसन्नता का वर्णन भी होता है। यह गीत जन्मोत्सव के अतिरिक्त अन्य कुछ संस्कारों जैसे मुंडन, कनछेदन, यज्ञोपवीत आदि में भी गाए जाते हैं। पद्मावन में भी पद्मावती के विवाह पर सोहिला गाने का उल्लेख है।^५ सूरसागर में जन्म के मंगल-गीतों में इसका निर्देश हुआ है—'गौरि गनेस्वर बीनऊँ (हो) देवी सारद तोहि। गावौ हरि की सोहिलो (हो) मन-आखर दे मोहि। हरपि बधावा

१—प० सं० टी०, ५०।८ 'सौनै मंदिर सँवारै और चंदन सब लीप।'।

२—तुलसी०, गीता०, १, १, 'बोयिन्ह कुंकुम कीच अरगजा अगार अबीर उड़ाई।'।
गीता०, १, २ 'बल फल फूल दूब दधि रोचन घर-घर मंगलचार।'।

३—कालिदास, उत्तरमेघ, वृत्तो० १२
'वृत्ताल्लक्ष्यं सुरपतिधनुष्वाकुराण तोरणेन'

४—तुलसी, गीता० १, २, 'सहेली सुनु सोहिलो रे।...'

भूपति सदन सोहिलो सुनि, बाजें गहगहे निसान।'।

गीता०, १, १ 'सहज सिंगार किये, बनिता चलौ मंगल बिपुल बनाई।'।

५—प० सं० टी०, २७७।७ 'सब कबिलास होइ सोहिला।'।

मन भयो (हो) रानी जायौ पृत ।' (६५८) । गौरी गणेश्वर एवं शारदा की विनय करके आज भी प्रायः गीत प्रारंभ करते हैं । इनको देवी के गीत कहते हैं । ब्रज में देवी गीतों में एक 'सुरही' [सं० सुरभि] गीत भी है । घरों में शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले मंगल गीतों को कुछ देवी के गीत गाने के बाद ही गाते हैं । गारी, गारि (६२२) [सं० गालिः] के गीत गाने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है—'वे देत महरि कौ गारी ।' (६२२), अथवा 'बहुत नारि सुहाग सुंदरि और घोष कुमारि । सजन-प्रीतम नाम ले ले परसपर गारि' (६४४) । अन्नप्राशन संस्कार में भी सखियों द्वारा गाली गाने की चर्चा है—'जुवति महरि कौ गारी गावति, और महर कौ नाम लिए ।' स्वामी-विवाह के बाद भी एक लम्बा सा पद गारि का है—'तोसौ गारि कहा कहि दीजे... बाप जुगल काकौ नावं लीजे, जाति गोत न जानियै ।... तेरी माई सकल जग खोयी ।' (४८०५) । इनसे उस समय के गाली-गीतों का अनुमान हो सकता है । गाली-गीतों में संबन्धियों पर व्यंग्य होते हैं तथा यह श्लील तथा अश्लील दोनों प्रकार के होते हैं ।^१ स्त्रियों के बधावे के अतिरिक्त ढाढ़ी, ढाढ़िन के बधावा गाने और 'वकसीस' (६५७) [फा० बख्शिश] अथवा दान मिलने से संबंधित भी कई पद हैं (६५२-६५७) । ढाढ़ी का उल्लेख जीवन-निर्वाह के साधनों के सिलसिले में किया जा चुका है ।

गीतों के साथ ही आनंदमग्न हो नंद और गोप ग्वालों के नृत्य करने का वर्णन भी है—'नाचत महर मुदित मन कीन्है, ग्वाल बजावत तारी ।' (६२२), अथवा 'आनंदित गोपी ग्वाल, नाचै कर दै दै ताल अति अहलाद भयो जसुमति माई कै' (६४६), तथा 'नृत्य ठांवि ठांव' (६४४) ।

अनेक प्रकार के वाद्य-यन्त्रों^२ की ध्वनि ने वातावरण को और भी उल्लासमय बना दिया—'घर घर बाजे निसान' (६४६), अथवा 'बाजत पनव निसान पंच-बिध, रंज मुरज सहनाई' (६४०) । इन बाजों की व्याख्या संगीत संबंधी शब्दावली के अन्तर्गत की गई है । आज भी शुभ अवसरों पर सहनाई, नौबत या 'बैड' बजने की प्रथा चल रही है ।

२३२—नंद का पुत्र जन्म पर ढाढ़ी, मागधसूत, तथा ब्राह्मणों आदि को बहुमूल्य वस्तुयें दान करने का निर्देश है—'महर महरि ब्रज-हाट लुटावत, आनंद उर न समाई ।' (६४०) अथवा 'जिन जो जाच्यो सोइ दीन, अस नंदराइ ढरे ।' (६४२) तथा 'एकनि कौ गोदान समर्पत, एकनि कौ पहिरावत चीर । एकनि कौ भूषण पाटम्बर, एकनि कौ जु देत नग होर ।' (६४३) । इन सबका तथा गुरुजनों का असीस [सं० अशिस] देना भी वर्णित है—'आए पूरन आस कै, सब

(७) मांगलिक गीत जो विवाहादि अवसरों पर गाते हैं । [सं० शोभावत्-प्रा० सोहल + क-सोहला] ।

१—हर्ष० सा० अ०, पृ० ६७, हर्ष-जन्मोत्सव के अवसर पर वाण ने भी बार-विलासिनियों के अश्लील रासक पदों (सीठनों) के गाने का उल्लेख किया है । 'अश्लील-रासक-पदानि', रासा + ग्रामगीत ।

२—तुलसी, गीता०, १, १ 'नाचहि पुर नर नारि प्रेम भरि बेह दसा बिसराई ।'
१, २ 'नृत्य करहि नट नटी नारि नर, अपने-अपने रंग ।'

३—तुलसी, गीता० १, २ 'घंटा घंटी पलाउज आउज भोक्त बेनु डफ तार ।'

मिलि देत असोस । नंदराइ को लाड़ियो, जीवै कोटि बरीस ।' (६४५),^१ अथवा 'ते निकसीं देति असोस, रुचि अपनी-अनी ।' (६४२), तथा 'देतिं असोस जियो जमुदा-मुत, कोटिनि बरष कन्हाइ ।' (६५१) ।

इन लोकाचारों के अतिरिक्त अन्य कुछ लोक कृत्यों का भी परिचय मिलता है, जैसे— 'एक फिरत दधि दूध धरत सिर, एक रहत गहि पाइ । एक परस्पर देत बधाई, एक उठत हंसि गाइ ।' (६३८), अथवा 'आनंद उर अंचल न सम्हारति, सीस सुमन बरषावति' (६४१) या 'गृह-लगन-नघत पल सोधि, कीन्ही बेद धुनी'... 'लहूँ भीतर भवन कुलाइ, सब सिमु-पाइ-परी' । इक बदन उधारि निहारि, देहि असोस खरी ।... गुहि गुंजा, घसि बनधानु, अंगनि चित्र ठए ।... मिलि नाचत करत कलोल, छिरकत हरद-दही । इक दधि-गोरोचन-दूब, सबधैं सीस धरैं ।... तब न्हाइ नंद भए ठाढ़, अरु कुस हाथ धरे । नांदीमुख पितर पुजाइ^२ अंतर सोच हरे ।... घसि चंदन चार भंगाइ, बिप्रनि तिलक करे । द्विज-गुरुजन की पहिराइ, सब कै पाइ परे । सब इष्ट मित्र अरु बंधु हंसि-हंसि बोल लिये । मथि मृगमद-मलय-वपूर साथै तिलक किये ।' (६४२) अथवा, 'एकनि कों पुहुपनि की माला' (६४३), या 'नंद द्वारें भेंट लै लै उमह्यो गोकुल गावैं । चौक चंदन लीपि कै, धरि आरत' संजोइ ।... द्वार सथिया देति स्याम, सात सीक बनाइ ।' (६४४), अथवा 'सिर पर दूब धरि, बैठे नंदसभा मधि...' (६४६), तथा 'अनगढ़ सोना डोलना (गढ़ि) ल्याए चतुर सुनार । करहु लाल की आरती (री) अरु दधि कांदी मूत । नाइन बोलहु नवरंगी (हा) ल्याइ महावर वेग ।... लै आयौ गढ़ि डोलना विसकर्मा सुतहार ।... काढ़ो कोरे कापरा' (अरु) काढ़ो घी कै मौन' (६५८) ।

उपर्युक्त उद्धरणों से अनेक घरेलू कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है । जातकर्म संस्कार का ध्येय नवजात शिशु का पिता द्वारा स्वागत, अमांगलिक प्रभावों से उसकी रक्षा-कामना तथा उसकी दीर्घ आयु एवं स्वास्थ्य की प्रार्थना करना है ।

२३३—जन्मजात संस्कार पर किये जाने वाले गृह-कर्मों के साथ-साथ कवि ने उनके विष्णु रूप को न भुला कर कुछ पदों में देवताओं की प्रसन्नता का चित्रण भी किया है—'देविनि दिवि दुंदुभी बजाई... विद्याधर-किन्नर-कलोल... गावत गुन गंधर्व पुलकि तन, नाचति सब सुर-नारि रसिक अति । बरषत मुमन सुदेस सूर सुर'... 'जय जयकार करत मानत रति । सिव बिरंचि इन्द्रादि अमरमुनि, फूले सुख न समान मुदित मति ।' (६२४), अथवा 'अमर विमान चढ़े मुख देखत, जै-धुनि सब्द सुनाई ।' (६४०), तथा 'अमर नगर उतसाढ़, अप्सरा गावन रे । ब्रह्म लियो अवतार, दुष्ट के दावन रे ।' (६४६) । अष्ट सिद्धि [सं० सिद्धिः] तथा नवनिधि^३ [सं० निधिः] का जन्मोत्सव में भाग लेने का वर्णन इसी दृष्टि से है—'द्वार बुहारति फिरति अष्ट-सिद्धि । कौरनि सथिया चीतति नव निधि ।' (६५०) । ब्रह्म के अवतार लेने का यह वर्णन नंद यशोदा के अमित सौभाग्य को बताता है ।

१—तुलसी गीता० १, १ 'गार्वाहि बेहि असोस मुदित चिरजिवौ तनय सुखदाई ।'

२—मानस, बाल०, १६३ 'नंदीमुख सराध करि, जातकरम सब कोन्ह ।'

३—अष्ट सिद्धि :—'अणिमा लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्यं महिमा तथा ।

ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ॥'

नवनिधि—जुबेर के नौ खजाने माने गए हैं—पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्ध, नील तथा खर्व ।

छठी [सं० षष्ठी] अथवा छठे दिन होने वाले गृह्य-कर्म का उल्लेख भी है—‘काजर-रोरी आनहू (मिलि) करौ छठी कौ चार ।^१ ऐपन की सी पुतरी (सब) सखियाँ कियौ सिंगार ।’ (६५८) । छठी गृह्य-गुचि का उत्सव है । इस दिन माता और शिशु को स्नान कराया जाता है । माता को साधारण खाना दिया जाता है तथा सोबर की छूत नहीं रहती । जन्म के छठे दिन आज भी ‘छठी’ या ‘छट्ठी’ नामक गृह्यकर्म स्त्रियाँ करती हैं । बच्चे की बुआ सोबर [सं० शोभागृह] के द्वार पर गोबर और जीरे से ‘सतिया’ [सं० स्वस्तिक] रखती है और शिशु के नेत्रों में काजल लगाती है । बुआ उसके लिये वस्त्राभरण, मिठाई, खिलौने, मेवा आदि लाती है ।^२ इसको ननद का वधावा लाना भी कहते हैं । इस कृत्य में ननद भावज का नेग के लिये हास-परिहास-युक्त भगड़ा भी चलता है ।

ऐपन^३ पिसे हुये कच्चे चावल का हल्दी मिला वह द्रव पदार्थ है जिसमें मांगलिक अवसरों पर चौक अथवा छापे आदि बनाते हैं ।^४ ‘गोपी गावति चहरके’ (६४८) से चहरका शब्द का बोध होता है । यह छठा की रात को सबसे अन्त में गाया जाने वाला गीत है । इसमें भी गाली दी जाती है ।

नवम-स्कन्ध में राम-जन्म संबंधी वई पद है (४६०-४६२) । इनमें कृष्ण-जन्म से मिलता-जुलता चित्रण है किन्तु अत्यन्त संक्षिप्त—‘फूले फिरत अजोध्या-बासी, गनत न त्यागत चीर । परिरंभन हँसि देत परमपर आनंद नैननि नीर ।...देत दान राख्यौ न भूप कछु, महा बड़े नग हीर ।’^५ (४६०), अथवा ‘गावैं सखी परस्पर मंगल, रिपि अभिषेक कराई । भीर भई दसरथ कै आंगन, सामवेद-धुनि छाई ।’^६ (४६१), तथा ‘देस देस तैं टीकौ आया रतन-कनक-मनि-

१—तुलसी गीता० १, ५ ‘जागिय राम छठी मंजुल मठी...किए नौद भामिनि जागरन ...वलिदान पूजा मूलिकामनि साधि राखी अनि कै । जो देव देवी सइयत हित लागि...जागन होहिगे नेवते दिये ।’

प० सं० टी०, ५२।१ ‘भइ छठि राति छठी सुखमानी । रहस कोड सौ रैन बिहानी ।’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७२, वारण ने कादम्बरी में सूतिकागृह के वर्णन में सोबर के बाहर बने ‘सथिये’ का उल्लेख किया है । यह रंगीन कपास के फाहों से अलंकृत किये गये थे ।

३—ब्रज लोक साहित्य, पृ० १४६, जब ननद बच्चे के लिये कुरता टोपी लाती है उस समय ब्रज में गया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकगीत ‘जगमोहन लुगरा’ है । इसमें ननद अपनी भाभी से नेग में ‘जगमोहन’ नामक साड़ी तथा ‘लुगरा’ नामक लहंगा मांगती हैं और रुक्मिणी-कथा का प्रसंग भी है । ‘सोहिलौ’ आदि लोकगीत स्फुट तथा प्रबंध दो प्रकार के हैं ।

४—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७०, राज्य श्री के विवाहोत्सव के वर्णन में ओखली, सिल मूसल आदि पर ऐपन की थापें लगाने का उल्लेख किया है ।

५—मानस, बाल० १६४ ‘हाटक धेनु बसन मनि, नृप बिप्रन्ह कहं दीन्ह ।’

६—हर्ष० सां० अ०, पृ० १४, वारण के समय में ऋग्वेद के पाठ तथा सामगान का बहुत प्रचार था । यह अनेक उल्लेखों से स्पष्ट है । शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों द्वारा भी अपने-अपने चरण तथा शाखाओं के अनुसार वेदाभ्यास करने वालों ब्राह्मणों का परिचय मिलता है ।

हीर...देत असीस सूर, चिरजीवौ रामचन्द्र रनधार ।' (४६२)। तुलसी ने 'ढोब' शब्द उपहार अथवा 'टीकी' के अर्थ में प्रयुक्त किया है ।^१ नृपति-पुत्र होने के कारण राम के जन्म पर देश-देश से टीका आने का उल्लेख स्वाभाविक है । (२३४)

सूर ने नामकरण का भी संक्षिप्त वर्णन किया है (७०३-७०५) नामकरण संस्कार का ध्येय नवजात शिशु का नियमानुकूल नाम चुनना है । जातकर्म के समय पिता घर का नाम तय कर लेता है । विप्र-मुजन-चारन-बंदीजन, सकल नंद गृह आए । नूतन सुभग दूब-हरदी-दधि, हरषित सीस बंधाए ।' (७०५)—आदि मांगलिक आचारों के अतिरिक्त प्रधान रूप से गर्ग मुनि के आगमन तथा शिशु के जन्मपत्र को देखकर उज्ज्वल भविष्य की घोषणा का वर्णन है^२।—इस प्रसंग में सूर के ज्योतिष ज्ञान का परिचय भी मिलता है । ज्योतिष शास्त्र की सूचक शब्दावली पद ७०४ में विशेष रूप से ध्यान आकर्षक करती है—'नंद जू आदि जोतिषी^३ तुम्हारे घर कौ, पुत्र जन्म सुनि आयौ । लगन सोधि सब जोतिष गनिकै, चाहत तुमहि सुनायौ । संवत सरस विभावन, भादौ, आठै तिथि बुधवार । कृष्ण पच्छ, रोहिनी, अर्द्ध निसा, हर्षत लोग उदार । वृष है लगन, उच्च के निसिपति, तनहि बहुत मुख पैहै । चौथे सिंह, रासि के दिनकर, जोति सकल महि लैहै । पचए बुधकन्या कौ जो है पुत्रनि बहुत बढ़ैहै । छठए सुक्र, तुला के सनि जुत, सत्र रहन नहि पैहै । ऊंच नीच जुवती बहु करिहै, सतए राहु परे है । भाग्य-भवन में मकर मही-सुत, बहु ऐश्वर्य बढ़ैहै । लाभ भवन में मीन बृहस्पति, नव-निधि घर में ऐहै । कर्म भवन के इस सनीचर, स्याम बरन तन ह्वैहै । (७०४) ।

जन्म के दसवें अथवा बारहवें दिन नामकरण संस्कार होता है । इसको साधारण बोली में 'दण्ठीन' [सं० दशोत्थापन] या 'बरही' कहते हैं । जन्म तथा अन्नप्राशन पर भी सुलग्न निकालने की सूचना मिलती है—'ग्रह-लगन-नषत-पल सोधि, कीन्ही वेद धुनी ।' (५४२) अथवा 'विप्र बुलाइ नाम ले वृम्भौ, रासि सोधि इक सुदिन धर्यौ । आछौ दिन^४ सुनि महरि जसोद सखिन बोलि सुभ गान कर्यौ ।' (७०६) ।

२३५—अन्नप्राशन अथवा पासनी (७०६, ७०७) [सं०] यह संस्कार भी सुदिन दिखवाकर किया गया ।^५ छ महीने में कुछ दिन कम थे तभी नंद ने यह संस्कार करने का

१—तुलसी, गीता० १, २ 'ले ले ढोब प्रजा प्रसुदित चले भाँति-भाँति भरि भार ।'

२—हर्ष० सा० अ०, पृ० ६५, वाण ने भी हर्ष-जन्म पर तारक नामक गणक, का जो गृह संहिताओं में पारंगत था, हर्ष के भविष्य के संबंध में बताने का उल्लेख किया है । बृहत्संहिता में ज्योतिष के तीन अंग हैं—ग्रहगणित, संहिता तथा होराशास्त्र । ज्योतिषी ने ग्रहों की गणना करके सूचना दी कि 'सब ग्रह उच्च के हैं । 'मान्धाता के बाद इस प्रकार का चक्रवर्ती योग किसी का नहीं हुआ है । यह पुत्र सात चक्रवर्तियों में सबसे श्रेष्ठ, सप्त ससुत्रों का पालनकर्ता, व सूर्य के समान तेजस्वी होगा ।'

३—प० सं० टी०, ५३।१, 'अही जनमपत्री सो लिखी । बै असीस बहुरे जोतिषी ।'

४—तुलसी गीता०, १, ६, 'नामकरन रघुबरनि के नृप सुदिन सोधाए ।'

५—हर्ष० सा० अ०, पृ० ७१, हर्ष के समय में भी सुन्दर लग्न निकालकर शुभकार्य करने की प्रथा थी । राज्यश्री के विवाह की शुभ लग्न निकलवाने का उल्लेख है ('गणनाभिमुक्तगणकगणगृहमागलग्नगुर्याम्') ।

विचार किया। इस संस्कार पर अपनी जाति बिरादरी वालों का भोजन व मंगल-गान के साथ नंद का शिशु को खीर खिलाने का वर्णन है—‘नंद-घरनि ब्रज-बधू बुलाई, जे सब अपनी पांति। कोउ ज्योनार करति, कोउ धृत-पक षटरस के बहु भांति...आपु गए नंद सकल-महर-घर, ले आए सब ज्ञाति।’ (७०७)। संस्कार से पहले बच्चे को नहला-धुलाकर नये वस्त्र पहनाए गये थे—‘जसुमति उबटि न्हाइ कान्ह कौं, पट-भूषन पहिराइ। तन भँगुली, सिर लाल चौतनी, चूरा दुहुं कर-पाइ।...घरी जानि सुत मुख जुठरावन नंद बैठे ले गोद। कनक-थार भरि खीर धरी ले, तापर धृत-मधु नाइ। नंद ले-ले हरि मुख जुठरावन, नारि उठी सब गाइ।’ (७०७)।

आज भी बहुत कुछ इसी प्रकार अन्नप्राशन संस्कार सम्पादित किया जाता है। होम तथा पूजन के बाद इष्ट-मित्र तथा बन्धुबांधवों के भोजन का आयोजन होता है। मंगल-गान के साथ इसी प्रकार शिशु को चावल की खीर खिलाकर पहली बार अन्न खाने का उत्सव मनाते हैं अधिकतर बाबा चाँदी के रुपये से अथवा चाँदी या सोने की चम्मच कटोरी से शिशु को खीर खिलाते हैं। शिशु के माता-पिता को अन्नप्राशन का नेग देते हैं। ‘पासनी’ तथा ‘अन्नप्राशन’ दोनों शब्द आज भी चल रहे हैं। यह संस्कार दाँत निकलने के पहले छठे या आठवें महीने में किया जाता है। दाँतों की रक्षा एवं सही शरीर-वृद्धि के लिये इसके बाद धीरे-धीरे अन्न का अभ्यास कराया जाता है।

३३६—ब्रष गाँठि (७१२-७१४) का उत्सव भी मनाने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है। बालक को स्नान के बाद नये वस्त्राभूषण इस दिन भी पहनाए गये थे—‘सिर चौतनी डिटोना दीन्हों, आंखि आंजि पहिराइ निचोल।’ (७१२), अथवा ‘बागे चीरे बनाइ, भूषन पहिरावौ’ (७१३)। उत्सव की ‘सुभ घरी’ पहले ही ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित की जा चुकी थी—‘एक सुभ घरी धराइ’ (७१३)। अन्य संस्कारों के समान स्त्रियों का इस उत्सव में भी मंगल-गीत गाना, आंगन को चंदन से लीपना तथा चौक [सं० चतुष्क-चउवक चौक] पूरना, मांगलिक पदार्थ—‘अक्षत, दूध, दल, रोचन दधि, फूल डार’—आदि एकत्रित करने का वर्णन हुआ है—‘सखिनि कौं बुलाई मंगल-गान करावौ। चंदन आंगन लिपाइ, मुतियनि चौक पुराइ, उमंगि अंगनि आनंद सौं, तूर बजावौ।’ (७१३) अथवा, ‘गावहि मंगल गान नीके मुर नीकी तान। आनंद अति हरषनि। कंचन-मनि-जटित-थार रोचन, दधि फूल-डार मिलिबे की तरसनि।’ (७१४)।

पहले प्रत्येक जन्म दिन पर एक डोरे में गाँठ बांधते जाने की प्रथा थी। इसी प्रकार आयु सूचक वर्षों की गणना की जाती थी। इस प्रथा का परिचय इन पदों से प्राप्त होता है—‘ब्रज-जन-मोहन-बरस-गाँठि कौ डोरा खोल’ (७१२), अथवा ‘बरष-गाँठि-जुरावौ’ (७१३), तथा ‘प्रभु बरष-गाँठि जोरति’ (७१४)। इस प्रथा से ही ‘वर्ष-गाँठ’ शब्द बना है। एक अन्य समानार्थक शब्द ‘सालगिरह’ भी बोला जाता है। कुछ अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित नागरिक-परिवारों में विदेशी पद्धति से वर्षगांठ मनाने का ढंग चल गया है जैसे केक काटना, वर्षों की प्रतीक जलती हुई मोमबत्तियाँ बुझाना, शुभकामनाएँ देना, फूल और भेंट देना, मंगल कामनाओं से अंकित छपे कार्ड भेजना, भोज, गान एवं नृत्य आदि। इस नयी विधि से वर्षगांठ मनाने पर भी अधिकांश परिवारों में भारतीय प्रथा ही चल रही है जो सूर वर्णित उत्सव से मिलती-जुलती है। डोरे में गाँठ बांधने की प्रथा अवश्य लुप्तप्राय है।

१—हर्ष० सां० अ०, पृ०, ७२, राज्यश्री के विवाह के पहले सामन्त पत्नियों के मंगलगीत गाने का वर्णन है (बभ्रुबरनोन्नतद्वयगर्भाणि श्रुतिसुभगानि मंगलानि गायन्तीभिः)।

२३७—**कनछेदन**—‘कनछेदन’^१ संस्कार का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन है (७६८)---‘कान्ह कुंवर को कनछेदन है, हाथ सोहारी भेली गुर की’। इस पद में बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए ‘गुर’ की भेली देना, कान पर मीक [सं० लूणिका] से ‘रोवन’ देना, कंचन के दो दुर कान में पहनाता, कान छेदने के दर्द से बच्चे का रोना देखकर माता का भी व्याकुल होकर ‘नौआ’ को डाटना तथा सबका ‘बधाई’ देना आदि सरल स्वाभाविक रूप में चित्रित हैं। इसी प्रकार का दृश्य आज भी कनछेदन के अवसर पर देखने को मिल सकता है। अब लड़को के कान छिदवाने की प्रथा उठ गी गई है। इसका कारण यही है कि पुरुषों द्वारा कर्णाभरण पहनने की प्रथा नहीं रही है।

सूरसागर में **भंडूले बार** (७६९) अथवा **गभुआरे केस** (७५२) का तो उल्लेख है किन्तु चूड़ाकर्म संस्कार-विशेष का वर्णन नहीं है।

२३८—**जनेऊ**—कंस-वध के बाद वसुदेव का वंश परम्परा के अनुकूल कृष्ण और बलराम का जनेऊ (३७११) [सं० यज्ञोपवीत]^२ कराने का चित्रण है ‘बसुद्यौ कुल-व्योहार विचारि। हरि हलधर कौं कियो जनेऊ, करि षटरस ज्योनारि।’ (३७११)। गर्ग मुनि का गायत्री मन्त्रोच्चारण, ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण तथा गोदान, स्त्रियों का सामूहिक गान, ‘निछावरि’ देना, वाद्य-वादन, स्थान स्थान से ‘टीकौ’ आना आदि वर्णित है (३७११, ३७१२)।

यह सभी संस्कार आजकल ‘सनातनी’ व ‘आर्य समाजी’ (वैदिक रीतियों पर आधारित) दो प्रमुख पद्धतियों के अन्तर्गत होते हैं। जनेऊ ब्राह्मणत्व का सूचक भी है तथा इस संस्कार के बाद उसको ‘द्विजत्व’ (दूसरा जन्म) प्राप्त होता है। इसका एक नाम ‘उपनयन’ भी है। इस संस्कार के बाद बालक गुरु के पास विद्याध्ययन के लिये चला जाता था। वहां वह ‘वेदव्रत’ अथवा ‘ब्रह्मचर्य’ धारण करने की प्रतिज्ञा करता था। यज्ञोपवीत के साथ ही पिता पुत्र को ब्रह्मचारी के योग्य अन्य सामग्रियां भी देता था—वस्त्र, अन्न, दंड तथा मेखला।^३ उसके बाद में पिता का स्थान गुरु ग्रहण कर लेता था।

२३—**विवाह**—हिन्दू धर्म में शास्त्रानुसार विवाह आठ प्रकार के माने गये हैं।^४ दशम-स्कन्ध-पूर्वाध में राधा कृष्ण का विवाह गंधर्व विवाह (१६८९) [सं० गान्धर्व + विवाह] बताया

१—मानस, अयोध्या, १० ‘करनबेध उपवीत विआहा। संग-संग सब भए उछाहा।’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १६, वाण ने ब्रह्मा को ‘धवल्यज्ञोपवीतो’ कहा है। कुषाण-कालीन मूर्तियों में ‘यज्ञोपवीत’ का अंकन नहीं है किन्तु गुप्तकालीन ब्राह्मण-धर्म संबंधी मूर्तिकला में देखा जा सकता है।

३—उमारसम्भव, सर्ग ५, श्लो० ३० ‘अथाऽजिनाषाढधरः प्रगल्भवाग्ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा। विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा।

४—मनुस्मृति तथा अन्य ग्रन्थों में भी यह आठ विवाह वर्णित हैं—१—ब्रह्मा (गृहस्थाश्रम के कर्त्तव्यों के साथ मुक्ति प्राप्ति का प्रयत्न) २—देव ३—आर्य ४—मानुष अथवा प्राजापत्य ५—आसुर ६—गान्धर्व (शकुन्तला तथा दुष्यन्त का ऐसा ही विवाह था) ७—राक्षस (स्त्री हरण के उपरान्त विवाह जैसे कृष्ण-रक्मिणी, और अर्जुन-सुभद्रा का विवाह) ८—पैशाच (उषा-प्रदुम्न-विवाह इसी प्रकार का था) प्रथम चार प्रकार समाज द्वारा अधिक मान्य थे। अन्तिम चार का विधान केवल असाधारण परिस्थितियों के लिये किया गया था।

गया है—‘जाकों व्यास वरनत रास है गन्धर्व विवाह चित दे सुनौ बिबिध बिलास ।’ इस विवाह में स्त्री-पुरुष स्वेच्छा से एक-दूसरे का वरण करते थे तथा प्रेम ही इसका आधार होता था । स्वयंवर (४८१०) की प्रथा पर भी प्रकाश डाला गया है । इसके अनुसार राजकन्या निमन्त्रित राजाओं में से स्वयं वर चुनकर जयमाल पहना देती थी ।

विवाह निश्चित होने का जो उत्सव मनाया जाता है एवं कृत्य होते हैं उसको आज के समान ही सूरदास जी ने मंगनी (४२६७) तथा सगाई (४४१७) कहा है किन्तु यह विवाह-वर्णन में न आकर स्फुट प्रसंगों में आए हैं—‘बैद मिल्यो कुबिजा कीं नोकी ।...सूरदास प्रभु समुक्ति न देखौ मंगनी चहौ चही की ।’ (४२६७), अथवा ‘हमसौं उनसौं कीन सगाई । हम अहीर अबला ब्रजवासी, वे जदुपति जदुराई ।’ यहाँ ‘सगाई’ अपनत्व के साधारण अर्थ में भी लिया जा सकता है । आज इस लोकाचार के अवसर पर प्रायः वर पक्ष से वधू के लिये वस्त्राभूषण और मेवा-मिठाई आदि आते हैं और वधू के घर के लांग उन लोगों को भेंट देते हैं । सूरसागर में विवाह के साथ इन कृत्यों का वर्णन नहीं है ।

विवाह-कृत्य के सरलता से तीन भाग किए जा सकते हैं—१. मांगलिक सजावट, २. संस्कार विशेष, ३. परम्परागत सामाजिक रूढ़ियाँ । राधा तथा गोपियाँ सर्वप्रथम मनोवांछित पति-प्राप्ति के लिये अनेक व्रत-साधना तथा देवी की उपासना करती हैं—‘कियौ प्रथम कुमारिकनि व्रत, धरि हृदय बिस्वास । नंद-सुत पति देहु देवी, पूजि मन की आस । दियो तब परसाद सत्रकों, भयो सवनि हुलास ।’ (१६६६) ।

सूरसागर में तीन विवाह प्रमुख रूप से वर्णित हैं—१. राम-सीता, २. कृष्ण-राधा तथा ३. कृष्ण-रुक्मिणी । कृष्ण के अन्य विवाहों में जांवती, सत्यभामा विवाह (४८०८) तथा पंचपटरानी विवाह (४८१०) थे । प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा सांब (४८१४, ४८१५, ४८२७) विवाह शीर्षक भी कुछ पद हैं । प्रथम तीन विवाहों का ही अधिक महत्त्व है ।

२४०—सजावट की परिचायक शब्दावली में बंदनवार-बन्धन, आरती तथा मंगलकलश सजाना^१, दधि अक्षत फल फूल रखना, आंगन में चौक पूरना, अरघ [सं० अर्घ्य—एक जल पात्र में अक्षत, दुर्वा, तिल, यव, गन्ध, पुष्पादि डालकर वह जल देवता पर चढ़ाने को ही अर्घ्य देना कहते हैं], भाट या वन्दीजनों का विरुदावलि-गायन, वाद्य-वादन आदि कृत्य अन्य संस्कारों के समान ही गिने जा सकते हैं । विवाह का मंडप^२ (१६६०) अथवा मंडल (४८०३) अवश्य ‘कदली जूथ’ एवं ‘किसलयदल’ और फूलों से अलंकृत किया गया था । मंडप तथा चौरी [सं०

१—मानस, बाल० २८६, ‘मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चरम सुहाए ।’

प० स० टी०, २७५।५, ६ ‘चंदन खंभ रचे चहुँ पाँती । मानिक विआ बरहिं दिन राती । घर-घर बंदन रचे दुआरा । जांवत नगर गीत भनकारा ।’

२—प० स० टी, २८५।३, ‘मांडौ सोने का गंगन सवारा । बंदनवार लाग सब तारा । साजा पाटछत्र कै छाहाँ । रतन चौक पूरा तेहि माहाँ । कंचन कलस नीर भरि धरा । इन्द्र पास आनी अपछरा ।’ अथवा २७५।५ ‘रचि-रचि मानिक मांडौ छावाहि ।’

तुलसी, रामलला नहछू ३, ४ ‘आलहि बांस के मांडव मनगन पूरन हो । गजमुकुता हीर मनि चौक पुराइय हो ।...कनक खंभ चहुँ ओर मध्य सिंहासन हो । मानिक बीप बराय बैठि तेहि आसन हो ।’

चतुर=वेदी] विवाह-संस्कार का महत्वपूर्ण अंग है। वर वधू मंडप के नीचे ही बैठते हैं।^१ यह आज भी कदली-खंभों तथा फूल-मालाओं से सजाया जाता है—‘रची चौरी आपु ब्रह्मा जटित खंभ लगाइ कै।...चौक मुक्ताहल पुरायौ, आई हरि बैठे तहाँ।’^२ (४८०४)।

विवाह के उल्लासमय वातावरण का वर्णन इस प्रकार किया गया है—‘सूर जन मंगल-चार गाए’ (४८०१), अथवा ‘सजि आरती कलस लै घाई’ (४८०२) तथा

‘बांधहु बंदनबार मनोहर, कनक कलस भरि नीर धरावहु।

दधि अच्छत फल फूल परम रुचि, आंगन चंदन चौक पुरावहु।

कदली जूय अनूप किसल दल, सुरंग मुमन लै मंडल छावहु।

हरद दूब केसर मग छिरकहु, भेरी मृदंग निसान बजावहु।’ (४८०३) और ‘करी सुभद्रा आरती’ (४८०४), ‘संख भेरि निसान बाजे, बजै विविध सुहावने। भाट बोलै बिरद बार बचन कहै मनभावने।’ (४८०४) और ‘बाजहिं जु बाजन सकल सुर।’ (१६६०), अथवा ‘नव फूलनि के मंडप छाए’ (१६९०)। शुभ मुहूर्त में ही मंडप बनाने की प्रथा आज भी है—‘सोधि महरत चौरी बिधि रची।’ (४८०४)^३। मंडप के नीचे चौक पूरा जाता है तथा यज्ञ करने के लिये चौरी अथवा वेदी (१६६०) [सं० वेदी] बनाते हैं—‘छाए जु फूलनि कुंज-मंडप, पुलिन मैं वेदी रची।’ (१६६०)।

कुछ व्यवसायिकों की उपस्थिति^४ भी आवश्यक सी समझी जाती है, जैसे—‘मालिनी’ ‘चोलिनि’, ‘सुनारि’, ‘दरजिनि’ तथा ‘गंधिनि’ (१६६३)।^५ स्त्रियों के गाली गाने की प्रथा की सूचना भी है—‘तोसों गारि कहा कहि दीजै’ (४८०५), अथवा ‘आई जु नेवते दुहैं दिसि तैं, देति आनंद गारियाँ।’ (१६६०)। नेवता शब्द घरेलू निमन्त्रण के अर्थ में आज भी बोला जाता है। विवाह में बारात के खाना खाते समय कुछ घरों में स्त्रियों के गाली गाने की प्रथा आज तक सुरक्षित है।

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७२, राज्यश्री-विवाह के निमित्त वेदी के खंभे गीली ऐपन की थापों तथा आलता से रंग हुये लाल वस्त्रों, आम तथा अशोक पल्लवों से सजाये गये थे।

२—मानस, बाल०, २८७, बिरचे कनक कदलि के खंभा। २८६, २८८—‘रचे रुचिर बर बंदनिबारे।’ ‘चौकें भाँति अनेक पुराई।’

३—तुलसी, जानकीमंगल, १२७, ‘मुनिगन बोलि कहेउ नृप मांडव छावन।

गार्वाहिं गीत सुवासिनि बाज बधावन।’

४—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७०, वारण वर्णित राज्यश्री के विवाह की तैयारी का चित्रण महत्वांकन की दृष्टि से बेजोड़ है। इससे प्राचीनकाल के समृद्ध भारतीय घराने में अनेक प्रकार के कार्यों में नियुक्त व्यक्तियों का विशद चित्रण मिलता है। इस वर्णन से तत्कालीन विवाह की तैयारी पर भी प्रकाश पड़ता है। आतिथ्य-सत्कार में सुगंधि, पान और फूल बांटे जाने लगे। दूर-दूर से चतुर शिल्पी बुलाए गये थे। ढोल बजाने वाले चमार को शराब दी गई थी। सफेदी करने वाले कारीगर सुगन्धित जल से क्रीड़ा वापियाँ भरने वाले लोग, सुनार (हेमकार), मांगलिक चित्र बनाने वाले चित्रकार, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले, चित्र बनाने वाली तथा मालायें, उबटन एवं वस्त्र तथा डोरे की लच्छियाँ रंगनेवाली स्त्रियों तथा अन्य अनेक कामों में व्यस्त व्यक्तियों का स्वाभाविक चित्रण है।

२४१. बिवाह^१ (१६८६), ब्याह (१६९१, ४८०५) [सं० विवाह] अथवा पाणिग्रहण (१६९०) [सं० पाणिग्रहण] संस्कार वेदविधि से सम्पादित होने का निर्देश भी कवि ने किया है।—‘वेद-विधि कियो ब्याह विधि’ (४८०४) अथवा ‘बिप्र लगे धुनि वेद उचारन, जुवतिनि मंगल गाए’ (४६८) तथा ‘घरे निसान अजिर गृह मंगल, बिप्र वेद अभिषेक करायो । सूर अमित आनन्द जनकसुर सोइ सुकदेव पुराननि गायो ।’ (४६६)

पाणिग्रहण संस्कार मात्र तो कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है किन्तु उसके स्वागत समारोह की तैयारी वधू पक्ष वाले महीनों में करते हैं। दूलह (१६९२, १६९०) [सं० दुर्लभ] ४८०० अथवा बर [सं० वर] के^२ पक्ष के लोग बरात^३ (४८०४) (सं० वरयात्रा] लेकर निश्चित तिथि पर दुलहिनी (१६९०, ४८०६) अथवा दुलहिनि (१६९२) के घर उपस्थित होते हैं। बरात में आने वाले वर के बंधु बांधव एवं इष्टमित्र ही बराती [सं० वरयात्रिक] (१६९०) कहलाते हैं—‘मनमथ सैनिक भए बराती । (१६९०) उग्रसेन और वसुदेव के बरात सजाकर लाने का वर्णन है—‘चले साजि बरात

५ —४. तुलसी, रामललानहछू, ५, १०—‘लोहारनि’, ‘तंबोलिन’, ‘अहिरनि’ मोचनि’, ‘मलिनिया’, ‘बरिनिया’, ‘नउनिया’, ‘नाउनि’, आदि अनेक व्यवसायिकों का विवाह के अवसर पर उपस्थित होने तथा उनके अपने-अपने निश्चित कार्यों का महत्वपूर्ण निर्देश है।

६ —मानम, बाल०, ३२६, ‘जेवत देहिं मधुर धुनि गारी । लै लै नाम पुरुष औ नारी ।’

१—इंडिया एन्ड नोन टु पाणिनि, पृ० ८५, ८६, पाणिनि ने विवाह का पर्यायवाची शब्द ‘उपयमन’ प्रयुक्त किया है जिसका अर्थ ‘सं-करण’ (वर का वधू को अपना बना लेना) था। विवाह संस्कार ‘पाणिग्रहण’ से पूरा होता था। पाणिग्रहण का भी उपर्युक्त भाव ही है। वर पिता के हाथ से वधू का हाथ ग्रहण कर उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। मनु के अनुसार विवाह अपनी जाति में ही होते थे। कात्यायन ने शास्त्रानुसार विवाहिता पत्नी को पाणिग्रहण विधि के कारण ही ‘पाणि-गृहीती’ कहा है। इस विधि के अनुसार विवाहिता न होने पर ‘पाणि-गृहीती’ कहा है। मनु के अनुसार कन्या ‘प्रदान’ रूप में पति को पिता द्वारा दी जाती थी। पाणिनि के अनुसार पत्नी ‘कुमारी’ होनी चाहिये तथा पतंजलि ने भी ‘अपूर्वा पति’, ‘कुमारी माया तथा’ ‘कुमार पति’ का उल्लेख किया है। ‘पत्नी’ शब्द उसका पति के साथ यज्ञों में भाग लेने से बना है: (‘पत्युर नो-यज्ञा-संयोगे’)। पति की सामाजिक स्थिति पत्नी को स्वतः प्राप्त हो जाती थी जैसे महामात्र की पत्नी महामात्री और आचार्य की पत्नी आचार्याणी।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७२, वारण ने ‘वर’ तथा ‘वधू’ शब्द प्रयुक्त किये हैं। (‘वधू वरगोत्रग्रहणगर्भाणि’)

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० ८२, वारण ने राज्यश्री की बारात चढ़ने का भी विस्तृत वर्णन किया है। आगे पैदल लाल चंवर लिये हुए, उसके बाद घोड़े और फिर पीछे सोने के साज से अलंकृत हाथी थे। गृहवर्मा हथिनी के ऊपर बैठे थे। आगे-आगे चारण गाते आ रहे।

जादो कोटि छप्पन अति बली ।' (४८०४) समधी (१२१) सं० संबन्धी] का गाते-बजाते आने का चित्रण विनय पद में भी है—'ताल पखावज चले बजावत, समधी सोभा की ।' बारात के साथ इस प्रकार बाजे की व्यवस्था आज भी होती है—'संख भेरि निसान बाजे बजें बिबिध सुहावने ।' (४८०४) । इसके अतिरिक्त उस समय सजे हुए हाथी घोड़े एवं रथ भी बारात की शोभा-वृद्धि करते थे—'गज रथ बाजी वनाइ, चंवर छत्र साजि ।' (१६६२) । वर का वाहन विशेष रूप से सुसज्जित किया जाता है । वह उस समय अलंकृत घोड़े अथवा रथ पर आता था^२ । इसका संकेत सूर ने किया है—'तुरी ताजी बिना ताजन चपल चपला श्री रही । जीन जरित जराव पाखरि लगी सब मुक्ता लरी ।' (४८०४) । वधू की विदा भी इसी रथ पर होती है—'चंदन के स्पंदन बैठे हरि, संग श्री राधा गोरी ।' (१६६५) ।

बहुमूल्य नये वस्त्राभूषणों के अतिरिक्त वर के वेश में मौर (१६८६) तथा सेहरा^३ (१६६२, ४८०४) इस विशिष्ट शुभ अवसर की सूचना देने हैं—'सेहरा सिर मुकुट लटकत, कंठ माला राजई ।' हाथ पहुँची हीर की नग जरित मुदरी भ्राजई ॥' (४८०४) अथवा 'लटकत सिर सेहरी मनु' (१६६२) तथा 'मोर मुकुट रचि मोर बनायो' (१६९०) । मौर तथा सेहरा बनाने का काम माली का है । सिर पर मुकुट के समान 'मौर' होता है तथा चेहरे पर पड़ी फूल मालाओं को 'सेहरा' कहते हैं ।

इस संस्कार के शान्त्र, विदित अंगों में^४ लग्न (१६८६) निकालना—'धरी लग्न जु सरद निसिकी' मधुपर्क [सं० मधुपर्क एक भाग दही, दो भाग शहद तथा घी मिलाकर

१—मानस, बाल० २९, ८, 'हाय गय स्पंदन साजहु जाई ।'

१२२, 'तुरग नचावहि कुंअर वर, अकनि मृदंग निसान ।

१००, 'सहस राग बाजहि सहनाई ।'

जानकी मंगल, १८०, 'नट भाट मागध सूत जातक जस प्रतापहि' बरनहीं ।'

२—प० सं० टी०, २७६ । ८, ६, 'पांवरि तजहु वेहु पग पैरीं, आवा बांक तोखार ।

बांधहु मौर छत्र सिर तानहु, बेगि होहु असवार ।'

२७७ । ७, 'औराता रथ सोने क साजा भए बरात गोहन सब राजा । बाजत गावत भा असवार । सब सिघल जै करहि जोहार ।'

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० ८३, वर गृहवर्मा के सिर पर मल्लिका पुष्पों की माला तथा उसके बीच में फूलों का सेहरा वर्णित है ('उत्कुल्ल मल्लिका मुंडमाला मध्याध्यासित कुसुमशेखरेण शिरसा') ।

४—हर्ष० सां० अ०, पृ० ८३, राज्यश्री के विवाह की बेटी चूने से पुती थी और नये उगे हुए जवारे युक्त मंगल कलश रक्खे थे । विवाहाग्नि के निकट हरी कुशा, आरोहण के लिये सिल, कृष्ण मृगवर्म, घृत, खुवा और समिधाएँ रक्खी हुई थी । नये सूप में लाजाहोम के लिये खोलें भी रक्खी गई थी । होम के बाद राज्यश्री और गृहवर्मा ने अग्नि के चारों ओर भांवरें घूमी और लाजांजलि दी । विवाह कार्य की समाप्ति पर वर-बधू ने सास-ससुर को प्रणाम कर वासगृह में प्रवेश किया ।

मधुपर्क बनता है] और पूजन विधान^१ में इसका स्थान है] (१६८६), भाँवरि^२ (१६८६, १६९०) [सं० भ्रमण=अग्नि परिक्रमा], ग्रन्थि बन्धन १६८६, १६९०) पानिग्रहण^३ (१६९०) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है—‘अघर मधु मधुपरक^४ करि कै, करत आनन हास । फिरत भाँवरि करत भूषन, अग्नि मनो उजास ॥...जिय परो ग्रन्थि कौन छोरे, निकट ननद न सास ।’ (१६८६) अथवा ‘तब देत भाँवरि कुंज मंडप, प्रीति ग्रन्थि हियै परो ।’ (१७६०) तथा ‘ता परि पानिग्रहण बिधि कीन्हीं । तब मंडप भ्रमि भाँवरि दोन्ही ।’ (१६९०) । सात भाँवरों को ‘फेरा’ भी कहा जाता है ।^५ वर बधू द्वारा की गई अग्नि-परिक्रमा को ही ‘भाँवरे’ कहते हैं ।

शास्त्रविधि के साथ कुन व्योहार (४८०४) अथवा लोक रीति (१६६२) पुरो करने की भी सूचना है—‘जुवा जुवति खिलाइ कुल व्योहार सकल कराइयो ।’ (४८०४), अथवा ‘ब्रज की सब रीति भई, बरसानैं व्याह ।’ (१६६२) । विवाह-संस्कार के बाद स्त्रियों के मनोविनोद तथा हास-परिहास पूर्ण कुछ कृत्य हैं जिन्हें लोक-गृहीत कह सकते हैं । उपर्युक्त पद्यांश में उल्लिखित जुवा^६ का चित्रण नवम-स्कन्ध के राम-सीता-विवाह में भी है—‘पूंगीफल-जुत जन निरमल धरि, आनी भरि कुंडी जो कनक की । खेलत जूा सकल जुवतिनि में, हारे रघुपति, जिती जनक की ।’ (४६६) ।

दूसरे प्रमुख लोकाचार कंकन-चार^७ (१६६१) का तीनों विवाहों में सुन्दर वर्णन

१—पूजन के सोलह अंगों में मधुपर्क भी है—‘आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचनीयकम् ।

मधुपर्क चमस्नानं वसनाभरणानि च ॥ गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं वन्दनं तथा ॥

२—तुलसी, जानकी-मंगल, १६२ ‘होन लागी भाँवरी’

३—मानस, बाल०, ३२४, ‘भयो पानिग्रहन’

४—तुलसी, पार्वती-मंगल, १३५, ‘अरघ देड मन आसन बर बैठावउ ।

पूजि कीन्ह मधुपर्क अभी अंचवावउ ।’

५—प० सं० टी०, २८१ ‘तैसि गाँठि पिय जोरब जरम न होइहि छूटि’, २५८-६, गाँठि दुलह दुलहिनि कै जोरी । दुआ जगत जो जाइ न छोरी ।’ वेद भर्ताह पंडित तेहि ठाऊँ । कन्या तुला रासि लै नाऊँ ।’

२८६, दुहू नाउँ होइ गोत उचारा । चांद के हाथ बीन्ह जैमाला ।’

६—२८६-७ ‘चांद सुरुज दुई भाँवरि लेहीं...साती फेर गाँठि सो एकै ।

७—तुलसी, जानकी मंगल, १६८, ‘जुआ खेलावत कौतिक कीन्ह सयानिन्ह ।’

८—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७२, व्याह के कंगनों के लिये सूत की लच्छियों के रंगने का बारा ने उल्लेख किया है (‘वैवाहिककणोर्णा सूत्रनहांसच रंजयन्तीभिः’) ।

पृ० ८३, विवाह के पहले गृहवर्मा को स्त्रियों द्वारा कौतुक गृह में ले जाने का वर्णन भी मिलता है । यहां लोकाचार तथा हंसोड़ स्त्रियों के परिहास की चर्चा भी है । वारा ने कोहबर का विशाह के पहले वर्णन किया है । पंजाब में यही प्रथा है तथा कुरुक्षेत्र में भी प्रचलित होगी । दिल्ली मेरठ में उल्टा होता है । यहां स्त्रियों के देवताओं की थापना वाले पूजाचार, विवाह कार्य के बाद होते हैं ।

हे—‘कर कंपै, कंकन नहि छूटे। राम-सिया-कर-परस मगन भए, कौतुक निरखि सखी सब लूटै...तब कर-डोरि छुटे रघुपति जू, जब कौसल्या माता आवै।’ (४६६), ‘अथवा’ थम व्याह विधि होइ रह्यो हो कंकन-चार बिचार।’ रचि-रचि पचि-पचि भूषि बनायो, नवल निपुन ब्रजनारि ॥ बड़े हुहो तो छोरि लेहु जो, सकल घोष के राइ। कै करि जोर करौ बिनती, कै छुवो राधिका पाइ ॥...छोरहु बेगि कि आनहु अपनी, जमुमति माइ बुलाइ। सहज सिथिल पल्लव तैं हरिजू, लीन्ही छोरि संवारि।...दुलहिनि छोरि दुलह को कंकन, बोलि बबा वृषभान। कमल-कमल करि बरनत हैं हो, पानि प्रिया के लाल। अब कबि कुल सांचे से लागत, रोम कंटीले नाल।’ (१६६१), तथा ‘कंकन छोर्यौ द्वारिका बाज्यौ अनंद निसान।’ (४८०६)। तेल चढ़ाते समय वर-वधू के हाथ में कंकण बाँधने की प्रथा आज भी है। एक छोटी सो पोटली में हल्दी सुपारी और लोहे का छल्ला कलावे से बांध देने हैं। दोनों ओर की स्त्रियाँ (प्रायः भाभी) इसमें खूब गाँठें बाँध देती हैं जिससे सरलता से खुल न सके। ऊपर के पद्यांश में इसका संकेत है। कलावा (लाल पीले व सफेद रंग) तिरंगा सूत होती है जिसे शुभ कार्यों में काम में लाते हैं। आजकल इसी प्रकार और भी कुछ खेल ‘कोहबर’ (एक कोठरी जिस में कुछ देवी देवता स्थापित किये जाते हैं) में सम्मिलित हैं जैसे वर-वधू का एक दीपक की दो बत्तियाँ मिलाकर एक करना, मटकी से पुए मुट्ठी से भरकर निकालना आदि। यह सभी कृत्य दो व्यक्तियों के एक-प्राण होने के प्रतीक रूप हैं। हर घर में किसी न किसी रूप में यह लोकाचार सरक्षित है।

२४२—विवाह के समय दुलहन के घूँघट काढ़ने की प्रथा का इन प्रसंगों में उल्लेख नहीं है। हिंडोला शीर्षक तथा दधि-दान आदि में जो उल्लेख आये हैं उनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। घूँघट की प्रथा आजकल धीरे-धीरे कम होती जा रही है। विवाह के समय अधिकांश परिवारों में आज भी वधू का मुख घूँघट से आवृत रहता है और एक रस्म ‘मुंह दिखाई’ की भी है। इसमें सब गुरुजन व वधू का मुख देखकर कुछ भेंट देने हैं।

विवाहोपरान्त कृत्यों में वन्दी एवं याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देना, उनका आशीर्वाद देना तथा ‘न्योछावरी’ भी उल्लेखनीय हैं—(४८०४, ४६०६) ‘देवकी पियी वारि पानी, दे असीस निहारती।’ अथवा ‘मुक्ति-भुक्ति न्योछावरी पाई सूर सुजान।’

भारतीय हिन्दू परिवारों में प्रचलित विवाह सम्बन्धी रूढ़ियों में दाइज (४७१)

१—मानस, बाल० ३६०, ‘सुदिन सोधि कल कंकन छोरे।’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ५०, राज्यश्री के विवाह-वर्णन में वाण ने कोठरी में इन्द्राणी के रूप में कुछ देवी-देवता स्थापित करने का उल्लेख किया है। (‘प्रतिष्ठाप्यमान्द्राणीदेवतम्’)। विवाह-पद्धतियों के अनुसार इन्द्राणी का पूजन भी होता है (‘विवाहे शचीपूजनं’) वाण ने मुखलेपन एवं उबटन तैयार करने का उल्लेख भी किया है।

३—तुलसी, जानकीमंगल, २०६, ‘करहिं निछावरि, छितु-छितु मंगल सुद भरी।’

प० सं० टी०, २८६-६, ‘नखत मोति नेवछावरि बेहीं।’

४—हर्ष० सां० अ०, पृ० ७१, राज्यश्री को वहेज में बिये जाने वाले हाथी एवं घोड़ों का उल्लेख वाण ने किया है। (निरूप्यमाणयौतकयोग्यमातंगतुरंग-

४८०१) का दायज^१ [सं० दातव्यं-दायज्ज-दाइज्ज] सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूर ने भी इस प्रसंग में कई बार उल्लेख किया है—‘जनकराइ बहु दाइज दे करि, बार-बार पद बंदत ।’ (४७१), अथवा ‘आइ भोषम दियो दाइज ता ठौर बहु’ (४८०१), तथा ‘सतभामा समेत ले आयौ, मनि को हठि सिर नाइ । और बहुत दायज दीन्हें उन, करि विवाह ब्यौहार ।’ (४८०८), तथा ‘ताके पिता ब्याह तब कीन्हौं, दाइज बहु प्रकार तिन दीन्हौं ।’ (४८१०)। इस प्रकार कवि ने अनेक प्रकार की सामग्री दहेज में देने का उल्लेख मात्र किया है। उसके वर्णन विस्तार नहीं हैं।

वर्तमान सामाजिक कुरीतियों में दहेज प्रथा का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन समय के विपरीत आज वधू के पिता को बाध्य होकर सामर्थ्य से अधिक दहेज देना पड़ता है। कुछ जातियों तथा प्रान्तों में यह कुप्रथा अधिक प्रचलित है।

आज भी विवाह का बीजारोपण सगाई अथवा मंगनी से ही होता है। इसको ‘गोद भरना’ भी कहा जाता है। यह विवाह पक्का होने का छोटा सा उत्सव है।^३ विवाह के पहले दूसरा उत्सव ‘लगन’ के नाम से प्रसिद्ध है। लड़की के हाथ पर रक्खी लगनपत्रिका तथा भेंटकी सामग्री लड़के के घर पर भेजी जाती है और उसके हाथ पर भी रक्खी जाती है। यह निश्चित तिथि पर कन्या के घर आने का निमन्त्रण है। अन्य वर्तमान लोक-गृहीत कृत्यों में तेल चढ़ना, निकरोसी, द्वाराचार, आरती, मामा का भात, चढ़ावा आना, भात बड़हार की दावत, न्यौतनी, विदा, वर वधू का वर के घर स्वागत, तथा भोज और मुख-दिखरीनी आदि की गणना की जा सकती है।

विवाह का एक पर्यायवाची शब्द ‘शादी’ [फा० = खुशी] आजकल खूब बोला जाता है। ‘पाणिग्रहण’ के पीछे पिता द्वारा कन्यादान करने की भावना है अतएव ‘कन्यादान’ शब्द भी प्रचलित है। यही विचार मनु ने भी रक्खा है। हिन्दू परिवारों में कन्यादान का बहुत महत्व है और इससे पुण्य-प्राप्ति का विश्वास है। कन्यादान के साथ गोदान तथा कुछ धन दान करने का विधान भी है। हिन्दू विवाहों का रूप अन्य देशों से बहुत भिन्न रहा है। यह एक संस्कार माना गया है न कि एक समझौता। यह भाग्य-निर्धारित एवं जन्मजन्मान्तर का साथ है। व्यक्ति के प्रमुख सामाजिक कर्तव्य गृहस्थाश्रम में ही पूरे होते हैं अतः विवाह संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान विवाह-विच्छेद नियम अब धीरे-धीरे इस आदर्श को अवश्य बदल देगा।

तरंगितांगनं, पृ० ८६)। इस प्रकार ससुराल में दस दिन रह कर गृहवर्मा वधू व दहेज के साथ चले गये (‘यौतक निवेदितानि शम्बलानि आदाय’)।

१—मानस, बाल० ३२६, ‘कहि न जाइ कछु दाइज भूरी।.....कंबल बसन विचित्र पटोरे।...गज रथ तुरग दास अरु दासी। धेनु अलंकृत कामदुहासी।’ ३३३, ‘भरि-भरि बसह अपार कहारा।.....दाइज अमित न सकिय कहि, दोन्ह बिबेह बहोरि।’

प० सं० टी०, २८६-८, ६ ‘मैं भांवरि नेवछावरि राजचार सब कीन्ह। दाइज कहौं कहां लागि, लिखि न जाइ तत दीन्ह।’ २८७ : ‘रतनसेनि जौं दाइज पावा’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ६६, वाराण ने राज्यश्री के विवाह पक्का होने की जो विधि दी है उससे वाराणकालीन वग्दत्ता बनाने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है। प्रभाकर वर्द्धन ने शुभ मुहूर्त में गृहवर्मा के दूत के हाथ पर राजकुल के समक्ष कन्या-जल गिराया।

आश्रम धर्म

२४३—मनुष्य जीवन के सौ वर्षों को चार बराबर भागों में बाँटना अथवा आश्रम धर्म भी हिन्दू समाज की अपनी विशेषता मानी जा सकती है।^१ सूरसागर में युधिष्ठिर-गुरुकुल-हत्या (२६१) तथा कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार (४०२६) के बाद गुरु के पास विद्याध्ययन के लिये जाना वर्णित है। वहाँ से समावर्तन के पहले गुरु को दछिना (४०२६) [सं० दक्षिणा] देने का परिचय भी मिलता है—‘गुरु सो कह्यो जोरि कर दोऊ दछिना कहौ सो देउ मंगाई।’ सुदामा-चरित में भी गुरुगृह तथा चटसार (४८४८) का उल्लेख आया है।

विवाह के साथ ही पच्चीस वर्ष का गृहस्थाश्रम^२ माना गया है। सूरसागर में विवाह का तो अनेक बार वर्णन है ही। वानप्रस्थ (४७१२) तथा संन्यास (४२०१) आश्रमों की भी एक दो स्फुट प्रसंगों में चर्चा मात्र है—‘आपुहि पुंष आपुहीं नारी। आपुहि वानप्रस्थ ब्रह्म-चारी।’ (४७१२)। संन्यास का उल्लेख योग के अन्तर्गत सांसारिक सुखों के त्याग के साधारण अर्थ में हुआ है—‘स्याम राम कौ संगी यह अलि, काजत कह संन्यास।’ (४२०१)।

गृहस्थ जीवन का त्याग पचास वर्ष आयु समाप्त होने पर बताया गया है। वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करके पत्नी भी पति के साथ जा सकती थी। इस जीवन में भी गृहस्थ के समान ही पांच यज्ञों का आदेश था। फिर पचहत्तर वर्ष की आयु से संसार से पूर्ण विरक्ति या ‘न्यास’ प्रारंभ होता था। इस आश्रम में संन्यासी भिक्षु का कोई घर नहीं होता था। उसकी दैनिक आवश्यकताएँ भी अत्यन्त सीमित हो जाती थीं। चिन्तन एवं मनन में एकाग्रित संन्यासी सब भय त्यागकर मृत्यु का स्वागत करता था।

अन्त्येष्टि कर्म

२४४. नवम स्कन्ध में महाराज दशरथ के अन्त्येष्टि कर्म^३ शीर्षक पद ४६४ है। इस पद से तत्कालीन प्रचलित विधि का अनुमान होता है। इसमें कुछ शब्द, जिनका संबंध अन्त्येष्टि-कर्म से है, उल्लेखनीय हैं जैसे—‘चिता [सं०], विमान, तिल-अंजलि, जलकुंभ, दीपदान, विप्रभोजन, दान, कर्म आदि—

‘चंदन अगर सुगंध और घृत, विधि करि चिता बनायी।

चले विमान संग गुरु-पुरजन, तापर नृप पौढ़ायौ।

१—इन्डिया एज नोन टु पाणिन, पृ० ८१, पाणिनि ने ‘ब्रह्मचारिन्’ ‘गृहपति’ ‘परिव्राजक’ तथा ‘भिक्षु’ शब्दों का उल्लेख किया है।

२—गार्हस्थ धर्म नित्य किये जाने वाले पांच यज्ञ (ब्रह्म-यज्ञ, देव-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, मानुष-यज्ञ तथा भूत-यज्ञ) तथा विशेष अवसरों पर किये जाने वाले तीन यज्ञों (पाक, हविर् तथा सोम) का आदेश था। इनमें एक प्रकार से उसके सभी सामाजिक कर्तव्य आ जाते थे।

३—हर्ष० सां० अ०; पृ० १०३, प्रभाकरवर्धन के अन्त्येष्टि संस्कार से वाणकालीन प्रथा पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। भरहुत व सांची की कला में बुद्ध की धातु-गर्भ मंजूषाएँ इसी प्रकार हाथियों पर जाती हुई चित्रित की गई हैं। हर्ष ने मरस्वती में स्नान करने के बाद जलांजलि दी। वाण ने दश अशौच दिवसों का वर्णन भी किया है। (‘गतेषु अशौच दिवसेषु’)।

भस्म अंत तिल-अंजलि दीन्हीं, देव बिमान चढ़ायो ।

दिन दस लौं जल कुंभ साजि सुचि, दोष-दान करायो ।

जानि एकादस विप्र बुलाए, भोजन बहुत करायो ।

कीन्ही दान बहुत नाना बिधि, इहि बिधि कर्म पुजायो ।' (४६४) ।

‘क्रिया’^१ शब्द साधारण अर्थ में प्रयुक्त किये जाने पर भी इस कर्म विशेष का बोधक है । आज भी ‘क्रिया-कर्म’ कहा जाता है । सम्पन्न घरों में राजा दशरथ की अन्त्येष्टि क्रिया के अनुरूप ही इसी प्रकार दान, भोजन आदि की प्रथा है । मृत्यु के बाद दस दिन आज भी अशुद्ध माने जाते हैं । तुलसी ने ‘विमान’, ‘चंदन’, चिता, ‘दाहक्रिया’, ‘तिलांजलि’ आदि शब्दों का उल्लेख दशरथ के देहावसान के बाद किया है ।^२ शव को तेल की नाव में रखने का जिक्र भी है ।^३ जटायु तथा शबरी का अन्तिम कर्म राम द्वारा होने का उल्लेख मात्र है ‘अपनै कर करि ताहि जरायो ।’ (५१०), ‘पुनि तन तजि हरि-जोक सिधारी ।.....। निज कर करि तिल-अंजलि दई ।’ (५११) कुछ विनय पदों के अन्तर्गत अन्त्येष्टि क्रिया में मृत शरीर जलाने तथा कपाल-क्रिया का उल्लेख है—‘ले देही घर-बाहर जारी, सिर ठोंकी लकरी ।’ (७१), ‘जिन पुत्रनिहिं बहुत प्रतिपाल्यो, देवी देव मनेहैं । तेइ लै खोपरी बाँस दे, सीस फोरि बिखरैहैं ।’ (८६) ।

मृत-शरीर को जला देने की प्रथा हिन्दुओं में ही है अन्यथा मुसलमानों व ईसाई धर्मों में मृत-शरीर को जमीन में गाड़ने की प्रथा है । छोटे बच्चों के मृत-शरीर को अकसर हिन्दू भी जलाते नहीं हैं और जलप्रवाह कर देते हैं । भस्मीभूत शरीर को भी जल में प्रवाहित किया जाता है, विशेष रूप से गंगा में । विश्वास के अनुसार गंगा में प्रवाहित करने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है ।

२४५. मूरसागर में उल्लिखित शब्दावली के अतिरिक्त तुलसी ने कुछ और संस्कारों और लोक-कृत्यों से संबंधित शब्दों का उल्लेख भी किया है जैसे ‘जात करम’, ‘बारहों’, ‘नामकरण’, ‘चूड़ाकरण’ तथा ‘नहछू’ ।^४ इनके नामों के मात्र उल्लेखों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ विस्तार भी अधिक दिये हैं । माता-पिता का नामकरण के समय शिशु को गोद में लेकर चौक के पास बैठने की वर्तमान प्रथा का उल्लेख भी है ।^५ लोक-कृत्यों में तुलसी ने ‘नहछू’ को अधिक महत्व दिया है । यह सम्भवतः यज्ञोपवीत अथवा विवाह के प्रारंभिक लोक कृत्यों में से है । यह नाखून में नहरनी छुप्राने की प्रथा है । तुलसी ने ‘रामललानहछू’ नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना इस प्रथा के वर्णन-विस्तार देने के लिये ही की है । विवाह-संस्कार को भी प्रधानता दी गई है । मानस, कवितावली और गीतावली के विवाह-प्रसंगों के अतिरिक्त जानकीमंगल तथा पार्वतीमंगल में

१—मानस, अरण्य०, ३२, ‘तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्हीं राम ।’

२—अयोध्या, १७०, ‘नृप तनु वेद बिदित अन्हवावा ।’ ‘भे परिपूरन काम ।’

३—मानस, अयोध्या० १५७, ‘तेल नाव भरि नृप तनु राखा ।’

४—मानस, १, १६३, ‘जातकरम सब कीन्ह’

गीता०, १, ४ ‘छठी बारहों लोक वेद बिधि करि ।’

गीता०, १, ६ ‘नामकरण रघुवरनि के ।’

मानस, १, २०३, ‘चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई ।’

रामललानहछू, १३, ‘अति बड़भाग नउनिआ छुये नख हाथ सो ही ।’

५—तुलसी, गीता० १, ६ ‘चार चौक बैठत भई भूप भांमिनी सोहैं ।’

ब्रानकी और पार्वती के विवाह का कवि ने मनोयोगपूर्ण चित्रण किया है। सूरसागर में १७ लिखित शब्दावली के अतिरिक्त तुलसी के इन ग्रंथों में प्रयुक्त अन्य कुछ नये नामों पर भी ध्यान जाता है जैसे 'बरेखी' (=अवधी 'बरदेखी'), 'तेल' चढ़ाना, 'लगन' देना, 'अगवानी', 'जनवासा', 'सुसामथ', 'परिछन', 'नेगचार', 'कुसोदक' लेना, 'कन्यादान', 'साखोच्चार', 'सिद्धर-वंदन', 'होमलावा', 'सिलपोहनी', 'कोहबर', 'लहकौरि' आदि। 'मुख दिखरौनी' तथा 'धूँधट' का उल्लेख भी है। कोहबर के 'जुआ' तथा 'कंकनाचार' के अतिरिक्त 'सीक के धनुष' से वर की शक्ति की रिहासयुक्त परीक्षा का उल्लेख भी है। शास्त्रोचित कार्यों से अधिक इन लोकाचारों का, उस समय की प्रथाओं पर प्रकाश डालने के कारण, अधिक महत्व है।

जायसी ने पद्मावती के 'श्रीधान', जन्म, छठी, तथा नामकरण आदि का वर्णन किया है। छठी के दूसरे दिन पंडित का आना, कन्या का भविष्य बताना तथा नाम रखना आदि वर्णित हैं।^१ विवाह कार्य से संबंधित शब्दावली में 'बर', 'बरोक' (बरच्छा), 'तिलक', 'जैमारा' 'मंगल-चार', 'लगन', 'बिआहू', 'नेवत', 'सुहाग' गाना, लाल वस्त्र मंडप के निकट बिछाना, 'बरात', 'बराती', 'जनवासे' [सं० जन्यवासक], 'गवना' [सं० गमन—गवन—गोना] तथा 'जेवनार' आदि उल्लेखनीय हैं। गौने के बाद दुबारा पिता के घर न लौटने की प्रथा का अनुमान होता है। रात्रा की सुविधाएँ न होने के कारण सरलता से मायके जाना सम्भव न होगा और फिर यदि दूरी अधिक हो तब तो दुष्कर ही होगा।^२ वर वधू का एक दूसरे को जयमाला पहनाना, अंजलि में जल लेकर कन्यादान करना, ग्रन्थि-बन्धन आदि कृत्य भी वर्णित हैं।^३

४. त्यौहार

२४६. सूरसागर में तत्कालीन कुछ प्रमुख त्यौहारों और उनके मनाने की पद्धति का परिचय भी मिलता है। गोवर्धन-पूजा शीर्षक महत्त्वपूर्ण प्रसंग के पहले ही दीपमालिका^४ (१४२७, २४३०, १५१३) का वर्णन है। कृष्ण इस दिन मुरपति इन्द्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन-पूजा करने का आग्रह करते हैं। दीपमालिका वर्णन में मोती और प्रवाल से चौक पूरने, कंचन की थालिका में दीपक जलाना, पूजा की बलि-सामग्री तैयार करना, घरों के द्वारों पर 'थापें लगाना' (१४२७, १४३०, १४३६) तथा 'अन्नकूट-विधि' के लिये पकवान और 'नेवज' एकत्रित करना (१४३४) आदि वर्णित हैं—'आजु दीपति दिव्य दीपमालिका ।... गज मोतिन के चौक पुराए बिच-बिच लाल प्रबालिका । बर शृंगार बिरचि राधा जू चली सकल ब्रज बालिका । भलभल दीप समीप सौं भरि लेकर कंचन थालिका ।' (१४२७) दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट का उत्सव मनाते हैं। यह ब्रजभूमि में विशेष लोकप्रिय पर्व है। कृष्ण-मन्दिरों अथवा विष्णु-मन्दिर में इसका विशेष आयोजन करते हैं। गोवर्धन-पूजा का अन्नकूट से ही संबंध है। विविध नेवेद्य तथा भोज्य पदार्थों का पहाड़ के समान ढेर सा लगाते हैं और गोबर के बने गोवर्धन की तथा गौ की पूजा होती है। इसके साथ ही त्यौहार के उल्लासमय वातावरण का दृश्य भी उपस्थित किया गया है—

'गावत हंसत गवाय हंसावत पटकि-पटकि कर तालिका ।', (१४२७) ।

१—प० सं० टी०, ५०-५२।

२—प० सं० टी०, २७४-२८३।

३—प० सं० टी०, २८६।

४—तुलसी, गीता०, ७, २० 'ललित दीपमालिका बिलोकाँह हित करि अवध धनी ।'

हठरी (१४२८) नामक दीवाली के विशेष मिट्टी के खिलौने का उल्लेख आगे किया गया है। दीवाली^१ के दीपक अमावस्या की अंधेरी रात में अत्यधिक चित्ताकर्षक लगते हैं। आज इसी त्योहार में दिये जलाना^२, लक्ष्मी-पूजन, पकवान बनाना, खील, शक्कर के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, आतिशबाजी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। बरसात की समाप्ति पर दीवाली के पहले लोग अपने-अपने घर साफ करते हैं और पुताई कराई जाती है। इस दिन जुआ खेलने की प्रथा भी चल गई है। विश्वास के अनुसार दीवाली के त्योहार का मूल राम का अयोध्या पुरनरागमन आनंदोत्सव है।

दीवाली से पहले सावन के महीने में 'हिंडोले' का कवि ने विशद चित्रण किया है। इसके सम्बन्ध में मनोविनोद के साधनों के सिलसिले में बताया गया है। वर्षा ऋतु में हल्की-हल्की बूंदों, ठंडी हवा एवं हरियाली का आनंद भूले में भूलकर लड़कियाँ आज भी लेती हैं। बसंत-लीला शीर्षक पदों में प्रकृति के प्रफुल्लित रूप का विशेष रूप से चित्रण है। प्राकृतिक शोभा मनुष्य के चित्त में भी अनुपम उत्साह एवं उमंग भरती है। 'नई प्रीति, नई लता, पुट्टप नए, नयन नए रस पागे। नए नेह, नव नागरि हरषित, सूर सुरंग अनुरागे।' (३४६६)।

२४७. फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाये जाने वाले बसन्त ऋतु के उत्सव फागु (३४६६), फाग (३४७०, ३४७८) अथवा फगुआ (३५११) शीर्षक अनेक पद हैं (३४६७-३५३६)। बसन्तपंचमी से आरंभ करके वसन्तोत्सव का अन्त फाल्गुन की पूर्णिमा को होने के कारण इसको वसन्तोत्सव में सम्मिलित कर लेना अस्वाभाविक नहीं है। होरी^३ (३४८४, ३४८६-३४९०, ३५०६) शब्द भी अनेक पदों में बार-बार उल्लिखित हैं। यमुना तट पर, गलियों तथा अटारियों में फाग खेलने का दृश्य उपस्थित किया गया है। इसमें रत्नजटित या कंचन पिचकारी^४ (३४७२, ३४८४, ३५१२) तथा कलश से सुगंधित द्रव्य तथा रंग डालना, भूम-भूम कर भूमक गाना, परस्पर गालियाँ देना, अनेक प्रकार के वाद्य यन्त्र बजाना, एक दूसरे को पकड़ने के लिये दौड़ना, छीना भपट्टी, लज्जा छोड़कर 'होली हो' आदि कहकर चिल्लाना, गली-अटारी का रंग अबीर गुलाल से भर जाना आदि चित्रों में मदमत्त ब्रजवासियों तथा प्रेम एवं यौवन की उमंग से युक्त राधा-कृष्ण और गोपियों का अत्यधिक विशद चित्रण है। इसमें शिष्ट एवं अशिष्ट दोनों कृत्यों का विवरण मिलता है। ब्रज में मनाई जाने वाली होली का प्रभाव इन पदों में स्पष्ट रूप से पड़ा है। निम्नलिखित पद्यांशों से अनुमान हो सकता है कि कवि ने कितने मनोयोग से फाग के उत्सव का वर्णन किया है—

‘कुमकुम चंदन अरगज घोरे। हाथिनि ले पिचकारी दोरे।

गोपी गोप भए भक्तभोरे। अंचल-गांठि परस्पर जोरे।

१—ब्रजलोक साहित्य, पृ० २४६, ब्रज कौ छियाँ दूध तथा नारियल के खोपड़े के कोयले को मिलाकर दीवार पर 'दीवाली' रखती हैं।

२—तुलसी, कविता० ७, १७६ '...चारि दिवारी को दीयौ।'

३—ब्रजलोक साहित्य, पृ० २४६, छियाँ आटे की टिकुली सी रोज बनाती हैं। इसके अतिरिक्त गोबर की ढाल, तलवार, गूलरी बनायी जाती है। इनकी माला 'धरगुली' पर रखते हैं और होली को आग में जलाते हैं। होली के लोकगीत कृष्ण-राधा तथा शिव से संबंध रखते हैं।

४—तुलसी, गीता० २, २२ 'भोलिन्ह अबीर पिचकारि हाथ।'

उड़त गुलाल अरुन भए अंबर । कुमकुम कीच मची धरनी पर ॥

चंग मृदंग बांसुरी बाजे ।^१ पकरत एक एक भरि भाजे ॥

इक लै आवत हरद कपोलनि । इक लै पोंछति ललित पटोलनि ।

इक अवलंबति, इक अवलोकति । चुंबन दान देति इक दंपति ॥

गुरुजन खरे सबै मिलि देखे । तिनको तरुनी तृन सम लेखे ॥^२ (३५१६)

अथवा 'गारी होरी देत दिवावत ।^३ ब्रज में फिरत गोप-जन गावत ।

दूध दही के माते डोलै । काहे न हो हो हो हो बोलै ॥

बगलनि में दाबे पिचकारी । बांधत फेरें पाग संवारी ।

छज्जनि तैं छूटति पिचकारी । रंगि गई बाखरि महल अटारी ।' (३५२०)

या 'खिलत फागु कहत हो होरी ।

उत नागरी-समाज विराजत, इत मोहन हलधर की जोरी ।'...

इहि बिधि उमंग चली रंग जहैं तहैं, मनु अनुराग सरोबर फोरी ।' (३५२६)

या खेलत हरि ग्वाल-संग फागु-रंग मारी ।

इक मारत इक तारत, इक भाजत, इक गाजत, इक धावत, इक पावत, इक आवत मारी ।' (३५०६)

या 'उत जेरी धरे ग्वार, बांसनि रत परी मार । (३५०७)

अथवा 'आंजति आंख मनावहि फगुआ' । (३५११)

तथा 'यह ढोटा धौं आहि कौन कौ, मारत मनसिज बान' । (३५१३)

तथा 'मानत कौन फाग मैं प्रभुता, मन भायो सो कीन्यो' । (३५३४)

आंखों में काजल लगाना, युवतियों का छरी बेंत लेकर^४ निकलना तथा गांठ जोड़ने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है । बेटों की मार का प्रायः सभी पदों में निर्देश है—^५

'फूलनि के कंदुक नौलासी कनक लकुटिया हाथ ।' (३५२५) ।

२४८. होली पर नये वस्त्राभूषण पहनने का संकेत है—'नये बसन आभूषण पहिरत, अरुन सेत पाटंबर कोरी' (३५२६) तथा फूलों के श्रृंगार का भी चित्रण है (३५३५) । होली पर गाये जाने वाले गीतों^६ धमारि (३५१३), भूमक (३५२३) तथा चांचरि (३४७५) की व्याख्या संगीत के अन्तर्गत की गई है ।

फगुवा, फगुआ (३५३५) में मेवा-मिष्ठान तथा वस्त्र देने का जिक्र है : (फूले) फगुआ दियो रस राख्यो, पट भूषन नहि (रह्यो) काख्यो, ...।' (३५३५), अथवा 'जसुमति धरि वृषभानु कै, फगुआ हमरो देहु । जसुमति हंसि सब सखिनि त्यों, राधे लिन्ही ओल । मेवा मिश्री बहु

१—गीता० ७,२२ 'बाजहि मृदंग डफ ताल बेनु । छिटकहि सुगंध भरे मलय रेनु ।'

२—गीता० ७,२२, 'करै कूट निपट गई लाज ।'

३—गीता० ७,२२ 'नर नारि परसपर गारि देत ।'

४—कृ० जी० प्र० १५, अध्या० १ बरसाने की स्त्रियाँ फागुन सुदी नौमी अथवा दसमी को नंद गांव के पुरुषों को डंडे मारती हैं । पुरुष इस चोट से अपने को लोहे की ढालों से बचाते हैं । इस प्रथा को 'टुरंगा' कहते हैं ।

५—मुलसी० गीता०, ७,२०, 'लिये छरी बेंत सोधैं बिभाग । चांचरि भूमक कहैं सरस राग ।' तथा 'लोचनि आंजहि फगुआ मनाइ । छांड़ि नचाइ हा हा करःइ ।'

रतन, दई सबनि भरि ओल ।' (३५३३) तथा 'फगुआ बहुत मंगाई दियो मिल भूमक हो ।' (३५२१) साथ ही ब्राह्मणों और बंदीजनों को भी दान दिया गया—'दुइज समाज समेत करत द्विज तिलक, दूब दधि रोचन रोरी । सूर स्याम बिप्रनि बंदीजन देत रतन कंचन की बोरी ।' (३५२६) । फाग में बारुनी का स्थान भी था—'कोटि कलस भरि बारुनी, दई बहुत मिठाई पान' (३५२७) ।

होली के बाद कृष्ण-राधा एवं गोपियों का भूले में भूलना तथा यमुना में जल-बिहार का वर्णन हुआ है—'गोकुल नाथ बिराजत डोल । संग लिए वृषभानु-मंदिनी, पहिरे नील निचोल ।' (३५३८)

अथवा' जदुपति जल-कीड़त जुवति संग ।

सागर रुकुचित तजियत तरङ्ग ।

षोडस सहस्र सत अष्ट नारि ।

तिन मैं अति सोभित श्री मुरारि ॥' (३५३०)

तथा 'करत जदुनाथ जलधि-जल केलि ।' (३५२६) ।

संस्कार तथा त्योहारों में उल्लिखित बाजों तथा गीतों के सम्बन्ध में आगे बताया गया है । होली एक महत्त्वपूर्ण त्योहार होने की चर्चा भी है—'खाइ खेलि हंसि लीजिये, फाग बड़ी त्योहार' (३५२२) जीवन के अस्थायी सुख होली के हर्षोल्लास के समान ही बताए गये हैं—'सूरदास भगवंत-भजन बिनु, चले खेलि फागुन की होरी ।' (३०३) अथवा 'बिना चारि होरी कै अवसर, बहुरि आपनी लेहु' (३४८२) । 'होली खेलना' आज भी कहा जाता है । 'फगुवा' शब्द होली पर भेजी जाने वाली भेंट का परिचायक है । प्रायः देवर-भाभी तथा नंदोई-सलहज के सम्बन्धों में फगुवा देने की प्रथा अधिक है । सावन में तीज (३४६०) खेलने का कवि ने हिंडोला-वर्णन में उल्लेख किया है—'रङ्गमहल में जहं नन्दरानी, खेले तीज सुहाई ।' (३४६०) ।

२४९. होली/सम्बन्धी लोक-गीतों में ब्रज की होली और कृष्ण-राधा तथा गोप-गोपियों का ही प्रायः वर्णन होता है । ब्रज की होली भी प्रसिद्ध है । होली के दिन, उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से सूरसागर में वर्णित दृश्य उपस्थित होता है । कई दिन पहले से ही बाजार व सड़कों पर रंग पड़ना शुरू हो जाता है । उच्चवर्ग के नागरिक परिवारों में अवश्य इसका संयमित रूप प्रचलित है । बांस से मारना, कीचड़ फेंकना, गाली, निर्बन्ध छीना झपटी आदि अशिष्ट आचरण वर्जित हैं । पूर्णिमा की रात को शुभ मुहूर्त में होली जलाने की प्रथा है । इसका प्रारम्भ बसन्त पंचमी के दिन होता है और निर्दिष्ट स्थान पर एक डाल गाड़ दी जाती है तथा भाड़ भंखाड़ व लकड़ी एकत्रित की जाने लगती है । होली के दिन सब भेद एवं विरोध समाप्त हो जाते हैं । लोग दोपहर तक रंग खेलने के बाद संध्या समय नये वस्त्र आदि पहनकर मित्रों से मिलने जाते हैं । होली में गले मिलने, अबीर-गुलाल लगाने तथा इत्र, गुफिया-समोसा आदि पकवान से आतिथ्य सत्कार करने की प्रथा है । सूरसागर में वर्णित सुगन्धित द्रव्यों के

१—तुलसी, गीता० ७, २१, 'खेलि बसंत कियो प्रभु मज्जन सरजू नीर । बिबिध भांति जाचक जन पाए भूषन चीर ।'

२— ० स' टी०, १८६-२

'यह बसंत सब कर तेवहारू'

स्थान पर इत्र छिड़कने का रिवाज हो गया है। होली के विशिष्ट लोक-गीतों एवं संगीतका भी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में होली के बाद नये वर्ष का आरम्भ भी माना जाता है। होलिका सम्बन्धी अनेक लोक-कथाएँ प्रचलित हैं। सबसे अधिक लोक प्रिय हिरण्यकशिपु की बहन होलिका तथा प्रह्लाद की कथा है। विद्या की देवी सरस्वती तथा विष्णु-लक्ष्मी-पूजन भी कहीं-कहीं होता है।

दीवाली तथा होली के अतिरिक्त वर्तमान समय के अन्य प्रचलित त्यौहारों में दशहरा, रक्षाबन्धन, शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, भैयादूज, नागपंचमी या गुड़िया, बसन्त पंचमी तथा हरितालिका तीज आदि के नाम लिए जा सकते हैं। मुगलकाल में भी प्रायः यह सभी त्यौहार प्रचलित थे। उस समय भी गांवों में एवं क्षत्रिय वर्ग में दशहरे का महत्व था। साधारण वर्ग का मनोरंजन सदैव से इन त्यौहारों और उत्सवों से ही प्रधानतया होता रहा है। सावन के लोकगीत प्रायः पति-पत्नी और भाई-बहन से सम्बन्धित हैं। इनमें ही भूले के गीत भी हैं। होली के समान हिंडोले के अधिकांश गीतों का सम्बन्ध राधा-कृष्ण तथा ब्रज की अन्य गोपिकाओं से है।

जायसी ने भी होली जलाने, खेलने^१ तथा पकवानों^२ आदि के पहले बसन्त पंचमी^३ के उत्सव का भी उल्लेख किया है। सूर अलिखित लोक-गीतों का पद्मावत में भी निर्देश हुआ है।

१—पं० सं० टी, १८६-१८९।

२—पं० सं० टी०, १९२-४।

३—पं० सं० टी० १८३-१८६।

खण्ड ७
धर्म तथा दर्शन

१—दार्शनिक तथा धार्मिक शब्दावली

१—भक्ति से संबंधित शब्द

२५०—सूरदास जी प्रारम्भ में दास्य-भाव से पद लिखते थे । वल्लभ-संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद सांप्रदायिक सिद्धान्तों एवं विचारधारा का प्रभाव उनकी काव्य-रचना पर पड़ना स्वाभाविक ही था । वल्लभ-संप्रदाय के अनुयायी होने के नाते अन्य अष्टछाप कवियों के समान ही सूरदास जी की दार्शनिक तथा धार्मिक शब्दावली वल्लभय सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में ही समझी जा सकती है । पुष्टिमार्गीय आचार्यों द्वारा प्रपादित तथा अष्टछाप कवियों द्वारा प्रचारित प्रकृति-भावना की मूल धारा ब्रह्म-सूत्र, भागवत, गीता, महाभारत के नारायणी उपाख्यान, नारद पंचरात्र तथा शांडिल्यभक्ति-सूत्र, आदि में है । इस दृष्टिकोण को सामने रख कर ही इस शब्दावली का विवेचन करने का यत्न किया गया है ।

दार्शनिक दृष्टि से ज्ञात शुद्धाद्वैतवाद, ब्रह्मवाद अथवा अविकृत-परिणामवाद ही धार्मिक अथवा सांप्रदायिक दृष्टि में पुष्टिमार्ग अथवा वल्लभ सम्प्रदाय समझा जा सकता है । इस संप्रदाय के अनुसार भगवत्प्रेम-प्राप्ति के तीन साधन माने गए हैं— (१) मर्यादा मार्ग (कर्म तथा ज्ञान), (२) प्रवाह मार्ग (लौकिक कर्मों में रत रह कर) (३) पुष्टि (भगवत् अनुग्रह द्वारा) । अन्तिम मार्ग श्रेष्ठतम समझा गया है 'जा पर कृपा तुम्हारी होइ । रूप तुम्हारी जानै सोइ ।' (४६१६) तथा—'अपनी भक्ति देहु भगवान ।' (१०६) । सांसारिक विषयों में अनासक्ति आवश्यक है—'जौ लौ मन-कामना न छूटे..... काम, क्रोध, मद, लोभ सत्रु है जो इतननि सौं छूटे । सूरदास तबहीं तम नासै, ज्ञान-अगिनि भर फूटे ।' (३६२) अथवा—'धोखैं ही धोखैं डहकायौ । समुझि न परी, विषय-रस गोघ्यौ, हरि-हीरा घर मांझ गंवायौ ।' (३२६) तथा—'रे मन छांड़ि विषय को रंचिबौ ।' (५६) । प्रारंभिक स्कन्धों के अनेक पदों में कवि ने बार-बार सांसारिक प्रलोभनों से दूर रखने का आग्रह किया है ।

संप्रदाय ने चार प्रधान प्रमाण माने हैं—वेद (ब्राह्मण-ग्रंथ, संहिता तथा उपनिषद्), गीता, वेदांत-सूत्र तथा भागवत । सूरसागर के अनेक पदों में इनका प्रमाण दिया गया है । इसका उल्लेख इन ग्रन्थों के सिलसिले में किया गया है—'ऊधो वेद वचन प्रमान ।' (४६५३) ।

२५१—ब्रह्म के तीन रूप माने गए हैं—१—पूर्ण पुरुषोत्तम, परब्रह्म, रस रूप अथवा श्रीकृष्ण—'सच्चिदानन्द देव तुम' अथवा, 'पूरन परमानन्द' (१७६३) । २—अक्षरब्रह्म—यह त्रयी अथवा चौबीस अवतारों में प्रकट होता है । ३—योगियों द्वारा आत्मा में ही साक्षात्कार होने वाला अन्तर्यामी ब्रह्म । परब्रह्म विरुद्ध धर्मों का आगार है जैसे सगुण तथा गम्य, किन्तु साथ ही निर्गुण एवं अगम्य । वह सच्चिदानन्द स्वरूप है तथा उसके छः गुण हैं—ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य ।

सूर के उपास्य देव श्रीकृष्ण हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं । उनकी आस्था निर्गुण रूप में भी है, साथ ही उन्होंने राम की स्तुति भी की है । गोपियों द्वारा शिवपूजन भी करवाया है, किन्तु यह दोनों पूर्ण ब्रह्म कृष्ण के ही अन्य रूप हैं—'प्रभु तुम्हरे इक रोम प्रति कोटिक ब्रह्मा सीव'

१—इस अध्याय की शब्दावली की पृष्ठभूमि सम्बन्धी सामग्री का मुख्य आधार डॉ० दोनदयाल गुप्त के 'अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय' शीर्षक महत्वपूर्ण ग्रंथ के दूसरे भाग के पञ्चम तथा षष्ठ अध्याय हैं ।

(१११०) । निगुण के प्रति उनके विचार स्पष्ट ही हैं—‘अविगत गति कछु कहत न आवै, ज्यों गूँगे मीठे फल को रस अंतरगत ही भावै । सब बिधि अगम बिचारहिं तातैं सूर सगुन पद गावै ।’ (२) । सूर ने उनके विराट-रूप का भी वर्णन किया है—‘हरि जू की आरती बनी’ (३७१) अथवा—‘नैननि निरखि स्याम-स्वरूप । रह्यो घट-घट ब्यापि सोई, जोति रूप अतूप’ (३७०) । उनके विचार से ज्ञान तथा कर्म मार्ग दुष्कर हैं जिसमें निगुण की उपासना बताई गई है । भ्रमर-गीत वाला अंश इसका ही प्रमाण है । गोपियों के मुख से मानो सूरदास जी ने अपने विचार ही रखे हैं—‘मधुकर निरगुन ज्ञान तिहारो । तीच्छन तेज तपस्या यामैं, कार्पैं जात जु धारो ।’ (४५४४), अथवा ‘यह गोकुल गोपाल-उपासी । जे गाहक निरगुन के ऊधो ते सब बसत ईसपुर कासी ।’ (४५४६), अथवा ‘अगम पंथ परम कठिन, गौन तहाँ नाहि ।’ (४५१७), तथा ‘ब्रज जन सकल स्याम व्रत-धारी । बिना गुपाल और जिहि भावै, तिहि कहियै ब्यभिचारी ।’ (४५४६) ।

सूर ने इस प्रकार अपने इष्टदेव को ही परब्रह्म माना है । त्रिदेव तथा चौबीस लीलावतार सब उनके ही रूप हैं—‘हरि कै रूप रेख नहि राजा । अलख रूप कछु कहाँ न जाइ । हरि जू कै हिरदै यह आई । देउँ सबनि यह रूप दिखाई ।’ (४६१८) अथवा ‘जगत पिता तुम ही हो ईस (४६१६)’ तथा ‘परमहंस तुम सबके ईस । बचन तुम्हारे सुन जगदीस । तुम अच्युत अविगत अविनासी । परमानंद सकल सुख-रासी । तुम तन धारि हर्यो भुव-भार । नमो-नमो तुम्हें बारम्बार ।’ (४६१५), अथवा ‘अलख निरंजन निराकर अच्युत अविनासी । सेवत जाहि महेस सेस, सुर माया दासी ॥ धर्म स्थापन हेत पुनि, धर्यायो नर औतार ।...मैं ब्यापक सब जगत, वेद चारो मोहिं गायो । मैं करता मैं भोगता, मो बिनु और न कोइ । जो मौकौं ऐसै लखै ताहि भरम नहि होइ...मैं उदास सब सो रहौं यह मम सहज सुभाइ । ऐसो जानै मोहिं जौ, मम माया तरि जाइ ॥’ (४८२८) ‘तुम जानत मोहिं नन्द-दुटौना, नन्द कहाँ तैं आये । मैं पूरन अविगत अविनासी, माया सबनि भुलाए ।’ (२१३८) सृष्टि ब्रह्म का ही अंश है । जड़ सृष्टि में उसका सत् अंश है तथा जीव में सत्, चित् । वह परमात्मा के वशीभूत है—‘करी गोपाल की सब होइ (२६२)’ अथवा ‘भावी के बस तीन लोक हैं, (२६४) । जीव में ब्रह्म के छः गुणों तथा आनन्दान्ध का तिरोभाव है । इसकी प्राप्ति से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है तथा संसार के आवागमन से मुक्ति । जीव असंख्य, नित्य तथा सनातन है । निम्नलिखित पंक्तियाँ इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं—‘आपुहिं’ पुरुष आपुहीं नारी...आतम ज्ञान बिना जग भूला ।...परमानन्द तबहिं सुख पावहु ।’ (४७१२) अथवा ‘चेतन जीव सदा थिर जानौ’ या ‘एक प्रान द्वै देह है, द्विविधा नहि यामैं । गर्ब कियौ नरदेह तैं मैं रहौं न तामैं ।’ (१७१६) तथा ‘घट-घट ब्यापक दाह अगिनि ज्यों, सदा बसै उर माहीं ।’ (४२२४) ।

२५२—जगत भी ब्रह्म का अंश है तथा वही इसका निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों है । जगत सत्य है क्योंकि ईश-निर्मित है तथा इसका लय भी ईश्वराधीन है । सूरसागर में भी जीव तथा जगत सम्बन्धी यही सिद्धान्त वर्णित है—‘तीन लोक हरि करि

१—गीता० अ० ९, श्लोक ९, ‘उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ।’

२२—‘पुरुषः सः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया परः ।

यन्यास्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥’

विस्तार। अपनी जोति कियो उजियार। जैसे कोऊ गेह संवारि। दीपक बारि करे उजियार। घट-घट में सोई दरसाई।...जोति सरूप आतमा मानौ।...थावर जंगम जहं लागि भए। जोति तुम्हारी चेतन किए।' (४६१८), अथवा 'जो जग, क्यों मिथ्या कहि जाइ। जहाँ तरे तुमरै गुन गाइ।' (४६१६) तथा, 'ज्यों पानी मैं होत बुदबुदा, पुनि ता माँहि समाइ। त्योंही सब जग प्रगट तुमतैं, पुनि तुम माँहि बिलाइ।' (४६२०)।

संप्रदाय के अनुसार संसार को असत्य बताया गया है। यह जीव निर्मित तथा उसकी ममतात्मक कल्पना तथा ग्रहंता का ही नाम है। जगत सत्य है तथा ईश-निर्मित, किन्तु संसार असत्य है तथा जीव की अविद्या नाश कर इससे मुक्ति पाने का यत्न करना चाहिए : 'इहि संसार अपार बिरत ह्वै' (६२), 'हरि बिन अपनी को संसार।' (८४)। माया भी दो प्रकार की बताई गई है—एक विद्या (ब्रह्म की शक्ति-स्वरूपा जो जगत का प्रसार करती है) तथा दूसरी अविद्या (संसार का निर्माण करने वाली)। सूरसागर में अविद्या माया का वर्णन अनेक पदों (४२-५५) में है—'महामोहिनी मोहि आतमा' तथा 'अपमारगहि लगावै' तथा कवि ने इससे छूटने को बार-बार कहा है। भक्ति तथा ईश-अनुग्रह ही इससे निस्तार के उपाय हैं—'माया जलधि अगाध महाप्रभु, तरि न सकै तिहि कोइ।' नाम जहाज चढ़े जो कोऊ तुव पद पहुँचे सोइ।' (४६२०) 'मैं पूरन अविगत अविनासी माया सबनि भुलाए' (२१३८)। अथवा—'इहि माया सब लोगनि लूट्यो। जिहि हरि कृपा करी सो छूट्यो' (२८२), अथवा—'हरि, तेरी भजन कियो न जाइ। कह करों तेरी प्रबल माया देति मन भरमाइ।' (४५) तथा '(गोपाल) तुम्हरी माया महाप्रबल, जिहि सब जग बस कोन्हौ (हो)।' तथा (४४) 'तुम्हरी माया जग उपजाया।' (४६१८)।

पुरुषोत्तम का अंश-रूप माया के भुलावे में पड़ कर अपने सत्यस्वरूप का विस्मरण कर देता है तथा अनेक कष्ट पाता है। जीव की आत्मा में ही सत्य स्थित है तथा संसार तो स्वप्न-समान है। सूर ने इस भावना को अनेक पदों में समझाया है—'अपुनपौ आपुन ही बिसर्यो... कहि कौने पकर्यो' (३६६), 'चकई री, चलि चरन सरोबर, जहाँ न प्रेम बियोग।' (३३८), 'जो लौ सत-सरूप नहि सुभत।' (३६८)।

सूरसागर के कमरी-पदों में शक्ति-रूप माया का रूपक बाँधा गया है—'यह कमरी कमरी करि जानति...जो तिहुँ लोक अडंबर', 'कमरी के बल असुर संहारे।' (२१३३)। ब्रह्म की शक्ति राधा-रूपिणी माया का इस रूप में भी वर्णन है। आत्म-भ्रम नष्ट होने पर दुःखाभाव हो जाता है जो एक प्रकार की मुक्ति ही है—'बिषया जात हरण्यो गात।' (३६७) 'अंतरु तैं हरि प्रगट भए।' (१७४८)।

२५३—चारि पदारथ (३४६, ३५६, १४१८ ४७७८) का उल्लेख अनेक बार है—'चारि पदारथ के प्रभु दाता' (३५६) अथवा नारि, पतिव्रत माने जोई। चारि पदारथ पावै सोई' (१४१८)। इनके नाम भी बताए गये हैं—'अर्थ, धर्म, कामना, मुक्ति, फल चारि पदारथ पावै' (४७७८) संसार-दुःख से छुटकारा तथा आनंद-स्थिति की प्राप्ति ही 'मोक्ष' है। मर्यादा मार्ग से सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य तथा सामीप्य मुक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। सूरसागर में इनका उल्लेख है—'सालोक्यता, समीपता, सारूपता, भुज चारि। इक रही सायुज्यता सो सिद्ध नहि बिनु ज्ञान।' अथवा 'हम सालोक्य सरूप सायुज्यो, रहति समीप सदाई।' (४५१८)। सालोक्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के लोक मात्र में पहुँचना। 'चकई री, चलि चरन सरोबर, जहाँ न प्रेम बियोग' (३३८), अथवा 'भृंगी री,

भज स्याम कमल-पद, जहाँ न निसि की त्रास ।' (३४१), तथा—'सुवा, चलि ता बन को रस पोजे ।' (३४०) । सामीप्य का अर्थ है उनके निकट पहुँचना, सारूप्य उनका रूप पा लेने का बोधक है तथा सायुज्य है एकीभूत हो जाना । वल्लभ सम्प्रदाय में पाँचवीं तथा श्रेष्ठतम मुक्ति सायुज्य-अनुरूप मानी गई है । प्रथम चार अक्षर ब्रह्म तक पहुँचाती हैं तथा पाँचवीं पूर्ण पुरुषोत्तम तक । इस उच्चतम अवस्था में आत्मा पूर्णपुरुषोत्तम की लीला में प्रवेश पाकर पूर्णानन्द को प्राप्त होती है । इस अवस्था में भेद इसलिए किया गया है क्योंकि अभेद से आनन्दानुभव नहीं हो सकता । सूर-वर्णित रास का मुख इसी प्रकार का है ।

पुष्टिमार्गीय भक्त के प्रारब्ध तथा संचित कर्मों का भगवत्कृपा से शमन हो जाता है—किन्तु अन्य मार्गों से क्रम-मुक्ति मिलती है—'माघौ जू, जौ जन तैं बिगारै । तउ कृपाल करुनामय केसव, प्रभु नहिं जीय धरै ।' (११७) अथवा—'जिन जिनहीं केसव उर गायौ । जिन तुम पै गोबिंद-गुसाई, सबनि अभय-पद पायौ ।' (१६३)

पुरुषोत्तम का लीलाधाम ही 'गोलोक' कहा गया है । इसका स्थान बैकुण्ठ से उच्चतर है । पुरुषोत्तम सर्वव्यापक हैं अतएव गोलोक भी । यह स्थान-विशेष नहीं है वरन् स्थिति-विशेष है । इस नित्य लीला-धाम का ही अवतरित रूप वृन्दावन तथा गोकुल है । इसीलिए ब्रजभूमि, ब्रज की भाषा, गोप-गोपिका, पशु-पक्षी, वृक्ष, यमुना आदि सभी का विशेष माहात्म्य माना गया है । सूरदास जी ने भी इसको बैकुण्ठ से ऊपर स्थान दिया है—'तीन लोक तून-सम करि लेखत, नन्दनन्दन उर जोएँ । बंसीबट, वृन्दावन, जमुना, तजि बैकुण्ठ न जावै ।' (३४६) अथवा—'वृन्दावन रज ह्वै रहौं, ब्रह्म लोक न मुहाइ...वृन्दावन वृज कौ महत कापे बरन्यौ जाइ ।' (१११०) तथा—'वृन्दावन द्रुम लता हूजिये' (१६६४) ।

२५४—रास (१६५७, १६५५) [रस=आनन्द—रस तथा आनन्द का समूह ही रास है] । यह तीन प्रकार के माने गए हैं—विषयानन्द, काव्यानन्द, तथा ब्रह्मानन्द । वल्लभ सम्प्रदाय में एक चौथा श्रेष्ठतम आनन्द भजनानन्द अथवा प्रेमानन्द भी माना गया है । सूरसागर में इनका उल्लेख है—'भजनानन्द हमैं अलि प्यारी । ब्रह्मानन्द मुख कौन बिचारौ ।' (४७१२) । 'रास' शब्द का सम्बन्ध 'रहस' [एकान्त आनन्द] से भी माना गया है । रास एक नृत्य विशेष है । सम्प्रदाय में रास आध्यात्मिक अर्थ में भी लिया गया है अर्थात् अप्राकृत देहधारी रस-रूप श्रीकृष्ण का उनकी आनन्द-प्रसारिणी-सामर्थ्य-शक्तियों अर्थात् गोपियों के साथ नित्य लीला का रससमूह । रास के चार भेद किये गये हैं : १—नित्य रास, २—अवतरित रास, ३—अनुकरणात्मक रास (भक्तों का मावात्मक या मानसिक), ४—देहात्मक या दैहिक रास (भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य विशेष) । सूरसागर में रास का विस्तृत वर्णन है । इसमें नित्य रास तथा अवतरित रास दोनों का एकीकरण है—'सुरगन चढ़ि बिमान नभ देखत ।...धनि-धनि सूरदास के स्वामी, अद्भुत राख्यौ रास ।' (१६६२) अथवा—'मानौ माई धन-धन अन्तर दामिनि । धन दामिनि दामिनि धन अन्तर सोभित हरि-ब्रज भामिनि ।' (१६६६) । अथवा—'मुरली धुनि बैकुण्ठ गई ।' नारायण-कमला सुनि दम्पति, अहि रुचि हृदय भई । सूर निरखि नारायण इकटक, भूले नैन निमेष ।' (१६८२) तथा—'सवन सुन्यौ न कहैं अवलोक्यौ यह मुख अब लौं कहाँ संच्यौ ।' (१७६१) । दास्य, वात्सल्य, सत्य, तथा कान्ता या माधुर्यभाव की भक्तियों में से रास-रस की अनुभूति

केवल अन्तिम भाव से ही प्राप्त की जा सकती है। सूरसागर में माधुर्यभाव से भक्ति करने वाली गोपिकाएँ तथा राधा ही इसकी अधिकारिणी समझी गई हैं।

गोपियाँ परब्रह्म की आनन्द-प्रसारिणी सामर्थ्य-शक्ति-रूपा हैं तथा राधा इनका पराकाष्ठा वाला रूप है। वह भगवान के आनन्द की पूर्ण सिद्ध शक्ति हैं। गोपियाँ 'सिद्ध अथवा सिद्धि में लगे कान्ताभाव से भक्ति करने वाले भक्तों का रूप भी समझी जा सकती हैं। भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। विठ्ठलनाथ ने राधा का उल्लेख किया व दो ग्रंथ स्तुति में लिखे। वल्लभाचार्य ने पहले वात्सल्य-भाव की भक्ति का प्रचार किया था। वास्तव में भक्ति का प्रारम्भ इसी भाव से होता है। वल्लभाचार्य के उत्तर-जीवनकाल में तथा विठ्ठलनाथ जी के समय में युगल-स्वरूप की उपासना होने लगी। राधा का भी निश्चित स्थान हो गया। निम्बार्क सम्प्रदाय, गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय (चैतन्य महाप्रभु) तथा राधा-वल्लभीय संप्रदाय (हित हरिवंश) में युगल रूप की उपासना का गौण रूप में प्रभाव माना जा सकता है।

गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में राधा की उपासना परकीया भाव से है किन्तु पुष्टिमार्ग में स्वकीया भाव से। सूरदास जी ने भी स्वकीया नायिका रूप में ही राधा का चित्रण किया है। उन्होंने कृष्ण तथा राधा का गांधर्व विवाह भी करा दिया है। गोपियाँ दोनों प्रकार की वर्णित हैं—स्वकीया तथा परकीया। परकीया गोपियों का लोक-लज्जा की चिन्ता न करना, पति-पुत्र को भूल मुरली ध्वनि 'सुनकर दौड़ना—'सूर निठुरि बिधि की मर्जादा निसि बन कौं सब जाहीं' (१६१७), अथवा 'मानति नहीं और रिसि पावति, निकसी नातौ तोरि' 'जैसे जल-प्रवाह भादों की, सो को सकै बहोरि।' (१६२१) लोक-मर्यादा की दृष्टि में गृहित होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कृष्टतम प्रेम का चित्र है। कहीं-कहीं लौकिक दृष्टि से अश्लीलता भी मानी जा सकती है किन्तु दार्शनिक दृष्टि से देखने पर खटकता नहीं है।

राधा का स्वामिनी रूप में चित्रण है—

'रास-मंडल मध्य स्याम राधा ।'

'मनो घन बीच दामिनी कोंघति सुभग, एक है रूप द्वै नाहि बाधा ।' (१६७०)।

वह कृष्ण-चंद्र की चाँदनी हैं—

'वृन्दावन-चन्द राधा निरमल चाँदनी ।' (१६६४)

तथा—'प्राण इक द्वै देह कोन्हे, भक्ति-प्रीति प्रकास ।

सूर-स्वामी स्वामिनी मिलि, करत रंग-बिलास ।' (१७००)

'राधा परम निर्मल नारि'

रास-सुख प्राप्त करने वाली गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं—

'ब्रज सुन्दरि नहि नारि, रिचा स्तुति की सब आहीं ।

मैं अरु सिव पुनि सेष, लच्छमी तिन सम नाहीं' (१७६३)।

२५५—मुक्ति-लाभ के तीनों साधनों—ज्ञान, योग या कर्म तथा भक्ति (३६४) में सूरदास जी ने भी भक्ति को ही चुना है। अमर-गीत प्रसंग में उद्धव-गोपी संवाद द्वारा यह बार-बार स्पष्ट किया गया है—'यह जी कहत जोग की बातें, जामैं रस जरि जात ।' (४०६३); या 'कहाँ प्रेम उर जोग ।' (४०३५)। ज्ञान तथा योग मार्गों में निगुण ब्रह्म उपास्य हैं। कृष्ण उद्धव को ब्रजवासियों के निकट यही समझाने के लिये भेजते हैं—'मो बिन, बिरह भरीं ब्रज-बाला, जाइ सुनावहु जोग ।' 'प्रेम मिटाइ ज्ञान परबोधहु, तुम हौ पुरन ज्ञानी ।'

(४०४३) अथवा 'पूरन ब्रह्म अकल अविनासी, ताके तुम ही ज्ञाता...ब्रह्म बिना नहि आसत ।' (४०४४) । किन्तु भला सगुण रूप की आराधना करने वाली गोपियों को यह मार्ग क्योंकर रुचिकर हो सकता था—'जोग जुगुति हग कछु न जानै, न कछु ब्रह्म जानी । नव किसोर मोहन मृदु मूरति तासों मन उरभानी ।' (४२२६) अथवा 'हमकों हरि की कथा सुनाउ । ये आपनी ज्ञान गाथा अलि मथुरा ही ले जाउ ।' (४२२६), अथवा... 'निरगुन कौन देस को बास ।' (४२४६) अथवा—'जोग ठगौरी ब्रज न विकैहै—गुन कर मोही सूर सावरै' को निरगुन निरवैहै ।' (४२८२) तथा 'तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान' (१६६) तथा 'भक्ति-पंथ को जो अनुसरै । सौ अष्टांग जोग की करै ।' (३६४) ।

भक्ति नवधा (४७१२) बताई गई है—'जोगी होइ सो जोग बखानै, नवधा-भक्ति दास रति मानै ।' नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण (नाम व लीला से सम्बन्धित), पादसेवा, अर्चन, वंदन (रूप से सम्बन्धित), तथा सख्य, दास्य, आत्म-निवेदन या आत्म-समर्पण (मानसिक स्थिति) आदि नौ अङ्ग हैं । सूरसागर में यह सभी अंग मिल जाते हैं । पुष्टिमार्ग में दसवीं भक्ति 'प्रेमरूपा' मानी है । प्रथम नौ इस अन्तिम स्थिति तक ही पहुँचाती हैं । सूरदास जी की आस्था इसी प्रेम-भक्ति पर है—'ऊधौ प्रेम-भक्ति रहित निरस, जोग कहा गायौ ।' (४२१५) अथवा 'किहि अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम-भगति ते' करत उदासी ।' (४५४६) तथा 'अमरगीत जो सुनै सुनावै । प्रेम-भक्ति गोपनि की पावै ।' (४७१२) । इन पद्यांशों से स्पष्ट है कि पूरा अमर-गीत-प्रसंग प्रेम-भक्ति की महत्ता बताता है । यह अंश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि माधुर्य-भाव या प्रेम भक्ति में विरह की स्थिति का चित्रण करता है । उक्त प्रेम में मिलन की व्याकुलता ही चरमात्कर्ष है—'विरह दुःख जहं नाहि नेकहुँ, तहं न उपजै प्रेम ।' (४०३१), अथवा 'मिलि बिछुरन की बेदन न्यारी ।' (३८२४) ।

सूरदास जी ने सकामी तथा निष्कामी (३६४) भक्ति का उल्लेख भी किया है । सकामी भक्ति में तामसी (पर अपकार की कामना), राजसी (धन, कुटुम्ब की कामना तथा सात्वकी (मुक्ति-कामना) तीन प्रकार की भक्ति होती है । निष्कामी भक्ति श्रेष्ठतम है जिसमें भक्त कुछ भी कामना नहीं करता है । इसी प्रकार की भावना से प्रेरित होकर कवि ने कुछ पदों में आराध्य के मुखामृत अथवा अधरामृत-पान की इच्छा प्रकट की है 'अधर सुधा पियाइ बिछुरे' (४६५३) । सूरदास जी ने भक्त भी तीन प्रकार के बताए हैं—कर्मजोग, ज्ञान-जोग तथा भक्ति-जोग (३६४) ।

२५६—पुष्टिमार्गीय प्रेम लक्षणा भक्ति में चार अवस्थाएँ बताई जाती हैं—सनेह (स्नेह) (१२६, ४१७७) लोक से विकर्षण तथा भगवान में ध्यान—'गृह जन की नहि पीर हमारे—पाप पुन्य दोऊ परित्यागे, अब जो होइ सो होइ' (१६४६), अथवा—'बिधिमरजाद लोक की लज्ज', तृनहू तैं धरि मान ।' (१६५०), 'मैं मन मोल गुपालहिं दीन्हौ ।' (४१४६) तथा 'मन रे माधव सों करि प्रीति' (३८५) । २—आसक्ति—इसमें ग्यारह भाव हैं—(१) गुण-माहत्म्य तथा उसमें आसक्ति । विनय पदों में यह भाव मिल जाता है—'प्रभु को देखी एक सुभाइ' (८) ।

(२) रूपासक्ति—' (अलि हों) कैसे' कहों हरि के रूप रसहि' (४१५२), 'तरुनी निरखि हरि प्रति-अङ्ग' (१२५८)

(३) पूजासक्ति—'चरन कमल बंदों हरि राइ ।' आराध्य कृष्ण के स्तुति प्रसंगों में यह भाव है ।

(४) स्मरणासक्ति—‘कब देखीं इहि भांति कन्हारि’ (३८३५) अथवा ‘एक छीस कुंजन में माई’ (४००२) । कृष्ण-वियोग में राधा तथा गोपियों का यह भाव वर्णित है ।

(५) दास्यासक्ति—‘प्रभु मेरे गुन-अवगुन न बिचारो ।’ (१११) । विनयपदों में यह भाव मिलता है ।

(६) सख्यासक्ति—‘आजु हँ एक एक कर टरिहीं ।’ (१३४) । गोप इसी भाव से भक्ति करते थे ।

(७) कान्तासक्ति—‘नैना हरि अंग-रूप लुब्धे री माई’ (२८५५) । संयोग-प्रेम के पद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ।

(८) वात्सल्यासक्ति—‘चलत देख जसुमति मुख पावै ।’ (७४४) । यशोदा तथा नंद की प्रेम-भक्ति इसके उदाहरण हैं ।

(९) आत्मनिवेदनासक्ति—‘अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल ।’ (१५३), ‘नाथ अनाथनि की सुधि लीजै ।’ (३८०८) । विनय तथा विरह संबंधी पद इस दृष्टि से देखे जा सकते हैं ।

(१०) तन्मयासक्ति—‘ऊधौ ह्याँ नाहीं मन मेरो । गयी जु संग नंदनंदन के, बहुरि न कीन्हो फेरो ।’ (४३४१) अथवा ‘मन मैं रह्यौ नाहिन ठौर । (४३५०) । राधा तथा गोपियों का प्रेम इस सीमा तक पहुँच जाता है ।

(११) परम विरहासक्ति—‘(मेरे) नैना विरह की बेलि बई ।’ (३८६४) अथवा ‘निंसि दिन बरसत नैन हमारे’ (३८५३) । इसमें वात्सल्य-भाव का विरह भी आ जाता है—‘मेरे कुंवर कान्ह बिनु सब कुछ वैसहि धर्यौ रहै ।’ (३७६८) मथुरा-गमन के बाद ब्रज की अवस्था का चित्रण इस अवस्था का उदाहरण है ।

३—व्यसन

इस अवस्था में आराध्य का ध्यान हर समय रहता है—‘नहि बिसरति वह रति ब्रज-नाथ ।’ (३८२१) तथा ‘बिचारत हो लागे दिन जान ।’ (३८३१) ।

४—तन्मयता

सूरदास जी ने गोपियों की इस अवस्था का चित्रण किया है । वह स्वयं कृष्णमय हो जाती हैं—‘कहा कहति तू मोहि री माई ।’ (२२६६) । वह ‘दही लो’ की जगह तन्मयता की अवस्था में ‘गोपाल लो’ कहने लगती हैं—‘ग्वालिनो प्रगट्यो पूरन नेहु । दधि-भाजन सिर पर धरे कहति गुपालहि लेहु ।’ (२२६८) ।

२५७—सूरदास जी प्रेम की जिस गहराई तक उतरे हैं तथा जितने पक्षों में उसका वर्णन किया है उतना हिन्दी कवियों में कोई नहीं कर पाया है । उपर्युक्त सभी अवस्थाओं पर अनेक उत्कृष्ट पदों की रचना हुई है । उनके राधा कृष्ण पूर्ण मानव भी हैं । हंसी विनोद, सुख-दुख सभी का चित्रण कवि ने किया है ।

सूरदास जी ने भक्ति के सहायक अंगों सत्यगुरु (४०७, ४३२७) तथा सत्संग (३६०) की महिमा-वर्णन भी किया है—‘अपुनपौ आपुन ही में पायो । सबदहि सबद भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो ।’ ४०७) अथवा ‘सतगुरु-चरन भजे बिनु बिद्या कहु कैसें कोउ पावै ।’ (४३२७) तथा—‘जा दिन संत पाहुने आवत । तीरथ कोटि समान करें फल जैसी दरसन पावै ।’ (३६०) वल्लभ सम्प्रदाय में गुरु कृष्ण का प्रशावतार माना गया है । इसमें संन्यास की आवश्यकता नहीं समझी गयी है । गृहस्थ आश्रम में रह कर भी भक्ति की जा सकती है । तृतीय-स्कन्ध का जगत-रचनाक्रम भागवत के अनुसार किया गया है । यह सूरदास जी का अपना मत नहीं समझना चाहिए ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूर के उपास्य देव बाल, किशोर तथा तरुण अवस्था वाले लीलाधारी श्रीकृष्ण हैं। उनके मथुरा तथा द्वारिका वाले रूप की और उनका आकर्षण नहीं है। उन्होंने राधा के साथ उनके युगल-रूप की उपासना ही की है। भौतिक दृष्टि से यह गोब्रह्मन् में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा-कीर्तन का कार्य करते थे।

२—योग मार्ग से संबंधित शब्द

२५८—सूरसागर के कुछ प्रारंभिक पदों तथा भ्रमरगीत प्रसंग के उद्धव-गोपी संवाद में योग से संबंधित कुछ शब्दावली मिलती है। इन पदों में योग के सिद्धान्तों का विवेचन नहीं है। केवल कुछ पारिभाषिक नामों का उल्लेख मात्र है। योग का अर्थ [सं० युज्] जोड़ना है। जिन शारीरिक एवं मानसिक साधनों द्वारा आत्मा बल-पूर्वक परमात्मा से जोड़ी जाती है उसको ही योग कहते हैं।^१ अनेक प्रकार के योगों, जैसे—राजयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा हठयोग में से यहाँ हठयोग से ही तात्पर्य है। हठयोग में अंगों तथा श्वासदि को संयमित किया जाता है। उद्धव-गोपी संवाद में प्रेम-भक्ति की ओर उन्मुख गोपियों की उद्धव के इस शारीरिक संयम वाले हठयोग के प्रति विरक्ति होना स्वाभाविक है—‘भक्ति बिरोधी ज्ञान तुम्हारी’ (४७१२) अथवा ‘साँची निहचै प्रेम कौ, जीवन मुक्ति रसाल।’ (४७१३) तथा ‘ऊधौ जोगहि ना छुएँ, छुएँ तो प्रेम लजाहि।’ (४१४०)।

अतएव इन पदों में भी जोग (३६४, ३८४४; ४०३३) [सं० योग] प्रायः हठयोग का ही बोधक है। पतंजलि ने इसके आठ अंग माने हैं।^२ सूरदास जी ने अष्टांग-जोग (३६४) का ही उल्लेख नहीं किया है। किन्तु आठ अंगों के नामों का निर्देश भी किया है—‘भक्ति-पंथ कौ जो अनुसरै। सो अष्टांग जोग कौ करै। यम नियमासन, प्रानायाम। करि अग्न्यास होइ निष्काम। प्रत्याहार-धारणा-ध्यान। करै जु छांड़ि बासना आन। क्रम-क्रम सौं पुनि करै समाधि। सूर स्याम भजि मिटै उपाधि ॥’

यम तथा नियम^३ आचार-विचार संबंधी अंग हैं। यम के अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आते हैं तथा नियम में पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्राणिधान आवश्यक हैं। ईश्वर के प्रति चित्त स्थित करने में आसन से भी सहायता मिलती है। इसमें शरीर की विभिन्न स्थितियाँ होती हैं। शिवसंहिता में चौरासी आसनों का उल्लेख है जिसमें प्रमुख चार सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन तथा स्वस्तिकासन हैं। सूरसागर में पद्मासन (४३२८) [सं० पद्मासन] की चर्चा है—‘पद्मासन इक चित्त मन ल्यावौ। नैन मूँदि अन्तरगति ध्यावौ’ (४६६७)। इन आसनों द्वारा शरीर के विभिन्न अंग शक्तियुक्त होते हैं।

२५९—प्राणायाम द्वारा श्वास-प्रश्वास को संयमित करने का विधान है। सूरदास जी ने इनके नामों का उल्लेख किया है—रेचक (४३२८) कुंभक, (४३२८) तथा पूरक (४३२८)। बाहर छोड़ी जाने वाली वायु ‘रेचक’ तथा भीतर जाने वाली ‘पूरक’ कहलाती है। जो वायु

१—कबीर का रहस्यवाद, पृ० ६८

२—पतंजलि-‘योग दर्शन’ २—साधनपाद, सूत्र, २६ ‘यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयोऽष्टावंगानि’

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३६३, योग की सूचक शब्दावली में पाणिनि ने ‘यम’, ‘नियम’, ‘संयम’ तथा ‘योगी’ शब्दों का उल्लेख किया है।

अन्दर रोक ली जाती है वही 'कुंभक' के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नाक दबा कर वायु संयमित करने का उल्लेख भी है—'नासा कर गहि ध्यान सिखावत ।' (४१६६)।

इन साधनों द्वारा योगी इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है। यही प्रत्याहार की स्थिति है जिसमें इंद्रियाँ उसकी दासी हो जाती हैं जबकि साधारण व्यक्ति उनका दास रहता है। इसके बाद ही योगी धारणा द्वारा अपने मन को विशिष्ट वस्तु पर केन्द्रित करने में समर्थ होता है। इस वस्तु विशेष का निरन्तर चिन्तन ही ध्यान है। योग की उत्कृष्टतम स्थिति समाधि है—'सहज समाधि रहत जोगी ज्यों, मुद्रा जटा बिभूति लगाए' (४६५८)^१। इस स्थिति में योगी का अपना अस्तित्व नहीं रहता। चिन्त्य विषय में ही आत्म-भाव का तिरोभाव हो जाता है तथा एक ज्योति से वह प्रकाशित हो उठता है—'हृदे कमल में ज्योति बिराजै—सोऽ अच्युत अविगत अबिनासी।—इहि उपाइ बिरहा तुम तरिहौ। जोग-पंथ क्रम क्रम अनुसरिहौ ।' (४६६७)।

प्राणायाम द्वारा वायु-नाड़ियों तथा चक्रों में शक्ति आती है। शिव-संहिता में ३५०,००० नाड़ियाँ बताई गई हैं किन्तु इनमें से दस ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें से भी तीन इडा, पिंगला तथा सुषुमन^२ (४६७, ४१८६, ४७१२) का विशिष्ट स्थान है। उद्धव-गोपी संवाद शीर्षक अनेक पदों में इनका उल्लेख है—'इडा पिंगला, सुषुमन नारी। सुन्न सहज में बसत मुरारी। ब्रह्म भाव करि सब मैं देखौ। अलखु निरंजन ही कीं लेखौ ।'

अथवा 'जाकैं रूप बरन बपु नाहीं। नैन मूँदि चितवौ मन माहीं।
हृदय-कमल मैं जोति बिराजै। अनहद नाद निरंतर बाजै।
इडा पिंगला सुषुमन नारी। रहत सुन्न^३ मैं बसहि मुरारी।
माता पिता न दारा भाई। जल-थल घट पट रह्यौ समाई।
इहि प्रकार भव दुस्तर तरिहौ। जोग पंथ क्रम-क्रम अनुसरिहौ ।' (४७१२)।

२६०—योग से संबंधित उपर्युक्त शब्दावली में सहज, सुन्न, निरंजन,, ब्रह्म, हृदय कमल तथा अनहद नाद नाम भी महत्वपूर्ण हैं। सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति-वृद्धि करना ही योगी का ध्येय है जिससे उसको सिद्धि मिल सके। यह नाड़ी नाभि प्रदेश से निकल कर मेरुदण्ड में होती हुई ब्रह्मरन्ध्र तक जाती है। इसमें छः स्थितियाँ (चक्र), छः शक्तियाँ तथा छः कमल होते हैं।^४ कंठ से इस नाड़ी के दो भाग हो जाते हैं—एक त्रिकुटी (भौंहों के बीच में) से होती हुई ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचती है तथा दूसरी सिर के पीछे से होकर। इडा नाड़ी मेरुदण्ड की बायीं ओर है तथा पिंगला दाहिनी ओर। यह दोनों सुषुम्ना से लिपटती हुई नाक तक जाती हैं किन्तु पहले ही एक दूसरे को पार कर लेती हैं। इस प्रकार इडा तो नाक के दाहिनी ओर तथा पिंगला बायीं ओर जाती है। प्राणायाम द्वारा योगी की सुषुम्ना नाड़ी के नीचे भाग में रहने वाली सर्पाकार

१—प० सं० टी०, १६७।२, 'दिष्टि समाधि ओहि सौं लागी। जेहि वरसन कारन बैरागी ।'

२—' वही, २३५।३ 'गही पिंगला सुखमन नारी।
सुन्नि समाधि लागि गौ तारी ।'

३—कबीर ग्रन्था०, शब्द ६६, 'कहै कबीर सोई जोगेश्वर सहज सुन्न ल्यौ लागै ।'

४—शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २७—

'षटस्थानेषु च षट-शक्ति षटपद्मं योगिनो बिदुः ।'

दिव्य शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है तथा यही धीरे-धीरे ब्रह्मरन्ध्र की ओर बढ़ती है ।^१ ब्रह्मरन्ध्र में स्थित सहस्रदल-कमल तक पहुँचने पर मन तथा शरीर पर अधिकार प्राप्त कर योगी को सिद्धि मिल जाती है । कुंडलिनी ज्यों-ज्यों ऊपर जाती है, योगी को विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ।^२ मनुष्य-शरीर में दस वायु हैं, इनमें से पंचवायु (प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान) प्रमुख हैं । योगी इनको प्राणायाम द्वारा ऊपर उठाता है—‘अरु अवराधन पौन’ (४३०८) अथवा ‘परी पुकार द्वार गृह-गृह तैं, सुनौ सखी इक जोगी आयौ । पवन सधावन, भवन छुड़ावन, रवन रसाल, गोपालैं पायौ ॥ आसन बाँधि, परम ऊरध चित्त, वनत न तिनहि कहा हित ल्यायौ । कनक-बेलि कामिनि ब्रजवाला, जोग अग्निनि दहिबे कौं धायौ ॥’ (४१३१) तथा—

आसन बैसन ध्यान धारना मन आरोहन कीजै ।

पट दल अरु द्वादस दल निरमल, अजपा जाप जपाली ।

त्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार भिदि, यों मिलिहैं वनमाली ॥ (४४८४) ।

सुषुम्ना नाड़ी में स्थित छः चक्रों में त्रिकुटि (४१४८) [सं० त्रिकुटी] के आज्ञा-चक्र को सिद्ध कर लेने से बड़ी से बड़ी सफलता मिलती है । इसको ‘वाराणसी’ भी कहते हैं (इसके एक ओर इड़ा वरुणा के समान है तथा दूसरी ओर पिण्गला असी के समान) । सूर ने कासी का उल्लेख किया है—‘जि गाहक निरगुन कै ऊधौ ते सब बसत ईसपुर कासी ।’ (४५४६) । यहाँ ही विश्वनाथ निवास करते हैं । इन छः चक्रों के बाह्य ही कुंडलिनी तालु-मूल में स्थित सहस्र-दल-कमल या ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचती है । योग की यही चरम स्थिति है । यही ब्रह्म की स्थिति है । इसका रूप बिन्दु (०) के समान है । इसमें स्थित चंद्र से सदैव अमृत प्रवाहित होता है जो मूला-धार चक्र के सूर्य द्वारा नष्ट होता रहता है जिससे वृद्धत्व की प्राप्ति होती है । सबद अनाहद^३ (४१४८) [सं० अनाहत] समाधि की अवस्था में योगी को सुन्न [सं० शून्य] अथवा ब्रह्मरन्ध्र के शून्य-रूप वातावरण में सदैव होने वाला संगीत-नाद सुनाई देता है । इसके द्वारा उसका चित्त ईश-चिन्तन में लगा रहता है—‘कहत हौ अनगढ़ी अनहद सुनत ही चपि जात ।’ (४५२०) । ब्रह्म यहाँ निवास करता है—‘नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म कौ बास । अबिनासी बिनसै नहीं, सहज जोति परकास ।’ अथवा ‘हरि तजि भजहु अकास’ (४४३१) । शून्य का ही समानार्थक ‘आकाश’ भी है ।

सूरसागर में उल्लिखित हृदय-कमल से संभवतः हृदय-स्थल पर स्थित रक्त वर्ण के कमल से तात्पर्य है जिसमें बारह दल हैं । इसका नाम अनाहत-चक्र भी है । योगी को इसके चिन्तन से भूत-भविष्य-वर्तमान जानने की शक्ति तथा ‘खेचरी’ (आकाश में गम्यता) शक्ति मिल जाती है ।

इस पचाश से योग-साधना पर कुछ प्रकाश पड़ता है—हम अलि गोकुल नाथ आराध्यौ ।

१—प० सं० टी०, २१५।४, ५, ६, ‘दसवें दुआर गुप्त एक नाँकी । अगम चढ़ाव बाट सुधि बाँकी । भेदी कोई जाइ ओहि घाटी । जौं लै भेद चढ़ै होइ चाँटी । गढ़तर सुरंग कुंड अवगाहा । तेहि महं पंथ कहौं तोहि पांहा ।’

२१६।४ ‘दसवें दुआर ताड़का लेखा ।

२—वही, २१२।१, २, ‘सिद्ध अंग नहिं बैठे माखी । सिद्ध पलक नहिं लागै आखी । सिद्धहि संग होइ नहिं छाया । सिद्धहि होइ न भूल औ माया ।’

३—वही, २५६।६, ‘तुम पर सबद घटइ घट केरा । मोहि घट जोउ घटत नहिं बेरा ।’

मान पयान परम परितोषी, सुस्थल थिति मन राख्यौ। सकुचासन कुल सील करषि करि जगत बंध करि बंदन। मौनऽपवाद पवन आरोधन, हित-क्रम काम-निकंदन। गुरु-जन कानि अग्नि चहुँदिसि नभ तरनि ताप बिनु देखे। पिवत धूम उपहास जहां तहं अपजस सवन अलेखे॥ सहज समाधि सारि बपु बानक निरखि निमेष न लागत। परम ज्योति प्रति अंग माधुरी धरति यहै निसि जागत। त्रिकुटि संग भ्रूभंग तराटक नैन नैन लगि लागे।—मुरली अघर सवन धुनि सो सुनि सबद अनाहद कानै।’ (४१५८)।

२६१—निरंजन (४७१२, ४७१३, ४६६७) का भी अनेक पदों में उल्लेख है—‘आर्पुहि आप निरंजन सोह।’ (४७१२), अथवा ‘एक अलख अपार आदि अवगत है सोई। आदि निरंजन नाम ताहि रोभै सब कोई।’ (४७१३)। कबीर-पंथियों के अनुसार^१ सत्पुरुष (प्रारंभ की एक ही शक्ति अथवा सारभूत आत्मा) ने ६ ब्रह्माओं के बाद निरंजन की सृष्टि की थी। निरंजन तथा माया के तीन पुत्र थे—ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। पुत्रों की उत्पत्ति के बाद निरंजन अंतर्धान हो गया था। ब्रह्मा की सृष्टि इन तीनों का पूजन करने लगी, किन्तु माया इसे सहन न कर सकी और उसने सांसारिक ममता मोह का जाल फैला दिया—‘माया नित्यहि अंध, ताहि द्वे लोचन जैसे। जानी पै न अनंत ताहि सुभक्त नहि कैसे।’ (४७१३)।

प्रकृति के पाँच तत्वों का उल्लेख भी है—‘पंचतत्त्व प्रकृति परे, अपर कैसे जानी’ (४५१८)। अद्वैतवाद में मूलतत्त्व परब्रह्म है। सृष्टि करने के लिए इसका ही रूप प्रकृति है जिसके पाँच रूप हैं—आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी।

योग के उपकरण

२६२—भ्रमर-गीत के योग-प्रसंग में गोरखनाथ जी के अनुयायी सिद्धों का उल्लेख है तथा उनकी वेश-भूषा का चित्रण भी अनेक पदों में है। आराध्य कृष्ण में अनुरक्त व्रज की स्त्रियों का इस ओर जरा भी आकर्षण नहीं है। इन सभी उपकरणों से भी उनको विराग है। वह तो समझ ही नहीं पाती कि कृष्ण ने योग-संदेश उनको भेजा ही क्योंकर, उनके लिए उसका क्या प्रयोजन?—भक्ति-मार्ग पर चलने वाली गोपियाँ योग-साधना कैसे कर सकती हैं अथवा योगिनी-वेश कैसे धारण करें—‘काग हंसहि संग जैसे, कहाँ दुख कहै भोग।’ (४०३५)।

गोरख शब्द^२ (४३११, ३८४४) द्वारा गोरखनाथ जी के अनुयायियों का उनकी जय-जयकार करने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है—‘गोरख सब पुकारत आरत, रस रसना अनुराग।’ (४३११) अथवा ‘गोपालहि पावौ धीं किहि देस। सिंगो मुद्रा कर खप्पर लै, करिहीं जोगिनि भेष।—हरि-कारन गोरखहि जगाऊँ जैसे स्वांग महेस।’ (३८४४)।

इस वेशभूषा में सर्वप्रथम बिभूति, भस्म अथवा भसम (३८४४, ४३११, ४३०८)

१—कबीर का रहस्यवाद, पृ० ४२।

२—प० सं० टी०, १२६, ‘तजा राज राजा भा जोगी। श्री किंगरी कर गहें बियोगी। तन बिसंभर मन बाउर रटा। अरुभा पेम परी सिर जटा। चंद बदन श्री चंदन देहा। भसम चड़ाइ कीन्ह तन खेहा। मेखल सिंगी चक्र धंधारी। जोगीटा रुद्राक्ष अधारी। कंथा पहिरि डंड कर गहा। सिद्धि होइ कहं गोरख कहा। मुंद्रा लवन कंठ जपमाला। कर उदपान कांध बघछाला। पांवरि पाव लीन्ह सिर छाता। खप्पर लीन्ह भेस कै राता।’

१८२१२, ‘गोरख मिला मिला उपदेसु।’, २१२।८, ‘जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सौं भेंट।’

लगाने का विधान है—‘जिहि सिर केस कुसुम भरि गूदे, कसैं मसम चढ़ैयै ।’ (४३१०) अथवा—‘चंदन छाँड़ि विभूति बतावत’ (४१६६) । वस्त्रों में चीर पुरातन (४३११), त्वचा-मृग (४३०८), अथवा कंथा (४३१२, ३८४४) का स्थान है । कानों में कुण्डल के स्थान पर मुद्रा (४३०८, ४३११), माटी की मुद्रा (४२१६) पहनी जाती थी अथवा ‘कस्मिरी मुद्रा’ (४४३३) । हाथों में ‘भिच्छा’ के लिए पात्र (४३११) अथवा खप्पर (४३१२) आवश्यक था । यह नारियल का बनाया जाता था । इसके अतिरिक्त चमत्कार दिखाने के लिये योगी के पास दंड (४३००) भी रहता था । यह आबनूस का बनाया गया छोटा डंडा था । प्रायः इन सभी पदों में सिंगी (४३१२) अथवा शृंगी^२ (४३०८) [सं० शृंग] का उल्लेख भी है । यह सींग का बना हुआ फूँकने वाला एक वाद्य-विशेष था । योगी को बालों को जटा रूप में रखने की आज्ञा थी—तजन कहत अंबर आभूषन, गोह नेह सुत ही को । ‘अंग भस्म करि सीस जटा धरि सिखवत निरगुन फीकौ’ (४१३२ तथा—‘जो ये लट हरि सुमननि गूंथी, सीस जटा अब कौन धरेगो ।’ ४२३७) ।

अधारी (४२२१, ४३११) एक प्रकार की टिकटी सी थी जिस पर योगी बैठते या सोते थे—‘ऊधौ जोग सिखावन आए । सिंगी भसम अधारी मुद्रा दै जदुनाथ पठाए ।’ अथवा ‘शृंगी, मुद्रा, भस्म, अधारी, हमहीं कहा सिखावत’ (४४३१) । सेली (४३१२) या सेल्ही (४११०) योगियों की माला को कहते हैं ।

परिशिष्ट

निम्नलिखित पदों अथवा पद्यांशों द्वारा ऊपर दी गई नामावली को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है । साथ ही इस संबंध में गोपियों की मनः स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है । उनका कृष्ण के प्रति प्रेम ही किस योग से कम दुष्कर था—

(१) फिर फिर कहा सिखावत मौन ।

बचन दुसह लागत अलि तेरे, ज्यों पजरे पर लौन ॥

सृंगी-मुद्रा, भस्म, त्वचा-मृग, अरु अवराधन पौन ।

हम अबला अहीरि सठ मधुकर, धरि आनति कहं कौन ॥ (४३०८)

(२) हम तो तबहीं तैं जोग लियो ।

रहित सनेह सिरोरुह सब तन, श्रीखंड भसम चढ़ाए ।

पहिरि मेखला चीर पुरातन, फिर फिर फेर सियाए ॥

श्रुति ताटकं मेलि मुद्रावलि, अबधि अधार अधारी ।

दरसन भिच्छा मांगत डोलतिं, लोचन पात्र पसारी ॥

बांधे बैनु कंठ सिंगी, पिय, सुमिरि-सुमिरि गुन गावत ।

करतल बेंत दंड डर डरत न, सुनत स्वान दुःख धावत ॥

रहत जु चित्त उदास फिरति बन बीथिनि दिन अरु राति ।

बारक आवत कुटुम्ब जातरा, सोऊ अब न सुहाति ॥ (४३११)

(३) ऊधौ करि रहैं हम जोग ।

कहा एतौ बाद ठान्यौ, देखि गोपी भोग ॥

१—प० स० टी०, १३६।३, ‘कया मलै तेहि भसम मलीजा ।’

२— वही १३६।१, ‘सिंहनाद जोगिन्ह कर बाजा ।’

- सीस सेली-केस, मुद्रा, कान-बीरी बीर ।
 बिरह भस्म चढ़ाई बैठी, सहज कंथा चीर ॥
 हृदय सिंगी ढेर मुरली, नैन खप्पर हाथ ।
 चाहती हरि दरस भिच्छा, देहि दीनानाथ ॥ (४३१२)
- (४) जुवतिनि सौं कहि कथा जोग की, समग्री कहूँ पाऊँ ।
 ऊधो कहूँ सुंगी अरु सेली, देही भस्म जराऊँ ।
 सोलह सहस सुंदरी काजैं, मृगछाला कहूँ पाऊँ ।' (४१५६)
- (५) एक समय हरि अपने हाथनि, करनफूल पहिराए ।
 अब कैसें माटी के मुद्रा, मधुकर हाथ पठाए ॥
 बेनी सुभग गुही अपने कर, चरननि जावक दीन्हौ ।
 कहा कहौं वा स्याम सुन्दर सौं, निपट कठिन मन कीन्हौ ॥
 चोवा चंदन और अरगजा, जा सुख मैं हम राखी ।
 अब तन कौं हम भस्म चढ़ावैं, तुम मधुकर हौं साखी ॥ (४२१६) ।

२६३—पञ्चावत में उपर्युक्त योग की सभी सामग्री के अतिरिक्त 'किंगरी' [सं० किन्नरी] जिसे बजाकर भीख मांगते थे, 'चक्र' [पवित्री नामक अंगूठी], 'धंधारी' [तार के छल्लों का बना गोरखधंधा जिसे योगी सुलझाते थे], 'जोगौटा' [सं० योगपट्ट—ध्यान के समय सिर से पैर तक डाला जाने वाला वस्त्र], तथा 'जपमाला' आदि का उल्लेख रत्नसेन के योगी-वेश तथा बादशाह—द्विती-प्रसंग (जो योगिनी रूप धारण करके आई थी ।) में हुआ है । जायसी ने नाथ-संप्रदाय के नौ आचार्यों तथा सिद्ध-सम्प्रदाय के चौरासी गुरुओं का उल्लेख भी किया है ।^२ आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, जालंधरनाथ तथा गोरखनाथ आदि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे । जायसी द्वारा उल्लिखित 'जोगौटा' ही वाण द्वारा वर्णित सावित्री के बाएँ कंधे पर पड़ा हुआ 'कुंडलीकृत योगपट्ट' है ।^३

३—धार्मिक कृत्य

२६४—सूरसागर से हिन्दू-समाज की आस्तिकता का यथेष्ट परिचय मिल जाता है । प्रारम्भिक पदों में नाम-माहात्म्य, प्रभु-भक्त-वत्सलता तथा अवतारों का वर्णन इस विचारधारा के प्रमाण स्वरूप हैं । आत्मा की अमरता, पूर्व जन्म के पाप-पुण्य का प्रभाव तथा फलस्वरूप स्वर्ग-नरक की प्राप्ति आदि का उल्लेख किया जा चुका है । जीवन में प्राप्त सुख सम्पदा ईश-

१—प० स० टी० १२६।३-७।६०१।

‘जोगिनि एक बार है कोई । मागै जैसे बियोगिनि होई ।
 आबिह नवल जोबन तप लीन्है । फारि पटोरा कंथा कीन्है ।
 बिरह भभूति जटा बैरागी । छाला कांध जाप कंठ लागी ।
 सुंद्रा स्रवन डंड न थिर जीऊ । तन तिरसूल अधारी पीऊ ।
 छात न छांह धूप जस मरई । पाय न पावहि भूंभुरि जरई ।
 सिंगी सबद धंधारी करा । जरै सो ठाउँ पाउँ जहं धरा ।

किंगरी गहे बियोग बजावै, बारहि बार सुनाव ।

नैन चक्र चारिहुँ दिसि हेरै, दहै दरसन कब पाव ॥

२—प० स० टी०, २६४।८, ‘नवौ नाथ चलि आबहि औ चौरसी सिद्ध’ ।

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १५ ।

लगाने का विधान है—‘जिहि सिर केस कुसुम भरि गूदे, कंसैं मस्म चढ़ै यै ।’ (४३१०) अथवा—‘चंदन छाँड़ि विभूति बतावत’ (४१६६) । वस्त्रों में चीर पुरातन (४३११), त्वचा-मृग (४३०८), अथवा कंथा (४३१२, ३८४४) का स्थान है । कानों में कुण्डल के स्थान पर मुद्रा (४३०८, ४३११), माटी की मुद्रा (४२१६) पहनी जाती थी अथवा ‘कस्मीरी मुद्रा’ (४४३३) । हाथों में ‘भिच्छा’ के लिए पात्र (४३११) अथवा खप्पर (४३१२) आवश्यक था । यह नारियल का बनाया जाता था । इसके अतिरिक्त चमत्कार दिखाने के लिये योगी के पास दंड (४३००) भी रहता था । यह आबनूस का बनाया गया छोटा डंडा था । प्रायः इन सभी पदों में सिंगी (४३१२) अथवा शृंगी^२ (४३०८) [सं० शृंग] का उल्लेख भी है । यह सींग का बना हुआ फूँकने वाला एक वाद्य-विशेष था । योगी को बालों को जटा रूप में रखने की आज्ञा थी—तजन कहत अंबर आभूषन, गेहूँ नेह सुत ही कों । ‘अंग भस्म करि सीस जटा धरि सिखवत निरगुन फीकौ’ (४१३२ तथा—‘जो ये लट हरि सुमननि गूंथी, सीस जटा अब कौन धरेगो ।’ ४२३७) ।

अधारी (४२२१, ४३११) एक प्रकार की टिकटी सी थी जिस पर योगी बैठते या सोते थे—‘ऊधौ जोग सिखावन आए । स्निगी भसम अधारी मुद्रा दै जदुनाथ पठाए ।’ अथवा ‘शृंगी, मुद्रा, भस्म, अधारी, हमहीं कहा सिखावत’ (४४३१) । सेली (४३१२) या सेल्ही (४११०) योगियों की माला को कहते हैं ।

परिशिष्ट

निम्नलिखित पदों अथवा पद्यांशों द्वारा ऊपर दी गई नामावली को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है । साथ ही इस संबंध में गोपियों की मनः स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है । उनका कृष्ण के प्रति प्रेम ही किस योग से कम दुष्कर था—

(१) फिर फिर कहा सिखावत मौन ।

बचन दुसह लागत अलि तेरे, ज्यों पजरे पर लौन ॥

शृंगी-मुद्रा, भस्म, त्वचा-मृग, अरु अवराधन पौन ।

हम अबला अहीरि सठ मधुकर, धरि आनति कहं कौन ॥ (४३०८)

(२) हम तौ तबहीं तैं जोग लियो ।

रहित सनेह सिरोरुह सब तन, श्रीखंड भसम चढ़ाए ।

पहिरि मेखला चीर पुरातन, फिर फिर फेरि सियाए ॥

श्रुति ताटकं मेलि मुद्रावलि, अवधि अधार अधारी ।

दरसन भिच्छा मांगत डोलतिं, लोचन पात्र पसारी ॥

बांधे बैनु कंठ सिंगी, पिय, सुमिरि-सुमिरि गुन गावत ।

करतल बेंत दंड डर डरत न, सुनत स्वान दुःख धावत ॥

रहत जु चित्त उदास फिरति बन बीथिनि दिन अरु राति ।

बारक आवत कुटुम्ब जातरा, सोऊ अब न सुहाति ॥ (४३११)

(३) ऊधौ करि रहैं हम जोग ।

कहा एतौ बाद ठान्यौ, देखि गोपी भोग ॥

१—प० स० टी०, १३६।३, ‘कया मलै तेहि भसम मलीजा ।’

२— वही १३६।१, ‘सिहनाद जोगिन्ह कर बाजा ।’

सीस सेली-केस, मुद्रा, कान-बीरी बीर ।

बिरह भस्म चढ़ाई बैठी, सहज कंथा चीर ॥

हृदय सिंगी ढेर मुरली, नैन खप्पर हाथ ।

चाहतीं हरि दरस भिच्छा, देहि दीनानाथ ॥ (४३१२)

(४) जुवतिनि सौं कहि कथा जोग की, समग्री कहं पाऊं ।

ऊधी कहं सृंगी अरु सेली, देही भस्म जराऊं ।

सोलह सहस सुंदरी काजें, मृगछाला कहं पाऊं ।' (४१५६)

(५) एक समय हरि अपने हाथनि, करनफूल पहिराए ।

अब कैसें माटी के मुद्रा, मधुकर हाथ पठाए ॥

बेनी सुभग गुही अपने कर, चरननि जावक दीन्हौ ।

कहा कहौं वा स्याम सुन्दर सौं, निपट कठिन मन कीन्हौ ॥

चोवा चंदन और अरगजा, जा मुख मैं हम राखी ।

अब तन कौं हम भस्म चढ़ावैं, तुम मधुकर हौं साखी ॥ (४२१६) ।

२६३—पद्मावत में उपर्युक्त योग की सभी सामग्री के अतिरिक्त 'किंगरी' [सं० किन्नरी] जिसे बजाकर भीख मांगते थे, 'चक्र' [पवित्री नामक अंगूठी], 'धंधारी' [तार के छल्लों का बना गोरखधंधा जिसे योगी सुलभाते थे], 'जोगीटा' [सं० योगपट्ट—ध्यान के समय सिर से पैर तक डाला जाने वाला वस्त्र], तथा 'जपमाला' आदि का उल्लेख रत्नसेन के योगी-वेश तथा बादशाह—दूती-प्रसंग (जो योगिनी रूप धारण करके आई थी ।) में हुआ है । जायसी ने नाथ-संप्रदाय के नौ आचार्यों तथा सिद्ध-सम्प्रदाय के चौरासी गुरुओं का उल्लेख भी किया है ।^२ आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, जालंधरनाथ तथा गोरखनाथ आदि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे । जायसी द्वारा उल्लिखित 'जोगीटा' ही वाण द्वारा वर्णित सावित्री के बाएँ कंधे पर पड़ा हुआ 'कुंडलीकृत योगपट्ट' है ।^३

३—धार्मिक कृत्य

२६४—सूरसागर से हिन्दू-समाज की आस्तिकता का यथेष्ट परिचय मिल जाता है । प्रारम्भिक पदों में नाम-माहात्म्य, प्रभु-भक्त-वत्सलता तथा अवतारों का वर्णन इस विचारधारा के प्रमाण स्वरूप हैं । आत्मा की अमरता, पूर्व जन्म के पाप-पुण्य का प्रभाव तथा फलस्वरूप स्वर्ग-नरक की प्राप्ति आदि का उल्लेख किया जा चुका है । जीवन में प्राप्त सुख सम्पदा ईश-

१—प० स० टी० १२६।३-७।६०१।

‘जोगिनि एक बार है कोई । मागे जैसे बियोगिनि होई ।

अबिह नवल जोबन तप लोन्हे । फारि पटोरा कंथा कोन्हें ।

बिरह भभूति जटा बैरागी । छाला कांध जाप कंठ लागी ।

मुद्रा स्रवन डंड न थिर जीऊ । तन तिरसूल अधारी पीऊ ।

छात न छांह धूप जस मरई । पाय न पावहिं भूंभुरि जरई ।

सिंगी सबद धंधारी करा । जरै सो ठाउँ पाउँ जहं धरा ।

किंगरी गहे बियोग बजावै, बारहिं बार सुनाव ।

नैन चक्र चारिहुँ दिसि हेरै, दहैं दरसन कब पाव ॥

२—प० स० टी०, २६४।८, ‘नवौ नाथ चलि आबहिं औ चौरसी सिद्ध’ ।

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १५ ।

कृपा से ही मिल पाती है। भोजन के प्रारम्भ में आराध्य को भोग लगाने की प्रथा इसी भावना पर आधारित थी—‘पांडे नहि भोग लगावन पावै’ (८६७), अथवा ‘पहिस कृष्ण-हित ध्यान लगायौ।’ (८६६) तथा—‘मनसा करि प्रभुहि अपि, भोजन कर डाटे।’ (५४०)।

देवताओं की पूजा भी इसी प्रवृत्ति की परिचायक है। सूरसागर में सिवसंकर^१ (१३८४), त्रिपुरारि (१३८५), गौरीपति (१३८४), महादेव (१३८४), गौरि (४७६८; ४७६९), सिवगौरि (६६८), रवि (१३८५), सालिग्राम (८८१), इंद्र तथा गोबर्द्धन-पूजा (१४३८) प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। शिव-पूजा का निर्देश गोपियों द्वारा कृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने की कामना को प्रकाशित करता है। वह ‘मालूर-पत्र-फल’ तथा ‘कमल-पुहुप’ लेकर अर्चना करती हैं तथा ‘नेम-धर्म’ से रहती हैं—‘गौरी-पति पूजति ब्रजनारि—महादेव पूजति मन बच करि सूर स्याम की प्रास।’ (१३८४), अथवा ‘सिव सौं बिनय करति कुमार। जोरि कर मुख करति अस्तुति, बड़े प्रभु त्रिपुरारि। छहीं रितु तप करति नीकै, गेह नेह बिसारि।’ (१३८५)। फिर इस तपस्या का फल उनको मिल जाता है—

‘सिव संकर हमको फल दीन्हौ।

पुहुप, पान, नाना फल, मेवा, पटरस अर्पन कीन्हौ।’ (१४१६)। इसी प्रसंग में रवि पूजन का वर्णन भी है—‘बिनय अंचल छोरि रवि सौं, करति हैं सब बाम। हमहिं होहु दयालु दिन-मनि तुम बिदित संसार।’ (१३८५), अथवा ‘रवि सौं बिनय करति कर जोरे।’ (१३८६), तथा ‘नेम सहित जुबती सब न्हाई। मन मन सबिता बिनय सुनाई। मूंदे नैन ध्यान उर धारे। नन्द-नन्दन पति होहिं हमारे। रवि करि बिनय सिवहिं मन लीन्हौ। हृदय मांझ अवलोकन कीन्हौ। त्रिपुर-सदन त्रिपुरारि त्रिलोचन। गौरीपति पशुपति अध-मोचन। गरल-असन, अहि-भूषन-धारी। जटा धरन, सिर गंगा प्यारी॥’ (१४१७)।

नवम स्कन्ध में सीता द्वारा सूर्य-विनती का उल्लेख है—‘दई असीस तरनि सन्मुख ह्वै चिरजीवो दोउ भ्राता।’ (५३१)। यशोदा भी सूर्य का ध्यान करती हैं—‘सूर महरि, सबिता सौं बिनवति, भली स्याम की जोरी।’ (१३२१)। यशोदा का पुत्र-कामना के लिए

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० ५६, ५७, थानेश्वर में सातवीं शती में ही शिव-पूजा का खूब प्रचार था। वाण ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। (‘गृहे गृहे भगवान्पूज्यत खण्डपरशुः’)। शिव-भक्त गुग्गुल जलाते थे, शिव को दुग्ध स्नान कराते थे तथा वित्त्वपल्लव चढ़ाते थे। अन्य सामग्रियों में स्वर्ण स्तनपन-कलश, अर्घ्यपात्र, धूपपात्र, पुष्पपट्ट, पण्डितप्रदोष, ब्रह्मसूत्र तथा मुखकोश आदि शिवालिंग पर चढ़ाए जाते थे। मथुरा-कला में कुषाण काल से ही एकमुखी, चतुर्मुखी तथा पंचमुखी शिवालिंग मिलने लगते हैं। गुप्तकाल में एकमुखी शिवालिंग अधिक लोकप्रिय थे। पाशुपत शैव-धर्म की यह विशेषता (पत्थर में ही मुख बनाना) ज्ञात होती है। फिर उन पर सोने के खोल चढ़ाए जाने लगे जिनको ‘मुखकोश’ कहते थे। इसके आगे वाण ने भैरवाचार्य नामक महाशिव का वर्णन किया है।

पृ० १०८, प्रथम शताब्दी ईसा के बाद से मथुरा तथा पूरे उत्तर भारत में पाशुपत शैवों का प्रचार हो गया था।

सिव-गौरि की मानता का उल्लेख भी है—‘जा सुख कौं सिव-गौरि मनाई, तिय ब्रत-नेम अनेक करी’ (६६८) ।

कृष्ण को वर-रूप में पाने के लिए रुक्मिणी का गौरि-मन्दिर^१ (४७६८) अथवा अंबिका^२ मन्दिर (४७६९) में जाकर प्रार्थना करने का वर्णन है—‘मुदित ह्वै गई गौरि मन्दिर, जोरि कर बहु बिधि मनायो ।’ (४७६८) अथवा ‘रुकमिनि देवी-मन्दिर आई । कुंवरी पूजि गौरी बिनती करी बर देउ जादवराई । मैं पूजा कीन्हों ईहि कारन, गौरी सुनि मुसकाई । पाइ प्रसाद अम्बिका-मन्दिर, रुकमिनि बाहर आई ।’ (४७६९) इस प्रसंग में ‘घूप दीप पूजा-सामग्री’ (४७६९) लाने का उल्लेख भी है तथा देवी का मुस्कराना तथा उनका प्रसाद पाना भी वर्णित है ।

२६५—गोवर्द्धन पूजा के पहले ब्रज के कुल देवता इन्द्र (१४३१) बताये गये हैं । कृष्ण के आग्रह पर ही ब्रजवासी गोवर्द्धन की पूजा करने को तत्पर होते हैं—‘सुरपति की पूजा बिसराई’ (१४२९), अथवा ‘तुमहें करौ भोग सामग्री, कुल देवता अमाति’ (१४३१) अथवा ‘करौ बिचार इन्द्र पूजा को—घर-घर नेवज करौ चंड़ाई’ (१४३४), और ‘सुरपति की पूजा कौं भेटत, गोवर्द्धन की करत बड़ाई ।’ (१४३८) तथा—‘कान्हू कह्यो गिरि गोवर्द्धन ते’ और देव नहि दूजा । गोपनि सत्य मानि यह लीन्ही, बड़ो देव गिरिराज ।’ (१४४०) । यहाँ गोवर्द्धन-पूजा का नैवेद्य शकटों में ले जाना (१४४५), स्त्रियों का शृंगार करके जाना (१४४७), ब्राह्मणों को बुला जज्ञ कराना, वेद-पाठ तथा गोवर्द्धन का तिलक तथा अन्नकूट की रचना आदि विधियों का उल्लेख किया जा सकता है—‘बिप्र बुलाइ लिये नंदराइ । प्रथमारंभ जज्ञ को कीन्ही, उठे वेद-धुनि गाइ । गोवर्द्धन सिर तिलक चढ़ायो, भेटि इंद्र ठकुराई । अन्नकूट ऐसी रचि राख्यो, गिरि की उपमा पाई ।’ (१४५०) । इसके बाद ही इन्द्र-कोप, गिरिवर-धारण तथा इन्द्र का कृष्ण की वंदना करना आदि प्रमुख प्रसंग आए हैं । गोवर्द्धन-पूजा ब्रज की स्थानीय विशेषता कही जा सकती है । इसी प्रसंग में कृष्णाभिषेक तथा उनके परब्रह्म रूप की विवेचना है—‘पूजन ब्रह्म सनातन वेई, मैं भूल्यो संसार । उनके आगे’ चाहौं पूजा ज्यों मनिदीप प्रकास ।’ (१५६२)^३ ।

१—तुलसी ने भी मानस में विवाह के पहले सीता का गौरि-पूजन करने का महत्त्वपूर्ण प्रसंग दिया है । बाल० २३१; ‘पूजन गौरि सखी लै आई’ । राम-दर्शन के बाद भवानीभवन (२३५) में पुनः जाकर प्रार्थना करती हैं—‘पति देवता सुतीय महं मातु प्रथम तव रेख । महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेख ।, (२३५) मोर मनोरथ जानहु नीके’ । गौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर लौटती हैं—‘पूजहिं मन कामना तुम्हारी ।’

२—प० सं० टी०, १६०।१, महादेव पढ़ जाइ तुलानी ।’

१६१।४, फर फूलन्हं सब मंडप भरावा । चंदन अगर देव नहलावा ।

भरि सेंदुर आगे होइ खरी । परसि देव औ पाएन्ह परी ।

बर संजोग मोहि मेरबउ, कलस जाति हौं मानि ।

प० सं० टी०, २१०।२११, ‘गौरि महेश खंड’ में रत्नसेन की प्रेम-परीक्षा, पार्वती द्वारा उन पर अनुकम्पा करने का प्रसंग है ।

३—ब्रज-लोक-संस्कृति, पृ०, १६०, ई० पूर्व दूसरी शती से ईसा सन् की छठी शती तक मथुरा उत्तर भारत में बौद्ध, जैन तथा हिन्दू धर्म का प्रधान केन्द्र था । कला

नन्द द्वारा सालिग्राम (८८१) [सं० शालिग्रामः] अथवा हरि-पूजा (८७८)^२ के वर्णन-विस्तार कई पदों में (८७८-८९) मिलते हैं। इसमें नन्द का 'अस्नान' कर यमुना-जल भारी में लाना, कंज आदि पुष्प संग्रह कर चरण धोकर मन्दिर में जाना, 'अस्थल' को लीप कर, पात्र^३ धोकर देव के काज करना आदि वर्णित है। (८७८) यह पूजा 'विधिवत् श्री बहुभाति' (८७८) थी। यहाँ ही घण्ट बजाकर देवता को स्नान कराना तथा दल व चंदन

की दृष्टि से भी इसका महत्व था। यहाँ की बनी मूर्तियाँ कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती आदि अनेक स्थानों में भेजी जाती थीं। हिन्दुओं के प्रायः सभी देवी-देवताओं—जैसे त्रिदेव, विष्णु, ब्रह्म, शिव, पुरुष व लिंग, अग्नि, कार्तिकेय, सूर्य, कृष्ण, कामदेव, दुर्गा, पार्वती तथा बौद्धों, के बुद्ध, जैनों के चौबीस तीर्थंकर आदि सबके स्वरूप निश्चित हो चुके थे। गुप्तकाल में इस मूर्तिकला का ही विकास हुआ। उसमें विश्वरूप विष्णु तथा महाविष्णु की मूर्तियाँ भी बनने लगी थीं। इनमें विष्णु के तीन मुख मिलते हैं—बीच का साधारण तथा एक वाराह व एक नृसिंह का। पीछे प्रभामंडल पर त्रिदेव, सूर्य, चंद्र, अग्नि नवग्रह आदि हैं। मध्यकालीन धार्मिक इतिहास में भी मथुरा, वृन्दावन वैष्णव धर्म के प्रमुख केन्द्र थे। वैष्णव धर्म के चार प्रमुख संप्रदाय थे—१. वैष्णव प्राचीनतम संप्रदाय था। वृन्दावन का रंग जी का मंदिर प्रधान था। रामानुज ने इसकी नींव डाली थी। २. निम्बार्क—निम्बार्काचार्य ने नींव डाली थी। मथुरा के पास ध्रुव टोले पर प्रधान मंदिर था। ३. मध्वाचार्य का माध्व संप्रदाय था जो मथुरा भर में फैला था। ४. बल्लभसंप्रदाय—गोवर्द्धन में श्रीनाथ जी का मंदिर प्रधान था।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १०६, धार्मिक संप्रदायों में वाण ने गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ में प्रविष्ट होने वाले 'वैखानसों' का उल्लेख किया है। उन्होंने भागवत धर्म तथा पांचरात्रों की व्यूहपूजा के साथ साथ वैदिक यज्ञों को भी अपने धर्म में ग्रहण कर लिया था। वशिष्ठ तथा जनक उनके आदर्श थे। वैष्णव में भी चार भेद थे—भागवत, पांचरात्र, वैखानस, तथा सात्वत। पांचरात्रिक चतुर्व्यूह तथा उनमें से कुछ 'एकान्तिन्' कहे जाने वाले वासुदेव विष्णु को मानते थे। सात्वतों का प्राचीन नारायणीय धर्म था। वे विष्णु के अन्य अवतारों—वाराह, नृसिंह आदि को भी मानते थे। मथुरा-कला में इन अवतारों से संबंधित विष्णु की मूर्तियाँ मिली हैं। पृ० ११०, पांचरात्रिक संप्रदाय के लोग वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा साम्ब (पंचव्यूह) की उपासना करते थे। इनमें से वासुदेव तथा संकर्षण-पूजन प्राचीन था।

३—कृ० जी०, पृ० १२, अध्या० १५, मंदिरों में पूजा के पात्रों में कोपर, तस्टा, चरणोदकी (ठाकुर जी को नहलाने की तांबे की छोटी कटोरी), पंचपात्र (चरणामृत देने की चम्मच), परघी (पंचामृत देने की कटोरी), भारी (भगवान के सिंहासन के एक ओर रखते हैं), बन्टा (पूजा के जल का लोटा), हुरसा (चंदन घिसने का) आदि उल्लेखनीय नाम हैं।

भेंट करना, भोग^१ लगाना, आरती करना,^२ (८७६) तथा ध्यान समाधि लगाना (८८०) भी उल्लेखनीय हैं। कृष्ण का देवता द्वारा भोग न ग्रहण करने का सन्देश 'कहत कान्हू बाबा तुम अरप्यो, देव नहीं कछु खाइ।' (८७६) सुनकर नन्द अनर्थ की शंका कर देवता को प्रणाम करने का आग्रह करते हैं—'सूर स्याम देवनि कर जोरहु, कुसल रहैं जिहि गात।' (८७६)। देवताओं के प्रति इस अग्राध विश्वास को आज भी अनेक हिन्दुओं में देखा जा सकता है। इस प्रसंग में कृष्ण का शालिग्राम की बटी मुख में रख लेना व नन्द को तीनों लोक दिखाना आदि भी वर्णित है (८८०, ८८१)। काले रंग की गोल पत्थर की बटिया को ही 'शालिग्राम' कहते हैं जो एक प्रकार की विष्णु की ही मूर्ति है।

अन्य देवी देवताओं में सारद (६५८ १११०) [सं० शारदा=सरस्वती] तथा बलराम का गुणगान भी है—'स्याम बलराम कों सदा गाऊँ' (१६७)। 'सोहिलौ' में ब्रज की स्त्रियाँ शारदा का भी स्मरण करती है—'गौरि गनेस्वर बीनऊँ (हो) देवी सारद तोहि।' (६५८)। जायसी ने मनोवांछित वर-प्राप्ति के लिए महादेव-पूजन का उल्लेख किया है (१६१), किन्तु वसन्त पूजन में 'विसैर देउ' का उल्लेख है (१८६)।

२६६—उपयुक्त पद्यांशों में पूजा से पहले स्वच्छता के लिए स्नान का बराबर निर्देश है। इसके अतिरिक्त पवित्र नदियों तथा तीर्थस्थानों में स्नान के माहात्म्य का अनुमान भी गंगा-स्नान तथा 'कुक्षेत्र-स्नान के उल्लेखों से किया जा सकता है—'गंग-प्रवाह जो म्हाइ। सो पवित्र, ह्वै हरिपुर जाइ।' (४५३)।

अथवा—'परम पवित्र, मुक्ति को दाता, भागीरथहि भव्य वर देन।' (४५६)

तथा—'बड़ौ परब रवि-ग्रहन् कहा कहौ तामु बड़ाई।

चलौ सकल कुरुखेत, तहाँ मिलि न्हैयै जाई।' (४८६३)।

रविग्रहन् (४८६३) अथवा सूरजग्रहन् (४६१६) के परब अथवा पर्व (४८६३, ४६१६) [सं० पर्व] पर कुक्षेत्र स्नान का महत्त्व दशम-स्कन्ध उतरार्द्ध के इन पदों से स्पष्ट है। साथ ही ये अंश धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के माहात्म्य के परिचायक हैं।

दान^३ का उल्लेख संस्कारों तथा त्योहारों आदि के सिलसिले में किया जा चुका है। हिन्दू धर्म में दान का विशिष्ट स्थान है। सूरसागर के अनेक उल्लेखों से यह अनुमान किया जा

१—भगवान को भेंट किया जाने वाला नैवेद्य ही 'भोग' कहलाता है। भोग चढ़ाने के बाद उसमें से ही भगवान का प्रसाद भक्तों को विया जाता है।

२—पूजा के समय आज भी दाहिने हाथ से आरती करते हैं तथा बाएँ हाथ से घण्टी बजाते हैं। आरती पीतल की बनती है तथा उसमें सात या आठ दीपक होते हैं।

३—बनियर पृ० ३०२, बनियर ने सूर्य-ग्रहण के अवसर पर हिन्दुओं का यमुना में स्नान करने और उसके बाद ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख किया है। उन्होंने इस पर्व पर गंगा, सिन्धु आदि अन्य नदियों तथा थानेश्वर के तालाब के स्नान की महत्ता का भी जिक्र किया है। उस समय का प्रसिद्ध सूर्य-ग्रहण १६६६ ई० में पड़ा था।

४—प० सं० टी०, २४५।२, 'दिया सो सब जप तप उपराहौँ।'

१४५।४, 'दिया सो काज बुझ जग आवा।'

१४६।१, 'राजा दत्त सत्त दुष्ट सत्त।'।

सकता है। विपत्ति टलने पर दान देने की प्रथा की ओर भी कवि ने संकेत किया है। नन्द वरुण के पाश से छूटकर जाते हैं तो यशोदा आनन्दित हो दान करने का आग्रह करती हैं—

‘अब तो कुसल परी पुन्यनिर्ते^१ द्विजनि करी कुछ दान ।’ (१६०३)।

पुण्य कर्मों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ने की धारणा भी हमारे अनेक विश्वासों में से एक है। तीर्थस्थानों के माहात्म्य का उल्लेख विनय पदों में है। स्थानों के नाम में इस सम्बन्ध में बताया जा चुका है।

२६७—जप-तप^२ भी धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित हैं। गोपियों की कृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने की कामना इतनी तीव्र थी कि वे इसके लिए जप-तप, स्ना^३, पूजा आदि सभी^४ करती थीं—‘नेम घरम तप साधन कीजै’, ‘व्रत साधति नीकै तन गारी ।’, ‘प्रात उठै जमुना-जल खोरै । सीत उषन कहुं अंग न मोरै ।’, ‘पति कै हेत नेम तप साधै ।’ तथा ‘माघ सीत कौ भीत न मानै । षट ऋतु के गुन सम करि जानै ।’ (१४१७)। इस प्रकार छहों ऋतुओं में साधना, माघ की ठंड से भी न डर, तीन बार स्नान तथा नियमों के अनुसार रहना तथा श्रद्धा पूर्वक चौदह राते जागना व भोजन न करना आदि उनकी तपस्या में वर्णित है—‘सीति भीति नहिं करति छहौ रितु त्रिविध काल जल खोरै ।’ गौरी-पति पूजति, तप साधति करत रहति नित नेम । भोग-रहित निसि जागि चतुर्दसि जमुमति सुत कै प्रेम ।’ (१४००)। सूर वर्णित गोपियों की यह तपस्या कालिदास वर्णित पार्वती-तपस्या का स्मरण कराती है।^५ ब्रजवासिनी गोपिकाओं के तप तथा व्रत का ‘नीकै व्रत कीन्हो तनु गारी । व्रत ल्यायो घरि मैं गिरधारी ।’ (१४१७) वर्णन तो अनेक बार है ही, साथ ही कुछ विशेष व्रतों का भी उल्लेख है। इनमें एकादसि (१६०२) [सं० एकादशी] के वर्णन-विस्तार मिलते हैं—‘उत्तम सकल एकादसि आई । विधिवत व्रत कीन्हो नन्दराई । निराहार जल-पान बिबर्जित । पापनि रहित धर्म-फल-अर्जित ।’ (१६०२)। निर्जल रहने के साथ ही नन्द ने दिन रात निरन्तर नारायण का जप किया तथा रात्रि जागरण में व्यतीत की। तदनन्तर देव मन्दिर पाटम्बर से सुसज्जित कर पुहुप-माल-मंडली बनाई

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३८७, पाणिनि ने भी ‘पुण्यकृत’, ‘सुकर्मकृत’, तथा ‘पापकृत’ आदि कर्मों के भेद किए हैं। ‘महापातक’ भयंकर पाप कर्म के उल्लेख के साथ सुकृत्यों में ‘प्रज्ञा’, ‘श्रद्धा’, ‘तप’, ‘त्याग’, ‘विवेक’, ‘धर्म’, ‘शम’, ‘दम’, आदि माने जाते थे। पाणिनि ने ‘धर्म’ शब्द को दो अर्थों में प्रयुक्त किया है—१. धर्म-सूत्रों में आए आचार अथवा तत्कालीन समाज द्वारा निर्देशित नियमों के अनुकूल, २—धार्मिक अथवा नैतिक कर्म। अन्य विश्वासों में पाणिनि ने शरीर के प्राकृतिक चिन्हों से भविष्य सूचना, भविष्य-वेत्ताओं से शुभ बातें तथा कुछ दिन-रात शुभ मानना आदि का उल्लेख किया है।

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३८६, पाणिनि ने धार्मिक कृत्यों में जप (मंत्रों को बार बार पढ़ना), ‘चान्द्रायण’, ‘बलि’ आदि का उल्लेख किया है।

३—पूजन के सोलह अंग माने गए हैं—‘आसनं स्वागतं पाद्यमर्घमाचमनीयकम् ।

मधुपर्काचमस्नानं वसनाभरणानि च ।

गन्धपुष्पे धूपदीपो नैवेद्यं वन्दनं तथा ।

४—कालिदास, कुमारसंभव, पंचम सर्ग, श्लोक २२, २६, २६ ।

तथा चंदन में लीपा। फिर चौक की रचना कर बैठकी पर सालिग्राम को बैठाया। उनकी पूजार्चना में धूप-दीप नैवेद्य, आरति, ध्यान आदि की चर्चा की गई है। तृतीय पहर रात्रि जाने पर उन्होंने यशोदा से कहा—‘दंड एक द्वादसी सकारे। पारन की विधि करीं संवारे।’ (१६०२)। फिर वह स्नान करने यमुना तट पर गए। पारन [सं० पारणं = समाप्ति] व्रत की समाप्ति पर प्रथम भोजन को कहते हैं। एकादशी व्रत विष्णुभक्त विशेष रूप से रखते हैं। उपर्युक्त वर्णन से तत्कालीन व्रत रखने की विधि पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। सूर ने एक विनय पद में तीर्थों के नामों के साथ चंद्रायन^२ (३४६) [सं० चान्द्रायण] का नाम-मात्र ही दिया है।

२६८—यह सभी धार्मिक कृत्य पुण्य के साधन हैं। यहाँ जज्ञ^१ (३६११, १४१८) [सं० यज्ञः] अथवा होम (६२२) [सं० होमः] का उल्लेख भी किया जा सकता है। यज्ञ तथा होम^२ साधारणतः संस्कार, उत्सवों आदि के अवसर पर उल्लिखित हैं अथवा व्रत, तप आदि पुण्य कृत्यों में। कृष्ण-लीलाओं में एक प्रसंग यज्ञ-पत्नी-जीला भी है। इसमें भक्ति-भावना को इस वैदिक कर्मकांड से ऊँचा स्थान दिया गया है। भूख लगने पर गोप कृष्ण की आज्ञानुसार यज्ञ-कर्म में व्यस्त बाम्हनों के निकट जाते हैं किन्तु वे यज्ञ की रसोई [सं० रसवती] देने से इंकार कर देते हैं—‘हरि कहाँ यज्ञ करत तहँ ब्राह्मन। जाहु उनहिं ढिग भोजन मांगन—यज्ञ हेत हम करी रसोई। ग्वालनि पहिले देखि न सोई।’ किन्तु उनकी पत्नियों से उनको भोजन मिल जाता है—‘उनकै हिय दढ़ भक्ति हमारी। मानि लिहि वै बात तुम्हारी।...भक्ति भाव सौं जो हरि ध्यावै। सो नर नारि अभय-पद पावै।’ (१४१८)

राजसूय^३ (११) यज्ञ का विशेष उल्लेख एक विनय पद में है—‘राजसूय मैं चरन पखारे स्याम लिये कर पानी।’ इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ (३४६) से गोविंद-भजन की महिमा अधिक बताई गई है। (११)। यज्ञ में पशु बलिदान प्रथा का निर्देश भी है—‘हम तो भईं यज्ञ के पशु ज्यों, केतिक दुख सहिये।’ (३६११)

यह दोनों यज्ञ क्षत्रिय राजा किया करते थे। इनमें ‘इष्टि’, ‘पशु’ तथा ‘सोम’ सम्मिलित होते थे। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। यह वसन्त से प्रारम्भ होकर दो वर्ष तक चलता था। इसमें साधारणतया पशु-बलि तथा सोमरस का वितरण किया

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १०७, धार्मिक सम्प्रदायों के वर्णन में वाण ने जैन साधुओं का उल्लेख भी किया है जो ‘चान्द्रायण’ आदि अनेक व्रत रखते थे तथा अत्यधिक अल्पाहार करते थे।

१—इंडिया एज नोन टु पारिनि, पृ० ३६५, यज्ञ शब्द यज् (= पूजा करना) से निकला है। पारिनि ने ‘इज्या’ शब्द भी प्रयुक्त किया है। यजुर्वेद बलि तथा पूजन आदि विषयों से संबंधित है।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १६०, १११, सम्प्रदायों की सूची में ‘सप्ततन्तु’ शब्द यज्ञवादी मीमांसकों का द्योतक है। ऋग्वेद (१०।५२।४, १०।१२।१ में ‘सप्ततन्तु’ यज्ञ का ही विशेषण है। महाभारत में भी सप्ततन्तु यज्ञ को कहा गया है।

३—इंडिया एज नोन टु पारिनि, पृ० ३६७, पारिनि ने राजसूय का उल्लेख किया किया है।

४—० सं० टी०, ३७।६, ‘कहै मरों पै विनउर करौं जगिग असुमेय’

जाता था। राज्याधीन राजा सम्मिलित होकर उपहार भेंट करते थे तथा अन्य अनेक प्रकार से उत्सव मनाते थे। अश्वमेध यज्ञ भी वसन्त से प्रारम्भ होकर एक वर्ष तक चलता था। इसका प्रधान ध्येय अन्य राजाओं पर आधिपत्य प्राप्त करना था। एक घोड़ा मेना के साथ छोड़ दिया जाता था। जो राज्य आधिपत्य मानने से इनकार कर देता था उसको युद्ध करना पड़ता था।

२६६—सूर ने सभी तीर्थ-स्थलों में ब्रज का माहात्म्य सबसे अधिक माना है जहाँ विष्णु ने अपने सगुण रूप में अनेक लीलाएँ कर सबको अमित आनंद दिया—‘वृन्दावन ब्रज की महत्ता कापे बरन्यो जाइ’ अथवा ‘वृन्दावन रज ह्वै रह्यौ, ब्रह्मलोक न सुहाइ’ (१११०) तथा ‘बंसीबट, वृन्दावन, जमुना, तजि बैकुण्ठ न जावै।’ (३४६)।

विनय-पदों में कवि ने नाम-महिमा को सभी पुण्य संचय करने वाले प्रचलित धार्मिक कृत्यों के ऊपर रक्खा है—‘गोबिन्द-भजन करो इहि बार। संकर पारबती उपदेसत, तारक मंत्र लिख्यो स्तुति द्वार। अश्वमेध जज्ञहू जो कीजे, गया बनारस अह केदार। राम-नाम सरि कोऊ न पूजे, जो तनु गारो जाइ द्वार। सहस्र बार जो बेनी परसौ, चंदायन कीजे सौ बार।’ (३४६) अथवा ‘जो सुख होत गुपालहि गां। सो सुख होत न जप-तप कीन्हें, कोटिक तीरथ न्हाएँ।’ (३४६)। कवि ने यही मार्ग श्रुति प्रदर्शित भी माना है—‘है हरि नाम की आधार। सकल स्तुति दधि मथत पायो इतोई घृत-सार।’ (५४७)।

इस प्रकार कवि की सम्मति में कर्मकाण्ड की उतनी महिमा नहीं जितनी कामना-हीन भक्ति भाव की है—‘जो लौ मन कामना न छूटै। तौ कथा जोग-जज्ञ-व्रत कीन्हें, बिनु कन तुस को कूटै। कहा सनान किये तीरथ के, अंग भस्म जट-जूटै। कहा पुरान जु पढ़ैं अठारह, ऊर्ध्व धूम के घूटै।’ (३६२)।

२७०—सराध^१ (२६०) [सं० श्राद्ध] अथवा नांटीमुख पितर (६४२) [सं० नान्दीमुख + पितर:] भी एक धार्मिक कृत्य माना गया है। इसमें शास्त्रानुसार पूर्वजों के लिए कृत्य किए जाते हैं। परीक्षित कथा में ‘सराध’ का उल्लेख है—‘जज्ञ, सराध न कोऊ करै। कोऊ धर्म न मन में धरे।’ (२६०)। नांदीमुख श्राद्ध एक आभ्युदयिक श्राद्ध है जो किसी शुभ कार्य के प्रारंभ में करते हैं—जैसे अन्नप्राशन, उपनयन या विवाह।^२ दूसरा श्राद्ध ‘अश्रुमुख’ है जिसे मृत्यु आदि शोक अवसर पर या वैसे भी कभी कभी करते हैं। अतएव कृष्ण जन्मोत्सव में नंद द्वारा इस कृत्य के करने का उल्लेख स्वाभाविक है—‘तब न्हाइ नंद भए ठाढ़.. अंतर सोच हरे।’ (६४२)

४—अन्य विश्वास

२७१—सूरसागर में हिन्दू समाज में प्रचलित कुछ तत्कालीन अंध-विश्वासों का भी निर्देश हुआ है। इनमें से बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए केहरि-नख, बघनहाँ (७३६, ७६६) पहनाने की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। बच्चे पर टोना^३ (४४, २२०४) [सं० स्तवन—टउन + क—‘मोहन, जोहन, मंत्र जंत्र टोना, सब तुम पर वारत’ (२२०४)] कर देने में विश्वास था। अपने बच्चे के रूपाधिक्य से भयभीत हो माता का कुटुम्ब से बचाने

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३८६, अष्टाध्यायी में ‘पितृ’ को देवता माना गया है तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले ‘श्राद्धी’ या ‘श्राद्धिक’ कहलाते थे।

२—नांदीमुख श्राद्ध को ‘काम्य’ (पूर्वजों का आशीर्वाद लेना), ‘आभ्युदयिक’ (समृद्धि के लिए) अथवा ‘वृद्धि’ श्राद्ध भी कहते हैं।

३—प० सं० टी०, ४४८।६, ‘सिखा कावरुं पादित टोना।’

के लिए राइलोन (७३६) उतारने की प्रथा की ओर ध्यान जाता है—‘बलि गइ बाल-रूप मुरारि ।...कबहुँ अंग भूषण बनावति, राइ लोन उतारि ।’ (७३६) । इसी प्रकार आपत्ति को टालने के लिए माता का तृन तोरना भी प्रचलित था—‘प्रभु बरष-गांठि जोरति, वा छवि पर तृन तोरति, सूर अस परसनि ।’ (७१४) । बच्चे को बाहरी लोग खाते समय दीठ (१.०५) न लगा दें, इसका उल्लेख भी हुआ है—‘बाहिर जनि कबहुँ कछु खैये, डीठि लगैगी काहु ।’ उसके अनिष्ट की इच्छा करने वाले शत्रु के प्रति माता की यह भावना थी—‘बैरिनि कै मुँह खेह ।’ (१६०५) । जल को सिर पर से उतार कर पीने के पीछे भी ‘ही भावना रहती थी । देवकी कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह की समाप्ति पर ऐसा करती हैं—‘देवकी पियौ वारि पानी, दै असीस निहारती ।’ (४८०४) । गोपियाँ भी तृणवर्त-वध के बाद ऐसा ही करती हैं—‘पीवति सूर वारि सब पानी ।’ (६६६) । निछावर का उल्लेख पहले किया जा चुका है । इसके द्वारा भी भावी विपत्ति टलने का विश्वास प्रचलित है । ‘घर-घर हाथ दिवावति डोलति’ (७०१) का उल्लेख कृष्ण के मुख में तीनों लोक देखने पर यशोदा के चिन्ता-वर्णन में है ।

२७२—अन्धविश्वासों में ही सगुन [सं० शकुन] (५२७, ४८६५), अथवा कुसगुन (११५६, ११६०) तथा अपसगुन (२८६) का उल्लेख किया जा सकता है । लोग शुभ सूचनाओं का पूर्वाभास अच्छे शकुन से मानते हैं । सूरसागर में इनकी लम्बी सूची कई प्रसंगों में मिलती है । इनमें से प्रमुख प्रसंग यह है—नवम स्कन्ध में हनुमान के आने के पहले सीता को अच्छे शकुन का आभास होना—‘इतनी कहत नैन उर फरके’ सगुा जनायो अंग ।’ (५२७) इसी स्कन्ध में कौशल्या का सगुनौती^२ (६०८) मानने का उल्लेख है । वह राम-लक्ष्मण के आने की कामना कर रही थीं कि कौआ उड़कर हरी डाल पर बैठ गया । अच्छा शकुन मान कर उन्होंने अपने अंचल में गाँठ लगा ली । उसको दूध-भात देने व चोंच सोने से मढ़ाने की प्रतिज्ञा करती है^३ । काँए का आंगन में बोलना भी शुभ-सूचना देता है—‘तेरैं आर्वगे आजु सखी हरि, खेलन काँ फागु री । सगुन संदेसौ हौं सुन्यौ, तेरैं आंगन बोलै काग री ।’ (३१७७) ।

अक्रूर वृन्दावन जाने समय ‘दाहिनैं देखियत मृग-माल’^४ को शुभ शकुन (३५६४) मान

१—रामाज्ञा, ५, २, ५ फरकत मंगल अंग सिय बाम बिलोचन बाहु ।

मानस, उत्तर०, ४, ‘भरत-नयन भुज दच्छिन, फरकत बार्हि बार ।

जानि सगुन मन हरष अति, लागे करन बिचार ॥’

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० ३६, वाण का घर से चलते समय का वर्णन है । उसमें तत्कालीन प्रचलित कुछ धार्मिक कृत्यों एवं अन्धविश्वासों पर प्रकाश पड़ता है ।

सूरसागर में उल्लिखित विश्वासों से उनकी सरलता से तुलना की जा सकती है ।

३—तुलसी, गीता०, ६, १६ ‘दूध भात की दोनी देहौं सोने चोंच मढ़ैहौं ।’

४—तुलसी ने (मानस, बाल०, ३०३) भी राम के विवाह के पहले कुछ शकुनों का वर्णन किया है—‘बनइ न बरनत बनी बराता । होहि सगुन सुंदर सुभ दाता ।

चारा चालु बाम दिसि लेई । मनहुं सकल मंगल कहि वेई ॥

दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुल दरस सब काहैं पावा ।

सातुकूल बह त्रिविधि बयारी । सघट सबाल आव बर नारी ॥

लोवा फिरि फिरि दरस बेखावा । सुरभी सन्मुख सिसुहि पिन्नावा ।

मृगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दीन्हि बेखाई ॥

लेते हैं। इसी प्रकार उद्व के आने से पहले वृन्दावन में अच्छे शकुनों को देख लोग किसी शुभ सूचना की प्रतीक्षा करते हैं। इस सूची में 'बार-बार अलि लागे खवननि', 'काग उड़ावन लागी' (४०७२) तथा 'भुज फरकत अंगिया तरकजि, कोउ मीठी बात सुनावै' (४०७२) तथा 'तौ तू उड़ि न जाइ रे काग। जौ गुमाल गोकुल को आवै, तौ ह्वै है बड़भाग। दधि ओदन भरि दोनों देहीं, अरु अंचल की पाग।' (४०७४)। इन शकुनों से ही वह कृष्ण के आने के समाचार का निश्चय कर लेती है—'स्यामसुंदर को आगम जानिय, वै निश्चय घर आवैं। इमि सगुननि को यहै भरोसौ, नैननि दरस दिखावैं।' (४०७२)।

कृष्ण जब ब्रज के लोगों को कुरुक्षेत्र में मिलने का संदेश भेजते हैं तो वहाँ पहले से ही वह लोग शुभ-समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। शकुनों में यहाँ भी कौए का बोलना व नैन तथा शरीर के अंगों का फड़कना प्रमुख रूप से वर्णित है—'बायस गहगहात मुनि सुंदरि'—कुच भुज नैन अधर फरकत हैं, चिनहिं बान अंचल ध्वज डोली।' (४८६४)।

अथवा—'माघी अ वनद्वार भए। अंचल उड़ि मन होत गहगहौ फरकत नैन खए।

वेई देखि सोच जिय अपनै, परगट सगुन दए।' (४८६८)।

सुदामा भी कृष्ण के पास जाते समय सगुन से ही आश्वासित होते हैं (४८४५), किन्तु यहाँ इनकी सूची नहीं दी गई है।

२७२—अशकुन अनिष्ट की सूचना देने हैं। सूरसागर में वर्णित सूची द्वारा उस समय ज.-साधारण में प्रचलित इन विश्वासों का अनुमान हो जाता है।^१ काली-दह-लीला तथा दावानल-पान-लीला के पहले माता पिता को अशुभ घटना की आशंका छींक से हो जाती है—'महर पैठत सदन भीतर, छींक वाई धार।' (११४२) तथा—छींक परी ती आजु सवारे।' (१२१२)। कालीदह-घटना के पहले अशकुन-सम्बन्धी (११५८-१६०) कई पद हैं। इनमें 'मंजारो आगै ह्वै आई, बार काग, दाहिनै खग-हार' (११५८) 'पैठत पीरि छीक भई बाँप, दाहिने धार सुनावत। फटकत खवन स्वान द्वारे पर गररी करति लराई। माथे पर ह्वै काग उड़ाव्यौ, कुसगुन बहुत पारि।' (११५९)। प्रथम-स्कन्ध में भी कृष्ण को मृत्यु से पहले युधिष्ठिर आदि अपसगुन देखकर भावी दुर्घटना से चिन्तित हो उठते हैं—'रोवैं वृषभ, तुरग

छेमकरी कह छेम बिसेखी। स्यामा बाम सुतर पर देखी।

सन्मुख आयउ दधि अरु मोना। कर पुस्तक दुई बिप्र प्रबीना।'।

प० सं० टी०, १३५।१-२, 'आगे सगुन सगुनियां ताका।—कवि कहा बिआस।' जायसी द्वारा दी गई इस सूची में दही, मछली, जल से भरा कलश, मोर, सर्प के मस्तक पर खंजन का बैठना, दाईं ओर दौड़ता हुआ हिरन, तीतर व गधे का बाईं ओर बोलना, सांड का चिल्लाना, गादुर, छेमकरी चील व लोमड़ी का दर्शन, तथा कुररी व क्रौंच पक्षी का बोलना आदि उल्लेखनीय हैं।

'ओजा मृगाः ब्रजन्तोऽपि धन्या वामे खरस्वनः', सुहूर्त चिन्तामणि, यात्रा प्रक०, श्लोक १०४।

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० ६६, प्रभाकरवर्धन की मृत्यु से पहले तथा हर्ष के सैनिक प्रयाण से शत्रुओं में होने वाले अनेक अपशकुनों की लम्बी सूची से वाणकालीन विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है तथा सूर के समय में माने जाने वाले अपशकुनों से उनकी तुलना की जा सकती है।

अश नाग । स्यार बौस, निसि बोलैं काग^१ । कं पै भुव वर्पा नहिं होइ । भयी सोच नृप-चित्त यह जोइ ।' कुसपने का निर्देशन भी हुआ है । (२८६) तुलसी की शब्दावली में भी अशकुनों की लम्बी सूची है ।^२ कुछ तो सूर सागर में मिलते ही हैं ।

२४७—सूरसागर में कुछ प्रसंगों से स्वप्न-सम्बन्धी विश्वासों पर भी प्रकाश पड़ता है । नवमस्कन्ध में त्रिजटा-स्वप्न का वर्णन है—'मुनि सीता सपने की बात । रामचन्द्र लछिमन मैं देखे, ऐसी बिधि परभात । कुसुम-बिमान बैठी बैदेही देखी राघव पास ।...रावन-सीस पुहुमि पर लोटत, मंदोदरि विलखाइ । या सपने की भाव सिया मुनि, कबहु बिफल नहिं जाइ ।' (५२७) । इस प्रकार के अच्छे स्वप्नों के समान बुरे स्वप्न भी होते थे जिसको सत्य मान कर लोग व्याकुल हो उठते थे—'सपनै कूदि पर्यौ जमुना-दह, काहूँ दियौ गिराइ ।' (११३५), अथवा 'सपनौ मुनि जननी अकुलानी (११३७) इसी प्रकार कृष्ण एक स्वप्न में गिरि गोवर्धन की पूजा करने के सम्बन्ध में देखते हैं और ब्रज-वासियों से ऐसा करने का आग्रह करते हैं—'सुपनै आबु मिल्यो मोकौ, इक बड़ी पुरुष अवतार जनाई—गिरि गोवर्धन देवनि कौ मनि, सेवहु ताकौ भोग चढ़ाई' (१४३७) ।

उपर्युक्त स्वप्नों से भविष्य की घटनाओं का आभास होने तथा उन पर लोगों के विश्वास का परिचय मिलता है । विद्योगिनी गोपिकाओं के स्वप्न विभिन्न प्रकार के हैं । इन स्वप्नों द्वारा आराध्य के दर्शन की तीव्र आकुलता का चित्रण किया गया है । यह उनके दिन-रात इष्टदेव का चिन्तन करने का प्रमाण है । स्वप्नों में वे उनके क्षणिक भ्रम पूर्ण दर्शन को असत्य समझती हुई भी उनसे विछड़ना नहीं चाहती—'सोवत मैं सपनै मुनि सजनी,

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १३५, शांख्यायन गृह्यसूत्र (५-५-४) के अनुसार आधी रात को कौवों का बोलना अशुभ समझा जाता था ।

२—रामायण, ५, ६, ३ ऊकपात दिकदाह दिन, फेरहिं स्वान सियार ।

उदित केतु गतहेतु महि, कंपति बारहि बार ।'

मानस०, अयोध्या० २०, 'सुनु मंथरा बात कुरि तोरी ।

दहिनि आख नित फरकइ मोरी ॥

दिन प्रति देखहुँ राति कुसपने ।

कहुँ न तोहि मोह बस अपने ॥

१५८, 'खर सियार बोलाहि प्रतिकूला ।'

मानस, लंका, १०२, 'प्रतिमा खर्वाहि नयन मग बारी ।'

'प्रतिमा रुदाहि पबिपात नभ अति, बात बड़ डोलति मही ।

बरषाहि बलाहक रुधिर कच रज, असुभ अति सक को कही ।'

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० ६४, वारण के समय में भी इस प्रकार के स्वप्नों पर विश्वास किया जाता था । देवी यशोवती ने बच्चों के जन्म के पहले एक स्वप्न देखा कि दो कुमार एक कन्या के साथ सूर्यमण्डल से निकल कर उनके उदर में प्रविष्ट हुए ।

जायसी ने भी पद्मावत में रत्नसेन के दर्शन के बाद पद्मावती के एक स्वप्न देखने का उल्लेख किया है (१६७।३-६) । सखी ने उस पर विचार कर बताया कि महादेव ने तुम्हारी कामना पूरी कर दी है तथा तुम्हें मनोवांछित पति प्राप्त होगा (१६८) ।

ज्यों निधनी निधि पाई । गनतहिं आनि अचानक कोकिल, उपवन बोलि जगाई (३८७७), अथवा—‘सुपनैं हरि आए हौं किलकी ।’ (३८७९) तथा ‘बहुरौ भूलि न आखि लगी । सुपनैं हूं के सुख न सहि सकी, नींद जगाइ भगी ।’ (३८८३) ।

स्वप्नों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में इन दो प्रकार के स्वप्नों की भी गिनती है— एक तो भविष्य का पूर्वाभास करने वाले, तथा दूसरे अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने वाले तथा हर समय मस्तिष्क में रहने वाले विचारों के फलस्वरूप आने वाले स्वप्न ।

५—अन्य सांप्रदायिक शब्द

२७५—सूरसागर में जहाँ तहाँ कुछ सम्प्रदायों के नामों का उल्लेख हुआ है । उनके नाम-मात्र ही मिलते हैं अतः यहाँ इनका संक्षेप में निर्देश कर देना अप्रासंगिक न होगा ।

जोगी अथवा जोगिनि (४५५, ४०३७, ३५, २६३) के सम्बन्ध में अलग बताया ही गया है, क्योंकि इनसे सम्बन्धित अनेक शब्दों का परिचय मिलता है । उद्धव-गोपी संवाद में विशेष रूप से प्रेम-भक्ति मार्ग के साथ योग-मार्ग की तुलना अनेक पदों में की गयी है ।

कपालिक' (४५५) [सं० कापालिकः]—‘जय, जय, जय, जय, माधव बेनी । जा परसैं जीतैं जम-सैनी, जमन कपालिक, जैनी ।’ (४५५) । यह शैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत ही एक प्रकार से उसका उप-सम्प्रदाय सा था । कापालिक अपने पास कपाल रखने के कारण इस नाम से विख्यात हो गए । इसी पद्यांश में जैनी^२ साधुओं का उल्लेख भी हुआ है । दिगम्बर (४१३६) का उल्लेख योग-प्रसंग में हुआ है—‘कहं अबला कहं दसा दिगम्बर, मष्ट करो पहिचाने ।’ जैन धर्म की दो प्रधान शाखाएँ थीं—श्वेताम्बर और दिगम्बर ।

इनके अतिरिक्त ज्ञान अथवा कर्म मार्ग के अन्य कुछ अनुयायियों के लिए साधारण अर्थ में कुछ शब्द जैसे तपसी (५२६, ५३८), साधु (४५, ३५३२), गुसाई' (१०३) [सं० गोस्वामिन्] तथा स्वामी (५२) आदि मिलते हैं—‘तपसी तप करैं जहाँ, सोई बन भाँखी ।’ (५२६), अथवा—‘रावन भेष धर्यो तपसी कौ, कत मैं भिच्छा मेली ।’ (५३८), अथवा ‘भेरी मन मति-हीन गुसाई' ।’ (१०३), अथवा—‘तिलक बनाइ चले स्वामी ह्वैं विषयिनि के मुख जोए ।’ (५२) तथा ‘बेष धरि-धरि हर्यो पर-धन, साधु-साधु कहाइ ।’ (४५) तथा ‘साधु असाधु न समझहीं, हरि होरी है ।’ (३५३२) । इस प्रकार कवि ने प्रायः कर्मकांड का उपहास किया है तथा भगवत्भजन ही श्रेयस्कर बताया है—‘बाद बिबाद, जज्ञ-व्रत-साधन, कितहूँ जाइ, जनम डहकावै । होइ अटल जगदीस भजन में, अनायास चारिहुं फल पावै ।’ (२३३) । ‘अब मैं नाच्यो बहुत गुपाल’ (१५३) पद में साधुओं की

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० ५६, भैरवाचार्य की बेताल-साधना में स्फटिक कुंडल का उल्लेख है । इन कनफटे साधुओं का सम्प्रदाय सातवीं शती में कापालिकों के साथ मिल गया था । गोरखनाथ ने इस सम्प्रदाय में प्रचलित बीभत्स क्रियाओं को हटाकर सम्प्रदाय को ठीक करने का यत्न किया था ।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १०६, १०२, १०८, १६१, हर्षचरित में उल्लिखित सम्प्रदायों में जैन साधुओं का उल्लेख भी है । इन लोगों को निराहार रहने वाला तथा लम्बे लम्बे उपवास करने वाला बताया गया है ।

वेशभूषा तथा मंदिरों के कीर्तन पर भी प्रकाश पड़ता है। 'चोलना', 'माल', 'नूपुर', 'पखावज', 'नाद', 'ताल', 'फेंटा बाँधो', 'तिलक' आदि शब्द इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। एक अन्य पद में भी ऐसा ही चित्रण है—

‘भाल तिलक, सवननि तुलसीदल मेटे अंक बिए ।

मूँड़यौ मूँड़, कंठ बनमाला, मुद्रा चंद्र दिए ।’ (१७२) ।

‘साधु’ का प्रयोग संतों के साधारण अर्थ में भी किया गया है—‘ना हरि-भक्ति न साधु समागम, रह्यौ बीचहीं लटकैं ।’ (२६२) । सत्संग की भक्ति का साधन समझ अनेक पदों में कवि ने उसकी महिमा का गुणगान किया है ।

जायसी ने भी तत्कालीन सम्प्रदायों का उल्लेख किया है ।^१ यह नामावली तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालने के कारण महत्वपूर्ण है ।

१—पं० टी०, ३०।४-६—

कोइ रिखेस्वर कोइ सन्यासी । कोइ रामजन कोइ मसवासी ।
कोई ब्रह्मचर्ज पंथ लागे । कोइ दिगम्बर आछाहि नागे ॥
कोइ सरसती सिद्ध कोउ जोगी । कोइ निरास पंथ बैठ बियोगी ।
कोइ महेसुर जंगम जती । कोइ एक परखै देवी सती ॥
सेवग खेवरा बानपरस्ती, सिध साधक अवधूत ।
आसन मारि बैठ सब, जारि आतमा भूत ॥

खण्ड ८

साहित्य, संगीत तथा नृत्य

१—साहित्यिक ग्रंथ

२७६. सूरसागर में कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम भी मिलते हैं। विनय के भगवत्भक्त-वत्सलता अथवा नाम-माहात्म्य संबंधी पदों में विशेष रूप से कवि ने साक्षी रूप में इन ग्रन्थों के नामों का बार-बार उल्लेख किया है।^१ निम्नलिखित नाम महत्त्वपूर्ण हैं—

वेद (११४, २२३१ [सं० वेदः]—विनय पदों में कवि ने भगवत्भक्ति की ओर उन्मुख होने का आग्रह किया है तथा सांसारिक पदार्थों एवं आकर्षणों की निःसारता घोषित की है। उसकी दृष्टि से भक्त-वत्सल प्रभु के चरणों का आश्रय ही अन्तिम सत्य है। इसी बात पर और अधिक बल डालने के लिए प्राचीन ग्रन्थों का सहारा लिया गया है—‘जस बेद उपनिसद गावैं’ (१२२) अथवा ‘बेद बचन उर धारी’ (१६२), अथवा ‘साखी बेद पुरानी’ (११)^२, तथा ‘लोक बेद बरजत सबै’ (३२५)। एक दो स्थलों पर चार वेदों^३ का उल्लेख भी है—‘चारौ बेद चतुर्मुख ब्रह्मा जस गावत है ताकी ।’ (११३) अथवा ‘चारौ बेद रटे ।’ (२६३)।

मुरली-ध्वनि से विमोहित गोपिकाएँ वेद-वर्णित कुल-मर्यादा भी विस्मृत कर बैठती हैं—‘कुल मर्जाद बेद की आज्ञा, नैकहुँ नहीं रही ।’ (१६१८)। रास-लीला के पहले सांसारिक सीमाओं तथा बन्धनों की याद दिलाकर कृष्ण गोपियों की प्रेम में दृढ़ता की परीक्षा ले लेते हैं—‘इहि बिधि बेद मारग सुनौ। कपट तजि पति करौ पूजा, कहा तुम जिय गुनौ ।’ (१६३४)। निर्बन्ध प्रेम-प्रदर्शन करने पर ही उनको रासलीला द्वारा दुर्लभ सुख मिलता है—‘साध नहीं जुबतिनि मन राखी। मनबाँछित सबहिनि फल पायो, बेद-उपनिषद साखी ।’ (१७६०) अथवा ‘जो रस-रास-रंग हरि कीन्ह्यो, बेद नही ठहरान्यो ।’ (१७६१)। भ्रमर-गीत प्रसंग में भी गोपियाँ कृष्ण की वेद-वर्णित भक्त-वत्सलता को निष्कारण बताती हैं। उनका कठोर योग संदेश ही यह सिद्ध करता है—‘भक्त-बिरह-कातर-करुणामय, बेद निरंतर गाए। को है जोग सुनत ह्याँ ऊधौ, सूर स्याम बन भाए ।’ (४५१२)। कृष्ण-जन्म पर

१—वत्सलभ सम्प्रदाय में चार प्रधान प्रमाण माने गए हैं : वेद (ब्राह्मण-ग्रंथ, संहिता तथा उपनिषद) गीता, वेदान्त सूत्र तथा भागवत ।

२—तुलसी, दोहा०, ५५४, ‘भगति निरूपहि भगत कलि, निर्दाहि बेद पुरान । विनयपत्रिका, ७, ‘बेद-पुरान, कहत उदार हर’ ।

३—प० सं० टी०, १०८।५, ‘चरबेद मति सब ओहि पाहां । रिग जेजु साम अथर्वन माहां ।’

वही, ४४६।४, खवन सों नाद बेद कवि सुना ।’, ४४६।८ ‘बेद भेद जस बरहचि.....’

होम (६२२) तथा वेद धुनी होना भी उल्लेखनीय है—‘ग्रह-लगन-नपत पल सोधि, कीन्ही वेद-धुनी ।’ (६४२) ।

वेद प्राचीनतम तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है । ‘वेद’ शब्द का अर्थ ‘ज्ञान’ है । वेद चार हैं : ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ।^१ इनमें ऋग्वेद प्राचीनतम है । सूरसागर में सामवेद का उल्लेख है । राम-जन्म पर दशरथ के घर अन्य मांगलिक कृत्यों में सामवेद पढ़ने का निर्देश हुआ है—‘भीर भई दशरथ के आंगन, सामवेद धुन छाई ।’ (४६१) ।

२७७. निगम (२०४, २३५) [सं० निगमः] वेद का पर्यायवाची है^२ तथा इन्हीं प्रसंगों में इसका भी उल्लेख हुआ है—‘निगम जाकौ मुजस गावत’ (२३५) । गोपियों के मिथ्या गर्व को नष्ट करने के लिए कृष्ण रास के बीच अन्तर्धान हो जाते हैं । उसके पहले भावना का महत्व उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं—‘भावबस्य सब पै रह्यो, निगमनि यह गायो ।’ (१७१६) । भ्रमरगीत शीर्षक पदों में एक स्थल पर गोपियाँ वेदों द्वारा अग्राह्य योग के प्रति विरक्ति प्रकट करती हैं—‘बारिध जोग अपार अगम को निगम न थाह लही ।’ (४२२८) । वेदसंहिता को भी निगम कह देते हैं ।

वेद के तीन प्रमुख भाग हैं—संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद् । इनके अतिरिक्त चौथा भाग ‘सूत्र’ है—श्रौत-सूत्र (यज्ञ, बलि आदि के नियमः), गृह्य-सूत्र (संस्कारों के समय की जाने वाली बलियों का विधान), धर्म-सूत्र (व्यक्ति के साधारण तथा धार्मिक जीवन संबंधी नियमों का प्राचीनतम ग्रंथ), तथा कल्प-सूत्र (श्रौत गृह्य-सूत्रों को मिलाकर) ।

स्तुति अथवा श्रुति (३७११, ३४६) [सं० श्रुतिः]—इसका भी उदाहरण-रूप में उल्लेख है—‘जीवनि आस प्रबल श्रुति लेखी’ (२८४) अथवा ‘(हरि) पतित-पावन, दीनबन्धु, अनाथनि के नाथ । संतत सब लोकनि स्तुति, गावत यह गाय ।’ (१८२) तथा ‘गोबिंद भजन करौ इहि बार । संकर पारबती उपदेसत, तारक मंत्र लिख्यौ स्तुति-द्वार’ (३४६) । मथुरा में सम्पन्न कृष्ण के यज्ञोपवीत संस्कार के संबंध में कवि कहता है—‘जाके स्वास-उसास लेत मैं प्रगट भए श्रुति चार । तिन गायत्री सुनी गर्ग सौं प्रभु गति अगम अपार ।’ (३७११) । दशम-स्कन्ध उत्तरार्ध में कवि ने एक पद में वेद-स्तुति की है तथा उन्हें ब्रह्म रूपी हरि के श्वास से उत्पन्न बताया है—‘स्वासा तासु भए स्तुति चार । करैं सौ अस्तुति या परकार’ (४६१२) ।

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १२६, अष्टाध्यायी में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की विभिन्न शाखाओं का स्थान-स्थान पर उल्लेख है । पाणिनि ने ‘आथर्वणिक’ अर्थात् ‘अथर्वन् ग्रंथ का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी’ का निर्देश किया है ।

२—हर्ष० सा० अ०, पृ० १४, वाराण के समय में ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के पाठ तथा सामगान का बहुत प्रचार था ।

३—तुलसी, कविता० ७, ८४ ‘गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, निगम नियोग ते से, केलि ही छरो सो है ।’

गोपियों को श्रुति की रिचा (१७६३) के समान पवित्र बताया गया है—‘ब्रज सुंदरि नहिं नारि, रिचा श्रुति की सब आहीं । मैं अरु सिव पुनि सेष लच्छमी तिन सम नाहीं ॥’ (१७६३) । श्रुतियों के आग्रह पर ही साकार रूप में वृन्दावन में आना तथा श्रुतियों का गोपिका रूप में साहचर्य प्राप्त करने का वर्णन भी है—‘स्रुतिन कह्यौ कर जोरि सच्चिदानंद देव तुम ।....मन बानी तैं अगम जो, दिखरावहु सो देव ।....स्रुतिन कह्यौ ह्वै गोपिका, केलि करैं तुम संग, एवमस्तु निज मुख कह्यो, पूरन परमानंद ।वेद ऋचा है गोपिका, हरि संग कियौ बिहार ॥....नारि पुरुष कोउ होइ, स्रुति-ऋचा गति सो पावै....सर्व सास्त्र को सार, सार-इतिहास^१-सर्व जो । सर्व पुराननि सार, सार जो सर्व स्रुतिन को....व्यास जु कह्यौ पुरान मैं, सूर कह्यौ सो गाइ ॥’ (१७६३) ।

२७८--गायत्री (३७१७) [सं०] ब्राह्मणों द्वारा उपास्य एक पवित्र वैदिक मंत्र है । इसकी उपासना से ब्राह्मणत्व का रूप पूर्ण होता है । यहाँ कृष्ण का गर्ग से गायत्री सुनने का वर्णन है (३७११) । त्रय-यज्ञ के अन्तर्गत गायत्री-पाठ आना है । सावित्री अथवा गायत्री-पाठ उपनयन से प्रारंभ होता है तथा गृहस्थ, और वानप्रस्थ आश्रमों में भी इसका पाठ आवश्यक है । यह एक प्रकार की आत्मिक एवं मानसिक शक्ति देता है ।

ऋचा^२ (१७६३) [सं०]—कवि ने गोपियों को वैदिक ऋचा के समान पवित्र माना है । पद्य रूप के वैदिक मन्त्रों को ही ऋचा कहते हैं । ऋग्वेद पद्य में लिखा हुआ है ।

संहिता (२३०) [सं०]—यह वेदों का मन्त्र भाग या सूक्त है ।^३ यह भी चार हैं । सूरसागर में बताया गया है कि कलियुग के कारण व्यास-अवतार हुआ तथा उन्होंने संहिता तथा पुराणों की रचना के बाद भागवत लिखी—‘तातैं हरि करि व्यास-अवतार । करो संहिता वेद-बिचार । बहुरि पुरान अठारह किए । पै तउ सांति न आई हिए ।’ (२२०) ।

१—हर्ष० सा० अ०, पृ० १११, हर्ष को समझाने के लिए श्रुति-स्मृति-इतिहास के वेत्ता भी उपस्थित थे—श्रुतिस्मृतीतिहास विशारदाश्च जरद्विजातयः ।

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३१८, पाणिनि ने ‘छन्द’, ‘मंत्र’, ‘ऋक्’ ‘यजुष्’, ‘ब्रह्मण’ तथा ‘निगम’ आदि शब्दों का सूत्रों में प्रयोग किया है । ‘छन्द’ का अर्थ पवित्र साहित्य है, जबकि ‘भाषा’ बोलने वाली भाषा के लिए आया है । छन्द में ही ‘संहिता’ तथा ‘ब्राह्मण’ दोनों लिए गए हैं । ऋक् (पद्य) तथा यजुष् (गद्य) के पवित्र पारिभाषिक सिद्धांतों को ही ‘मंत्र’ कहा गया है—‘ब्रह्मण’ के विरोध में । तुलसी, गीता०, १, ६ ‘लगे पढ़न रच्छा ऋचा ऋषि-राज बिराजे ।’

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३१३, पाणिनि को ‘ऋग्वेद’ तथा ‘यजुर्वेद’ की संहिताओं तथा उनके ‘सूक्त’, ‘अध्याय’, ‘अनुवाक’ आदि भागों का ज्ञान था ।

उपनिषद्—(१२२, २२३) [सं० उपनिषद्]—‘उपनिषद्’ का अर्थ ‘निकट बैठना’ अर्थात् शिष्य का गुरु के निकट बैठकर आत्मा परमात्मा का रहस्यात्मक निरूपण करना है। वेद तथा उपनिषद् का प्रायः साथ-साथ उल्लेख हुआ है—“जस बेद-उपनिषद् गावैं ।” (१२२) अथवा ‘सूर स्याम तुम अन्तरजामी, बेद उपनिषद् भाखैं ।’ (२२३) । यह वेद की शाखाओं का दर्शन संबंधी भाग है जिनमें आत्मा-परमात्मा आदि की व्याख्या की गई है। ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, बलि तथा उनके महत्त्व आदि पर भी प्रकाश पड़ता है।

२७६—पुराण (६८, १५७, १५) [सं० पुराण]—वेद के साथ ही पुराण का भी उल्लेख कवि ने किया है—‘जानि-पाँति-कुल-कानि न मानत, बेद पुराननि साखैं ।’ अथवा ‘सुनियत कथा पुराननि गनिका व्याध अजामिल तारो ।’ (१५७) तथा ‘बेद, पुरान, भागवत, गीता, सबकौ यह; मन सार ।’ (६८) । योग के संबंध में सुनकर गोपियाँ भुँकला उठती हैं—‘आये जोग सिखावन पांडे । परमारथो पुराननि लादे, ज्यों बनजारे टाँडे ।’ (४२२२) ।

पुराण^२ अठारह है तथा वेद व्यास द्वारा रचित माने गए हैं—‘तातैं हरि करि व्यास स्वतार । करो संहिता बेद-विचार । बहुरि पुरान अठारह किए ।^३ पै तउ सांति न आई हिए ।’ (२३०) इनका समय महाभारत में बाद का माना गया है^४ तथा इनमें वर्णित सभी प्रधान आख्यानों का आधार महाभारत है।

भागवत—(६५, १५५, २२६) [सं० भागवतः] अठारह पुराणों में से सबसे महत्त्वपूर्ण भागवत पुराण ही है। भागवत सुनने की बहुत महत्ता है—‘श्री भागवत सुनी नहि

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३७ एक सूत्र में पाणिनि ने ‘उपनिषद्’ शब्द प्रयुक्त किया है, वहाँ यह ‘जो गुप्त है’ के अर्थ में आया है। कीथ के विचार से भी पाणिनि उपनिषद् से परिचित थे।

२—हर्ष० सा० अ०, पृ० ५२, ५३, वाण के पुस्तकवाचक सुदृष्टि का कंठ मधुर था तथा वह नित्य प्रति वायु पुराण की कथा सुनाता था (‘पवमानप्रोक्त’ पुराण पपाठ) । इस प्रसंग में वाण ने ‘पुस्तक’ शब्द प्रयुक्त किया है तथा प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थ किस प्रकार रक्खे जाते थे, इसका भी निर्देश है। पुस्तक के लिए प्राचीन शब्द ‘ग्रन्थ’ था। वैदिक साहित्य में कहीं भी ‘पुस्तक’ शब्द नहीं मिलता है। पाणिनि-कृत अष्टाध्यायी तथा पतंजलि के महाभाष्य में भी ‘पुस्तक’ का उल्लेख नहीं है। अमरकोश तथा अश्वघोष और कालिदास के काव्यों में भी नहीं आया है, अतः सम्भवतः वाण के समय के आसपास ही ‘पुस्तक’ शब्द किताबों के अर्थ में प्रचलित हुआ था। पाँचवी शती के मध्य में ‘पुस्तक’ शब्द के ईरान से अपनी भाषा में आने की सम्भावना है। ईरान में चमड़े पर किताबें लिखी जाती थीं अतः ‘पुस्तक’ शब्द का अर्थ ग्रन्थ हो गया। हमारे देश में आकर दो सौ वर्षों में यह साहित्य में भी प्रयुक्त होने लगा। पहलवी भाषा में ‘पुस्तक’ शब्द खाल का द्योतक है।

३—प० सं० टी०, ३६।३, ‘कतहूँ पंडित पढ़ाहूँ पुरानू । धरम पंथ कर करहि बखानू ।’

४—आईन पृ० १०५, अबुल फज्ज ने रामायण तथा हरिवंश पुराण के फ़ारसी अनुवादों का उल्लेख किया है। सभी प्रमुख प्रसिद्ध ग्रन्थ सम्राट के पुस्तकालय में थे।

स्ववनि, गुरु गोविंद नहिं चीनीं । भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनीं ।' (६५) अथवा 'श्री भागवत सुनी नहिं स्ववनि नैकहुँ रुचि उपजाइ ।' (१५५) । व्यास-रचित होने का निर्देश भी है—'अंतर-दाह जु मिट्यो व्यास को इक चित ह्वै भागवत किए ।' (८६), अथवा 'श्रीमुख चारि स्लोक दए ब्रह्मा कौ समुझाइ । ब्रह्मा नारद सौं कहे, नारद व्यास सुनाइ । व्यास कहे सुकदेव सौं द्वादस स्कंध बनाइ । सूरदास सोई कहै पद भाषा करि गाइ ।' (२२५) । इस पद्यांश से भागवत के प्रति अगाध श्रद्धा का संकेत है तथा उसमें बारह स्कंध होने का उल्लेख भी है ।

सूरसागर के प्रथम स्कन्ध में ही भागवत के वक्ता-श्रोता, व्यास-अवतार तथा भागवत-अवतरण के कारण आदि शीर्षक पद हैं । सूरसागर के अनुसार व्यास की संहिता तथा अठारह पुराणों की रचना से शांति नहीं मिली—'तब नारद तिनकें ढिग आइ । चारि स्लोक कहे समुझाइ ।' (२३०) । भागवत-माहात्म्य का अनेक बार वर्णन है—'श्री भागवत सुनै जो कोइ । ताकौं हरि-पद प्रापति होइ....जैसें लोहा कंचन होइ । व्यास, भई मेरी गति सोइ । दासी-सुत तैं नारद भयो । दोष दासपन कौ मिटि गयो । व्यास देव तब करि हरि-ध्यान । कियो भागवत कौ व्याख्यान ।' (२३०) तथा 'श्री भागवत सुनै जो हित करि, तरै सो भव-जल पार ।' (२३१) ।

कवि ने भागवत से अपने काव्य का कथानक लेने का भी अनेक बार उल्लेख किया है—'सूर कहै भागवत बिचारि ।' (२६०), अथवा 'सूर कह्यौ भागवतनुसार ।' (३६६-४०६) । शुकदेव द्वारा राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी थी—'बहुरी भयो परीच्छित राजा । ताकौं साथ बिप्र सुन गाजा । सुनि हरि-कथा मुक्त सो भयो । सूत सौनकनि सौं सो कह्यौ ।' (२६०) ।

२८०—भारत^२ (२६७) अर्थात् महाभारत की कथा पर आधारित अनेक पद प्रथम स्कन्ध में हैं (२३६ ÷ २६०)—'भारत^३ माहिं कथा यह बिस्तृत, कहत होइ बिस्तार । सूर भक्त-वत्सलता बरनीं, सब कथा की सार ।' (२६७) ।

इन पदों में युद्ध का कारण, रणक्षेत्र का वर्णन, राजा धृतराष्ट्र का वैराग्य, कृष्ण की मृत्यु आदि का संक्षिप्त विवरण है । महाभारत एक महत्त्वपूर्ण महाकाव्य है । रामायण के समान यह भी कई शताब्दियों में रचा जाने वाला ग्रन्थ है । इसमें कौरव-पांडव युद्ध के अलावा प्राचीन पौराणिक कथाओं के साथ धर्म, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि अन्य अनेक विषय आ गए हैं ।

१—पं० सं० टी०, ४४६।२, 'कवि बियास पंडित सहदेव' ।

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३४०, पाणिनि 'भारत' तथा 'महाभारत' से परिचित थे । उन्होंने उसके प्रधान चरित्रों—वासुदेव, अर्जुन तथा युधिष्ठिर का उल्लेख किया है । इय उल्लेख से महाकाव्य के विकास पर प्रकाश पड़ता है । आश्वलायन गृह्यसूत्र में एक स्थल पर 'भारत' तथा 'महाभारत' का साथ साथ निर्देश है । भारत २४,००० पदों का व्यास कृत मूल रूप था जो भाटों द्वारा प्रचलित किया गया । भृगु ने इसमें ही धर्म, नीति तथा उपाख्यान सम्बन्धी भाग जोड़ा । शौनक ने सम्भवतः सबके अन्त में इसकी बढ़ाया था ।

३—पं० सं० टी०, १०८।७, 'अमर भारत पिंगल औ गीता । अरथ जूझ पंडित नहिं जीता ।'

गीता—(१६६, २८६) [सं० भगवद्गीता] वेद, उपनिषद् के साथ नाम-माहात्म्य तथा प्रभु की भक्त-वत्सलता की साक्षी गीता से भी की गई है—‘गीता-वेद-भागवत में प्रभु, यों बोले हैं आथ । जन के निपट निकट सुनियत है सदा रहत ही साथ ।’ (१६६) ।

अर्जुन को कृष्ण द्वारा संदेश-रूप में गीता मिलने का उल्लेख भी सूर ने किया है—‘कह्यो हरि जू औ गीता गायो ।’ (२८६) । गोपियाँ भी गीता का उल्लेख करती हैं—‘समुझत नहीं ज्ञान गीता को, मृदु मुसकानि अरे ।’ (४३४८) । गीता महाभारत के भीष्मपर्व का ही एक भाग है । इसमें अर्जुन-कृष्ण संवाद है । इसका विषय ज्ञान, कर्म तथा भक्ति मार्गों से संबंधित है । आज गीता का धार्मिक ग्रन्थों में अत्यधिक उच्च स्थान है ।

२८१—सुमृति, सुमृति (३४८, २०४, ३२५) [सं० स्मृतिः] जीवन-पथ के निर्देशन करने वाले ग्रंथों में इसका भी उल्लेख है—‘सुमृति-वेद मारग हरिपुर कौ, तानै लियो भुलाई ।’ (१८७), अथवा ‘वेद, पुरान, सुमृति, संतनि कौ, यज्ञ आधार मोन कौ ज्यौ जल ।’ (२०४) तथा ‘हरि समान द्वितिया नहि कोई, सुति सुमृति देख्यौ सब जोई ।’ (३४८) ।

स्मृति शास्त्र में हिन्दू धर्म के नियम दिये गये हैं । सास्त्र^१ (१७६३) ‘सर्व सास्त्र को सार’^२ शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । यहाँ इतिहास (१७६३) शब्द का भी उल्लेख किया जा सकता है । काम-शास्त्र का संबंध अर्थ के क्षेत्र में काम की पूर्ति से है तथा अर्थशास्त्र का राजनैतिक जीवन से, किन्तु धर्म-शास्त्र का व्यक्ति के धार्मिक जीवन तथा मोक्ष से है । प्राचीनतम धर्मशास्त्रों में गौतम, बौधायन, आपस्तंब (ई० पू० ६०० से ३०० तक) हैं । विष्णु धर्मशास्त्र एवं हारीत के धर्मशास्त्र के अनिरिक्त अन्य और भी अनेक शास्त्र हैं । इनके बाद अनेक स्मृतियों की रचना हुई । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण मनुस्मृति है । इसका वर्तमान रूप २०० ई० का माना जाता है ।

ऐतिहासिक तथ्यों को संचित करने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही मिलने लगनी है । प्रत्येक धर्म में यह अपने मूल रूप में है, जैसे जैन (तीर्थंकरों के संबंध में) तथा बौद्ध-धर्म (बुद्ध के संबंध में) । इसके बाद वाणकुन ‘हर्षचरित’ तथा कल्हणकृत ‘राजतरंगिणी’ के नाम भी लिए जा सकते हैं ।

२८२—सांख्य (३४) । [सं० सांख्यं, सांख्यः] यह प्रसिद्ध छः दर्शनों में से एक है—‘सूर सकल घट दरसन वै, हौं बारहखरी पढ़ाऊँ ।’ (४७४४) । सूरसागर में कपिलदेव द्वारा सांख्य रचना का उल्लेख है—‘कपिलदेव सांख्यहि जो गायो’ (३६४) । कपिलदेव के अवतार, देवहूति-कपिल संवाद तथा सांख्य-दर्शन की प्रमुख बातें भी वर्णित हैं—‘मम सरूप जो सब घट जान । मगन रहै तजि उद्यम आन । अरु सुख दुख कछु मन नहि

१—प० सं० टी०, ४४६, ‘राजा भोज चतुर्दश विद्या भा चेतन सौं हेत ।’

चार वेद, छः वेदांग, पुराण, मीमांसा, न्याय, तथा धर्मशास्त्र इनको चतुर्दश विद्याओं में गिनते हैं । (‘पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांगमिश्रिता । वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दशा’ ॥)

प० सं० टी० ४५०।१ ‘चला निसरि कै राघो गुनी’ । ‘गुनी’ किसी शास्त्र या कला में पारंगत व्यक्ति को कहते थे । यह पारिभाषिक शब्द था । ‘मानस’ में भी इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—मानस, बाल०, ३१६।७ ‘पठये बोल गुनी तिन्ह माना ।’

२—तुलसी, वैराग्य संदीपनी, ‘तुलसी-वेद-पुरान-मत, पूरन सास्त्र बिचार ।’

ल्यावै । माता, सो नर मुक्त कहावै ।' (३६४) । फिर चार प्रकार की भक्ति—'सात्विकी, 'रजोगुनी', 'तमोगुनी' तथा 'सुद्धा' के संबंध में बताया गया है । इनमें 'सुद्धा' भक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो मुक्ति की इच्छा का भी त्याग कर देती है (३८४) । सांख्य के अनुसार त्रिगुणात्मक माया से सृष्टि तथा समस्त पदार्थों का विकास हुआ है—'माया कौ त्रिगुणात्मक जानौ । सत-रज-तम ताके गुन मानौ ।' ईश्वर की सत्ता नहीं मानी है । आत्मा ही पुरुष, आत्मा अकर्ता साक्षी एवं प्रकृति से भिन्न है—'आदि पुरुष चेतन को कहत । तीनो गुन जामैं नहि रहत । जड़ स्वरूप सब माया जानौ ।....जब लागि हैं जिन में अज्ञान । चेतन को सो सकै न जान ।....चेतन घट घट है या भाई ।....घट उपजै, बहुरौ नसि जाइ । रबि नित रहै एकही भाइ । जड़ तन को है जनमऽरु मरना । चेतन पुरुष अमर-अज बरना ।'

सकाम भक्ति से भी धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है —'भक्त सकामी हू जो होइ । क्रम क्रम करिके उधरे सोइ ।' (३६४) । सांख्य में सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम तथा प्रकृति एवं जगत के मूल पर भी प्रकाश डाला गया है ।

पद्मावती के नखशिख वर्णन में उसका रसना पांडित्य बताने के लिए जायसी ने कुछ सुने हुए उस समय के पाठ्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है । इनमें 'चतुरवेद', 'भारथ', 'गीता' तथा 'पुरान' के अतिरिक्त कुछ और भी नाम दिये हैं जैसे 'अमर' (अमरकोष) 'पिंगल' (छंद) तथा शतानन्द विरचित ज्योतिष ग्रन्थ 'भावसती' (भास्वती) ।^१ जायसी ने 'कवि' 'कविराज' तथा 'कविता' शब्द भी प्रयुक्त किये हैं^२ तथा 'नाटक' का भी निर्देश किया है ।^३

२—वाद्य-यंत्र

२८३. श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु ने ब्रज में श्रीनाथ जी की स्थापना कर वैष्णव धर्म के प्रचार के साथ-साथ संगीत कला की नींव भी डाली । गऊघाट पर सूरदास जी से भेंट होने तथा उनका शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद मंदिर का कीर्तन तथा गायन कार्य उनको ही सौंप दिया गया । बल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना कर इस कार्य को और बढ़ाया । ब्रज में प्रचलित भाँकी, उत्सवों तथा ऋतुओं में गाये जाने वाले पदों की रचना इन आठ कवियों ने की जो गेय शैली में थे तथा बाजों के साथ गाये जाते थे । इन कवियों में संगीत-कला-पांडित्य की दृष्टि से सूरदास, कृष्णदास तथा गोविन्दस्वामी के नाम उल्लेखनीय हैं ।

अष्टछाप के अन्य कवियों के समान ही सूर-काव्य में अनेक वाद्य यंत्रों तथा संगीत के पारिभाषिक शब्दों का निर्देश हुआ है । इनसे तत्कालीन संगीत-ज्ञान तथा प्रचलित बाजों पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है । इस नामावली से उस समय ब्रज में लोकप्रिय तथा वहाँ के मंदिरों के कीर्तन में प्रयुक्त होने वाले बाजों का अनुमान किया जा सकता है । किन्तु प्रायः बाजों के आकार-प्रकार आदि का परिचय प्राप्त नहीं हो पाता है । प्रायः एक साथ अनेक बाजों, राग-रागिनियों आदि के नाम गिना दिये गये हैं ।

१—पं० सं० टी०, १०८।८-६, 'भावसती व्याकरण सरसुती पिंगल पाठ पुरान । बेद भेद सैं बात कह तस जनु लागहि बान ।'

२—पं० सं० टी० ४४६।८, ८, कवि सो पेम तंत कविराजा, तथा 'कविता संग दारिद मति भंगी ।'

३—पं० सं० टी० ३६।६, 'कतहू नाटक चेटक कला ।', ५५७।४, 'नटनाटक पतुरिनि श्री बाजा ।'

सूरसागर में इन प्रधान प्रसंगों में बाजों से संबंधित शब्दावली मिलती है—१. कृष्ण-जन्मोत्सव, २. रास-लीला, ३. वसन्त अथवा फाग उत्सव, ४. विवाह-प्रसंग । इन पदों में बाजों के नाम एक साथ दिए गए हैं । कृष्ण की प्रिय 'मुरली' पर भी अनेक पदों की रचना हुई है जिसका उल्लेख आगे भी किया गया है ।

सूरसागर में बाजे (४८०५), बाजन (६२८) [सं० वाद्यः] तथा साज (३५२३) शब्द वाद्य यंत्रों के साधारण अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । संगीतकारों के अनुसार बाजे चार प्रकार के होते हैं—१. तत्^१ (तार या तंतु वाले), २. सुषिर (जो वायु के दबाव से बजाये जाते हैं, जैसे बाँसुरी), ३. आनद्ध अथवा अवनद्ध (चमड़े से मढ़े हुए), ४. घन (एक दूसरे पर चोट करके बजाये जाने वाले, जैसे भाँफ़) । वाद्यों के यह दो भेद भी सरलता से किये जा सकते हैं—१. स्वर वाद्य, २. ताल वाद्य । सूरसागर में सुर (३४८४) तथा ताल (३४८४) का कई स्थलों पर उल्लेख है ।

वाद्ययंत्रों से संबंधित नामावली की व्याख्या उपर्युक्त चार भागों में अलग-अलग करने से सरलता होगी । प्रमुख नाम नीचे दिये जा रहे हैं—

(क) तार वाले बाजे—

२८४. वीन (३४८७) वीना (५१६, ३५०६) [सं० वीणा] इस श्रेणी में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्राचीन वाद्य है — 'बाजी तांति राग हम तूभी ।' (४२६८) । तन्तु-युक्त बाजे के तारों को नाखून, भिजराव, जवा अथवा घोड़े के वालों वाली कमान से भ्रंशित करके स्वर-माधुर्य उत्पन्न किया जाता है । वीणा का वर्णन वैदिक काल से ही मिलता है । प्राचीन समय में वीणा के कई रूप प्रचलित थे । 'संगीत रत्नाकर' में वीणा के दस भेद दिये गये हैं तथा 'संगीत पारिजात' में आठ भेद । हेमचन्द्र के अनुसार प्रत्येक देवता की वीणा के नाम पृथक्-पृथक् थे । यह वीणा के भेद संभवतः तारों की संख्या तथा तंबूरे के आकार एवं संख्या पर आधारित थे । आईने-अकबरी के (पृ० २६८) अनुसार वीणा तीन डोरी वाली तथा किन्नरी दो तारों की होती थी ।

इन भेदों में से कुछ नाम सूरसागर में भी मिल जाते हैं, जैसे किन्नरी^२ (३४८५, ३४८८) तथा सुरमंडल (३५१३, ३५३४) [सं० स्वरमंडल]—'सुरमंडल भनकार' (३५३५) । किन्नरी वीणा का अत्यधिक सरल रूप था । यह वंश दंड तथा तीन तूबों से युक्त एक तांत वाली होती थी । कलकत्ता के संग्रहालय में इन दोनों वीणाओं को देखा जा सकता है । यों किन्नरी वीणा के भी कई भेद हो गये थे । इस वाद्य का स्वर कोमल होता है । होली के उल्लास-मय वातावरण में सूर ने अन्य बाजों के साथ किन्नरी का उल्लेख किया है—'बाजत बीन बाँसुरी महुवरि, किन्नरि औ मुंहचंग । अमृतकुंडली औ सुरमंडल, आउभ सरस उपंग ॥ ताल मृदंग भाँफ़ डफ बाजै, सुर की उठति तरंग ।' (३५३४) अथवा 'भाँफ़ भालरी किन्नरी, रंगभीजी ग्वालनि ।' (३४८५) तथा 'बाजत ताल मृदंग और किन्नरि की जोरी ।' (३४८८) ।

यहाँ किन्नरी का अर्थ 'किंगरी' अथवा 'कर्करी' नामक वाद्य भी हो सकता है जो ब्रज में बहुत प्रचलित है । यह त्रिकोणात्मक लोहे की छड़ का एक बाजा है जिसे लोहे की छड़ से

१—प० सं० टी०, ५२७।७ 'तंत बितंत सुभर घनतारा ।'

२—अष्टछाप वाद्य० पृ० ७, बाइबिल में 'किन्नोर' नामक एक बाजे का उल्लेख है किन्तु इसका रूप अनिश्चित है ।

ही बजाते हैं।^१ इसे प्रायः कहरवा नाच के साथ बजाते हैं। अन्तिम पद्यांश में ताल-वाद्यों के साथ आने तथा 'जोरी' के उल्लेख से इस नाम के अन्य ताल-वाद्य का भी सन्देह होता है। 'संगीत रत्नाकर' तथा 'संगीत पारिजात' में किन्नरी का उल्लेख है।

स्वरमंडल वीणा में इक्कीस अथवा अट्ठाइस तार होते हैं।^२ इसको ही 'कात्यायनी वीणा' अथवा शारंगदेव द्वारा वर्णित 'मत्त कोकिना' कहा जा सकता है।^३ इसे मिजराब अथवा लफड़ी के टुकड़े से बजाते थे। 'संगीत पारिजात' में वीणा के भेदों में 'स्वरमंडल' नाम भी है। 'यतिमान पाद खंड' में भी 'शरमंडल' नाम है।^४

अष्टछाप कवियों द्वारा उल्लिखित 'बीन' अथवा 'बीना' प्राचीन रूढ़ीवीणा की छोटक है। इसमें सात तार तथा बाइस पर्दे होते थे। दो तूँबी वाली इस वीणा में किनारे की ओर मोरनी की आकृति होती थी। 'वीणा' नामक वाद्य आज भी इसी वीणा की ओर संकेत करता है। सूरदास जी ने बीन के स्वर-माधुर्य का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ने वाला बताया है— 'दूर न करहि बीन कौ धरिबौ। रथ थाक्यौ मानौ मृग मोहे नाहि न होत चन्द्र कौ ढरिबौ।' (३६७५)

'बीन' शब्द के अन्य अर्थ भी आज चल गए हैं जैसे सँपेरे की 'महुवरि' तथा भैरव के नाम पर भीख मांगने वाले 'मोपा' का 'मसक' वाद्य।

२८५. तुंबुर (३५०६) [सं० तुंबुर] का उल्लेख भी होलो के बाजों में ही है— 'इक बीना इक किन्नरि इक मुरली इक उपंग इक तुंबुर इक रबाब भाँति सौ बजावै' (३५०६)। तोम्बुरी वीणा अथवा वर्तमान तानपूरा सूर के समय में भी था। स्वामी हरिदास का एक चित्र इसको बजाते हुए प्राप्त हुआ है।^५ तानपूरे से गायक को केवल स्वर का बोध होता है, अतः यह पूर्ण वीणा नहीं है।

रबाब (३५०६) अहोवाल द्वारा उल्लिखित^६ होने के कारण इस बाजे की गिनती भी प्राचीन बाजों में की जा सकती है। पद्मावत में भी इसका उल्लेख है अतः यह अकबर के कुछ पहले चल चुका था।^७ आईने-अकबरी (पृ० २६६) में भी इसका वर्णन है। आज भी कुछ रबाबकार रामपुर जिले में हैं। रबाब सारंगी से मिलता जुलता बाजा है। पश्चिमी पंजाब से अफ़ग़ानिस्तान तक यह बाजा अपने विविध रूपों में प्रचलित है।

अमृत कुंडली (३५३४, ३५०६) — 'अमृत कुंडली औ सुरमंडल, आउभ सरस उपंग।' अष्टछाप कवियों ने इस वाद्ययन्त्र का उल्लेख अधिक किया है। प्राचीन संगीत

१—अष्टछाप वाद्य, पृ० १४।

२—अष्टछाप वाद्य, भूमिका, पृ० ७, उस्मान कृत चित्रावली द्वारा सुरमंडल में बत्तीस तार होने के संबंध में पता चलता है—'सुरमंडल तहं अपुरब दीसा। एक सरासन पइंच बतीसा।' (७२।५)।

३—अष्टछाप वाद्य, पृ० १५।

४—अष्टछाप वाद्य, पृ० ८।

५—अष्टछाप वाद्य, पृ० १०।

६—अष्टछाप वाद्य, पृ० १७ 'रवं वहति यद्यस्मात्ततो रबावहः स्मृतः' २, १२५-१२८।

७—प० सं० टी० ५२७।३।

ग्रन्थों में इसका निर्देश नहीं है और न आजकल ब्रज में प्रचलित वाजों में यह मिलता है। पोपले ने 'रावणहस्त वीणा' से मिलते हुए एक प्राचीन वाजे 'अमृत' का उल्लेख अवश्य किया है। ब्रज के कुछ लोगों के अनुसार यह सर्प के फन के आकार का स्वर-वाद्य है।^१

जन्त्री (४०६२) जन्त्र (३५१३) [सं० यंत्र] साधारण वाद्ययन्त्र^२ के अर्थ में ही नहीं प्रयुक्त हुआ है, वरन् वह एक वाद्य विशेष भी है। आईने-अकबरी में इसका वर्णन है। इसके दंड में दो आधे तूँबे तथा सोलह स्वर बिह्न बताए गए हैं। 'जंत्र' में पाँच तार होते थे। सूरसागर में जन्त्री (यंत्र-वादक) तथा तोमरी शब्दों का उल्लेख है—'हम पर काहे कौं भुक्ति ब्रजतारी ।.... फलन माँझ ज्यों कसई तोमरी रहत घुरे पर डारी। अब तो हाथ परी जन्त्री के बाजत राग दुलारी।' (४०६२)।

(ख) वायु के दबाव अथवा फूँक से बजने वाले वाद्य

२८६. कृष्ण का प्रिय वाद्य-यंत्र होने के कारण सूरसागर में मुरली शीर्षक अनेक पद हैं तथा इसके बहुत से पर्यायवाची नाम मिलते हैं। मुरली का रूपक रूप में भी चित्रण है जो दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में मुरली के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया है। पर्यायवाची शब्दों में बंसी (१२६६, ६०२) [सं० वंशी] बाँसुरी (१२६७, १२६८) [सं० वंशिका], मुरली, (१३३०, ६०२) [सं० मुरली], मुरलिका (१२७४) तथा वेनु (६०२) [सं० वेणु] उल्लेखनीय हैं। 'बंसी' तथा 'बासुरी' नामों से स्पष्ट है कि यह बाँस से बनती है। सूरसागर के कुछ मुरली पदों में (१८६४, १८७४) गोपियों द्वारा उसके नीच वंश में जन्म लेने पर बार-बार व्यंग्य है तथा मुरली-उत्तर शीर्षक पदों में (१६४८-१६४९) बंशी बनाने का वर्णन भी है। कहीं-कहीं इष्टदेव की मुरली को सुवर्ण की और रत्नखचित बनाने का प्रलोभन कवि नहीं रोक पाया है (१८४३)।

वंशी पके हुए पीले बाँस से बनाते हैं जो दस अंगुल से एक हाथ तक लम्बी और छः से नौ छेद वाली होती है। उपर्युक्त निम्न-भिन्न पर्यायवाची नाम सम्भवतः लम्बाई के आधार पर रखे गए होंगे।^३

सहनाई (६४०, ४७३) [फा० सहनाई] शब्द के उद्गम से ही स्पष्ट है कि यह वाद्य विशेष मुसलमानी संस्कृति की देन है। सहनाई एक हाथ लम्बी लाल चंदन की बनाई जाती है तथा इसमें आठ छेद होते हैं। इसका बड़ा रूप 'नफ़ीरी' नाम से प्रसिद्ध है। सहनाई शुभ अवसरों पर बजाया जाने वाला बाजा है जैसा कि सूरसागर से भी पता चलता है। राम का विवाह के बाद अवधपुरी लौटने पर सहनाई से ही स्वागत होता है और कृष्ण-जन्म के बाजों में भी उल्लेख हुआ है—'घुरत निसान मृदंग संख धुनि, भेरि भाँझ सहनाई।' (४७३)

१—अष्टछाप वाद्य, पृ० १८।

२—प० सं० टी० ५२७३ (३) 'वस्तुतः सर्वयन्त्रेषु रागाणां वादनं समम्,' संगीत रत्नाकर ६।३६६।

३—अष्टछाप वाद्य, 'संगीत रत्नाकर' में चार स्वर वाली बाँसुरी को ही 'मुरली' नाम दिया गया है—'चतुःस्वर छिद्रयुक्ता मुरली चारुवादिनी' (९, ७८४)।

अथवा 'बाजत पनव निसान पंचविध^१ हंज मुरज सहनाई ।' (६४०) । इन पंक्तियों से यह और पता चलता है कि आज के समान ही शहनाई नगाड़े के साथ बजाई जाती थी । आज भी 'दण्डोन' तथा विवाह आदि मंगल अवसरों पर शहनाई की ध्वनि सुनाई देती है ।

संख अथवा कंबु (३४८४, ६४६, ४८०४) [सं० शंखः], (११६०) [सं० कंबु] का निर्देश फाग के अतिरिक्त जन्मोत्सव तथा विवाह-प्रसंगों में है—'संख भेरि निसान बाजे वजे विविध सुहावने ।' (४८०४) । भौमासुर वध में भी उल्लेख है—'करो हरि संख धुनि जग्यौ तब अमुर सुनि' (४८१२) । इस प्रकार के शुभ अवसरों तथा पूजा के समय शंख बजाने की प्रथा आज तक चल रही है, विशेष रूप से बंगाल में । शंख विष्णु के एक हाथ में शोभित माना गया है—'संख चक्र धर, गदा पद्म धर' (११६०) । अथवा 'संख चक्र गदा-पद्म, चतुरभुज भावन रे ।' (६४६) । साहित्य में गरदन के उपमान रूप में भी शंख का बराबर प्रयोग होता रहा है—'कंबु-कंठ धर' (११६०) ।

गीता में युद्ध आरंभ होने के पहले 'पणव', 'गोमुख' 'भेरी' आदि के साथ शंख का उल्लेख है । साथ ही विशिष्ट व्यक्तियों के अपने शंखों के बजाने का वर्णन है ।^२ शंख समुद्र से निकलता है । यों तो शंख से एक ही स्वर निकलता है किन्तु ग्रहोवाल ने इसकी गणना 'सुपिर' वाद्यों में की है जिससे अनुमान होता है कि इससे वराग रागनियाँ भी बजाई जाती होंगी । किन्तु यह शंख बड़ा होता होगा । नाथ पंथी योगियों के पास पाँच मुँह वाला विशेष शंख मिलता है ।

२८७. सिंगी (३८४४) [सं० शृंगिन्-सिंग-सींगः] यह वाद्य पशुओं के सींग से बनाते हैं । युद्ध में बजाया जाने वाला 'रणसिंगा' कहलाता है ।^३ इसको शैव तथा गोरखपंथी साधु प्रायः प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए उनको 'सींगिया बाबा' भी कह दिया जाता है । नेपाल तथा दक्षिण में यह धनु का वनता है जो 'कोयिकी' अथवा 'कलहाय' तथा 'कोम्बू' कहलाता है । आईने-अकबरी में^४ नक्काशखाने के बाजों में 'सींग' का नाम है जो गाय की सींग की शक्ल का

१—अष्टछाप वाद्य, प्राक्कथन अष्टसखाओं ने 'पंचशब्द' अथवा पाँच बाजों का उल्लेख किया है । यह मथुरा की एक बौद्ध कला-कृति (ई० दूसरी शती) में अंकित है ।

प० सं० टी० ५२७।७ 'बाजहि सबद होइ भनकारा'
चित्रावली ७३।६ 'पांचौ सबद जो जगत महं होइ रहा भनकार । (७) पाँच शब्दों या वाद्यों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । पाली महावंस की वंसस्थ-पा-सिनी टीका में भी पंचांगिक तूर्य के निर्घोष शब्द का उल्लेख है—'पंचांगिक तुरीय निग्घोस सद्दः' । तथा वाण ने हर्ष सेना-प्रधान से पहले पाँच बाजों (पटह, नांदी गुंजा, काहल और शंख) का परिचय दिया है । यह अधिकार राजा अथवा राज्य का था ।

अबुल फ़जल द्वारा वर्णित नक्काशखाने में दमामा, नगाड़ा, दुहुल, करना, नफ़ीर, सींग तथा मंजीरे नामक बाजों के नाम हैं । सम्भवतः प्राचीन 'पंचशब्द' का यह मध्यकालीन रूप था ।

२—गीता, अध्या० १, श्लो० ११-१८ । श्लो० १३, 'ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवा-नकगोमुखाः । सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्' ।

३—अष्टछाप वाद्य, पृ० २६ ।

४—आईने अ०, पृ० १०३ ।

तांत्रि का बनाया जाता था और जो एक साथ दो बजाए जाते थे ।

ब्रज में प्रायः हिरन के सींग का बाजा बिगो तथा भेष के सींग का बिपान [मं० बिषाण] कहलाता है ।^१ सूरसागर में कृष्ण के खिलोनों में भी इन दोनों बाजों का उल्लेख है—‘नोई, बेंत बिपान बाँसुरी द्वार अवेर सबेरे । लै जनि जाइ चुराई राधिका कछुव खिलौना मेरे ॥’ अथवा ‘बेनु-बिषान-मुरलि-धुनि कोजो संख सबर मृत्ताई ।’ (४०५७) । होली के बाजों में भी इनका उल्लेख है ।

तूर (६५८) [सं० तूर] यह प्रायः धातु का बनता है । विवाह के स्वागत के समय विशेष रूप से बजाने की प्रथा है । यह कई आकार के बनाये जाते हैं । इसका ही दूसरा नाम ‘तुरही’ है । संस्कृत में ‘कहलो’ नाम मिलता है किन्तु साँप की अनुकृति वाली ‘वक्री’ नाम से जानी जाती थी । सूरसागर में कृष्ण-जन्म पर ‘तूर’ बजने का वर्णन मिलता है—‘दसएँ मास मोहन भए (हो) आंगन बाजै तूर ।’ (६५८) ।

जायसी ने वसन्तोत्सव के सिलसिले में अनेक वाद्यों के साथ ‘तूर’ का उल्लेख भी किया है ।^२

महुवरि, महुअरि^३ (३४७८, ३४८४) [सं० मधुकरी] इस बाजे का उल्लेख होली-वर्णन में ही है—‘हरि-संग खेलति हैं सब फाग ।...डफ बाँसुरी रुँज अरु महुवरि, बाजत ताल मृदंग ।’ (३४७८), अथवा ‘महुवरि बाँसुरि चंग, लाल रंग होरी ।’ (३४८४) । दधिदान प्रसंग में कृष्ण के संबंध में गोपियाँ कहती हैं—‘सूर स्याम जानो चतुराई, जिहि अभ्यास महुअरि कौ ।’ (२१०५) । प्रायः मँपरे इसको काम में लाते हैं । संस्कृत में इसको ‘नागमर’ कहते थे तथा इसके अन्य प्रचलित नाम ‘पुंजी’, ‘जिजीवा’ तथा ‘तुंबी’ हैं ।^४ यह एक तुंबे से बनाया जाता है जिसके तले में छेद करके बाँसुरी के समान दो बाँस के टुकड़े लगे होते हैं ।

मुहचंग (३४८४) ‘आउभ बर मुहचंग, नैन सलोने री रंग राँची ग्वालिन ।’ (३४८४) —यह मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य है । ब्रज में इसको ‘महौचंग’ भी कहते हैं तथा फाग के नृत्य में मृदंग तथा भाँक के साथ बजाया जाता है ।^५ यह कृष्ण-सत्ता मनुसखा का प्रिय बाजा माना गया है । यह धातु का बनाया जाता है तथा इसका रूप त्रिशूल से मिलता है । अत्यन्त छोटा होते हुए भी यह अपने स्वर माधुर्य द्वारा सबका ध्यान आकर्षित कर लेता है ।

गोमुख (३५०६) [सं०] होली के बाजों में ही इसका उल्लेख है ।

(ग) चमड़े से मढ़े हुए वाद्य

२८८. यह बाजे ताल-वाद्य के अन्तर्गत भी आते हैं । हाथ अथवा डंडी आदि को चोट से

१—अष्टछाप वाद्य, पृ० २६ ।

२—प० सं० टी० १८१२, ३४ ‘बाजे ढोल डंड औ भेरी । मंदिर द्वार भाँक चहुँ फेरी । संग सींग डफ संगम बाजे । बंसकारि महुवरि सुर साजे । और कहा जेत बाजा भले । भाँति-भाँति सब बाजत चले ॥’

३—कृष्णदास, ‘सुरमंडल, पिनाक, महुवरि जलतरंग मन मोहे ।’

४—अष्टछाप वाद्य, पृ० २२; पं० सं० ५२७।५ ‘संगीत-रत्नाकर’ के अनुसार मधुकरी सींग अथवा लकड़ी से बनाते थे जिसकी लम्बाई अट्ठाईस अंगुल होती थी । ‘वर्णरत्नाकर’ में भी ‘महुअरि’ नाम उल्लिखित है । कृष्ण को ‘महुअरि’ बजाने का अभ्यास होने के उल्लेख से अनुमान है कि इसका मूल मुरली होगा ।

५—कृ० जी०, प्र० १५, अध्या० २ ।

ध्वनि पैदा करते हैं। निम्नलिखित नामावली में कुछ तो प्राचीन नाम हैं तथा कुछ उस समय के ब्रज में प्रचलित—

मृदंग, मिरदंग (३४८८, ३५०८, ६४२) [सं०] यह ढोलक से मिलता जुलता प्राचीन वाद्य है। बीच में चौड़ा तथा मुखों पर पतला होता है। दोनों मुख चमड़े से मढ़े होते हैं तथा बीच का भाग मिट्टी का होता है। प्राचीन काल में वर्तमान तबले के समान इसका प्रचार था तथा कीर्तन, उत्सव आदि में भी बजाते थे।

पखावज (३५१३) [पञ्चातोद्य—प्रा० पखाउज्ज—पखावज]^१ यह मृदंग से मिलता-जुलता किन्तु कुछ बड़ा होता है। तहसील मांट में इसको 'इकनरिया' कहते हैं।^२ कुछ लोगों के मतानुसार पखावज का खोल लकड़ी का होता है तथा कुछ के अनुसार दोनों एक हैं।

ढोल, ढोलना (३५२४, ६१८) [फ़ा० दुहुल] कृष्ण-जन्मोत्सव पर सूर ने सुनार द्वारा सोने का 'ढोलना' लाने का वर्णन किया है—'अनगढ़ सोना ढोलना (गढ़ि) ल्याए चतुर सुनार। बीच-बीच हीरा लगे (नंद) लाल गरे कौ हार' (६५८)। होली में वर्णित ताल-वाद्यों में भी इसका नाम मिलता है—'डिमडिम, पटह, ढाल, डफ, बीना, मृदंग, चंग अरु तार।' (३५२४)। इसको आज 'ढोलक' भी कहते हैं तथा स्थिराँ लोक गीतों के साथ ढोलक बजाती हैं। घरेलू मांगलिक कार्यों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह हाथ से बजाई जाती है। इसका नाम प्राचीन संगीत-ग्रन्थों में नहीं है। आईने-अकबरी में 'दुहुल' सम्भवतः ढोल के लिए आया है तथा नक्काशखाने में एक साथ चार दुहुल बजने का वर्णन है।^३

मुरज^४ (६४०, ३५१३) [सं० मुरजः] कृष्ण-जन्मोत्सव पर कवि ने मुरज बजने का वर्णन किया है। यह भी मृदंग की आकृति वाला बाजा है। इसका एक मुख दूसरे से छोटा होता है तथा इसे प्रायः गले में डाल कर बजाते हैं।

मुर्रज (३५३५) का उल्लेख भी है।

रूँज (६४०, ३५१३) मुरज के साथ ही रूँज का नाम भी दिया गया है। होली के वाद्यों में भी इसका नाम आया है—'रूँज मुरलि डफ दुंदुभि, बाजे बहु बिधि साज।' (३५२३)। यह ढोलक से मिलता-जुलता किन्तु छोटा बाजा है। दाहिने हाथ के बाँस के टुकड़े से घिस कर तथा बाईं ओर लकड़ी से पीट कर बजाते हैं।

आउम्भ^५ (३४८५) **आवम्भ**, (३५११)—'दुंदभि ढोल पखावज आवम्भ, बाजत

१—प० सं० टी० ५२७। ३, सं०पक्षवाद्य—पखावज। संस्कृत के किसी भी कोश में यह शब्द नहीं मिलता। चित्रावली तथा पदमावत में 'पखाउज' शब्द है। सम्भवतः पन्द्रहवीं शती में यह शब्द प्रयुक्त होने लगा था।

अष्टछाप वाद्य, पृ० ६, 'पृथिवीचंद्र चरित' (१४२१) की सूची में 'पखावज' का सम्भवतः प्रथम उल्लेख है।

२—कृ० जी०, पृ० १५।

३—आईने अ०, पृ० १०३।

४—कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० १, 'हंगीताय प्रहृतमुरजाः स्निग्धगम्भीर घोषम्।'।

५—प० सं० टी०, [सं० आतोद्य—प्रा० आओज्ज—आउज्ज—आउज]। अमरकोश में 'वाद्य', 'वादित्र' तथा 'आतोद्य' पर्यायवाची शब्द माने गए हैं। संगीत-रत्ना-

डफ मुरली रुचिकारी ।' (३५११) यह भी ढोलक के समान ही चमड़े से मढ़ा बाजा है । आईने-अकबरी के अनुसार यह पोली लकड़ों का बनता था । संभवतः सूरकालीन 'आवझ' का रूप डमरू से मिलता हुआ था ।^१ तुलसी तथा जायसी ने 'पखाउज' और 'आउज' का साथ-साथ उल्लेख किया है ।^२

२८६. दुंदुभि (३४=४) [सं०] वैदिक-काल के ताल-वाद्यों में इसका उल्लेख हुआ है । यह तबले के समान जोड़ी वाला वाद्य है । छोटा नगाड़ा धातु का बना होता है । इसको ही ब्रज में भील—'भील भाँझ, निर्भर निसान डफ भेरि भ्रमर गुजार ।' अथवा 'अधौटी' कहते हैं । दूसरा नगाड़ा बड़ा होता है तथा दो लकड़ियों से बजाते हैं । इसके 'दमामा' या 'नक्कारा' [अ० नक्कारा] नाम भी प्रचलित थे ।^३ दुंदुभि मांगलिक वाद्य है, अतएव जन्मोत्सव, विवाह तथा पूजा आदि के समय मंदिरों में बजाने की प्रथा है । कृष्ण-जन्म पर देवताओं के दुंदुभी बजाने का निर्देश कवि ने किया है—'देविनि दिवि दुंदुभी बजाई, सुनि मथुरा प्रगटे जादवपति ।' (६२४) 'फाग के उत्सव में भी उल्लेख है—'दुंदुभि बाजै गहगही, रंगभीजी ग्वालिन ।' (३४८४) । दुंदुभि 'धौसा' से भिन्न होना चाहिए ।^४

दुंदुभी के साथ ही नफ़ीरी अथवा शहनाई बजने पर नौबत (२१६४) नाम से प्रसिद्ध है । दानलीला शीर्षक पदों में एक दरबार के रूपक पद से नौबत का भी बोध होता है—'बेनु, विषान, संख क्यों पूरत, बाजै नौबत बाजा ।' इस उल्लेख में राज-दरबारों में नौबत बजने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है । आजकल जन्मोत्सव अथवा विवाह-कार्य आदि के समय नौबत बजने का रिवाज है । जनपदी बोली में 'नौबत घुराना' अथवा 'झड़ना' भी कहते हैं ।

भेरी (३५२३) 'पुर घर-घर भेरि-मृदंग-पटह-निसान बजे' (६४२) भेरि (६२४, ५७३, ६५८) [सं० भेरः, भेरी]—इस बाजे का उल्लेख कृष्ण-जन्मोत्सव तथा फाग में विशेष रूप से है । भेरी मृदंग से मिलता-जुलता बाजा है, ढोल या नगाड़े से नहीं । ब्रज में एक लम्बी तुरही के समान वाद्य यंत्र को भी 'भेरि' कहते हैं । विवाह के पहले इसको बजाने की प्रथा है । सूरसागर के 'भील भाँझ निर्भर निसान डफ भेरि भ्रमर गुंजार' पदांश से उपर्युक्त

कर के अनुसार कुछ लोग 'आवज' को 'हुड्डुका' का पर्यायवाची मानते थे । गढ़वाली में 'और्जा' तथा 'हुड्डुका' दोनों के अर्थ भिन्न हैं । पदमावत तथा चित्रावली में भी 'आउझ' तथा 'हुड्डुक' अलग अलग दिये गए हैं ।

आईने० (पृ० २७१) से पता चलता है कि आवज तथा हुड्डुक एक ही थे किन्तु अष्टछाप काव्य में हुड्डुक का नाम नहीं मिलता है ।

१—अष्टछाप वाद्य, पृ० ३५ ।

२—तुलसी, गीता० १।२, 'घंटा घंटी पखाउज आउज भाँझ बेनु डफ तार । नूपुर घुनि मंजीर मनोहर कर कंकन भनकार ।'

३—आईने अ० पृ० १०३, अबुलफ़जल ने राजकीय नक्काराखाने में अठारह जोड़े 'कुवर्गा' अथवा 'दमामा' तथा बीस जोड़े नक्कारा (नगाड़ा) होने का वर्णन किया है । पदमावत में 'तबल' शब्द नक्कारे का अर्थ सूचक है ।

प० सं० टी० २३।३ तथा ४२७।१ 'दवावों' [फा० दमामा] का भी निर्देश है ।

४—परमानंददास, 'इतहू बाजे सागे बाउ न दुंदुभि धौसा गाजे ।'

अर्थ में 'भेरि' शब्द प्रयुक्त होने का संदेह होता है क्योंकि इसकी ध्वनि भीरे से मिलती बताई गई है। ताल-वाद्य भेरी का उल्लेख यहाँ ज्ञात होता है—'रूँज मुरलि डफ दुहुंभि, बाजै बहु बिधि साज। बिच-बिच भेरी भिमाभिपी सब सुघोष समाज।' (३५२३) अथवा 'पुर घर-घर भेरि-मृदंग-पटह-निसान बजै।' (६४२)।

मदन भेरि^१ आकृति में डमरू से मिलती है किन्तु बीच का घेरा पोले बाँस का होता है।

निसान, निशान (६४०, ३६१६) कवि ने प्रायः जन्मोत्सव तथा वर्षा ऋतु में बादलों की गर्जना की तुलना 'निसान' के नाद से की है—'निर्भय, अभय-निसान बजावत, देत महरि कौ गारी।' (६२२) अथवा 'बर-बर बजै निसान, सु नगर सुहावन रे।' (६४६) तथा 'धुरवा धुध उठी दसहूँ दिसि, गरज निसान बजायो।' (३६२२)। यह काँसि, ताँबे अथवा लोहे का बनता है तथा मुख चमड़े से मढ़ा होता है। निशान युद्ध में वीरों को प्रोत्साहन देने वाला वाद्य है। अन्य कवियों ने प्रायः रणक्षेत्र के वर्णन में निशान का विशेष रूप से उल्लेख किया है।^२ सूर ने भी 'पावस दल' के चित्र में निशान बजने का वर्णन किया है (३६२२)।

पटह (६४२, ३५३२) [सं० पटहः] 'संगीत पारिजात' के मतानुसार पटह का अर्थ ढोलक है।^३ बाण ने सेना के कूच के समय जिन पाँच बाजों का उल्लेख किया है उनमें पटह भी है।

पनव (६४०) [सं० पणव] यह प्राचीन वाद्य है। बाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है।

डिमडिम (३५२४) डिमडिमी (३५३२) [सं० डिडिम] यह डमरू की आकृति वाला किन्तु छोटा बाजा है। मिट्टी के घेरे के मुखों को पतली झिल्ली से मढ़ देते हैं। ब्रज में आज भी बच्चों को यह बाजा अत्यधिक प्रिय है।

डौँडी (४२७०) कुब्जा के प्रति गोपियों के व्यंग्य-वाण में इसका उल्लेख आया है—'लौँडी की डौँडी जा बाजी, बढ्यो स्याम अनुराग।' (४२७०)। यह चमड़े का छोटा नगाड़ा सा होता है। पहले शासन की ओर से डुगी पिटवा कर घोषणा करने की प्रथा थी।

डमरू, डमरू (विनय) [सं० डमरुः] यह शिव का प्रिय बाजा है। प्रसिद्धि के अनुसार तांडव नृत्य के समय वह इसको बजाते हैं। सूर ने भी शिव का बाजा बताया है—'खुनखुना कर हँसत हैं हरि नचत डमरू बजाय' (७८८) तथा 'हाथ त्रिसूल दूजे कर डमरू सिंगी नाद बजावैं ॥' कापालिक शैव भी डमरू रखते हैं।

चंग (३५१६, ३४८५) [फा०] लकड़ी के घेरे पर चमड़े से मढ़ा बाजा है। ब्रज में 'ख्याल' नामक लोकगीत चंग को बजा कर गाने की प्रथा है। यह दाहिने हाथ से बजाते हैं। अहोवाल ने चार अंगुल गहरे और दस अंगुल वाले 'करचक्र' का नाम दिया है जो 'डफली' या 'ढपली' भी कहलाती है।^४ डफली के घेरे में भौंभ लगी होने पर वह 'खंजरी' नाम से जानी जाती है।

डफ (६४२, ३४८६, ३५२२) [अ० दफ] यह होली के वाद्यों में प्रमुख स्थान

१—कृष्णदास, मदनभेरि और राय गिड़गिड़ी सुर मोहै।

२—भूषण, 'बाजत निसाने सिवराज जू नरेस के।'।

३—अष्टछाप वाद्य, पृ० ४०।

४—अष्टछाप वाद्य, पृ० ४२।

रखता है। यह चंग से मिलना-जुलता है तथा उसी तरह बजाया जाता है। सूरसागर में होली के बाजों में इसका अनेक बार निर्देश हुआ है—‘डफ को धुनि सुनि विकल भई सब, कोउ न रहति घर घूँघटवारो’ अथवा ‘डक बाजन लागे हेलो। चतुहु-चलहु जैसे तहँ री, जहँ खेलत स्याम सहेली।’ (३४८६, ३५२२)। साथ ही कृष्ण-जन्माष्टक पर भी उल्लेख है—‘डफ-भाँभ-मृदंग बजाइ, सब नंद भवन गए।’ (६४२)।

दक्षिण का ‘महा नगाड़ा’ भी ब्रज में ‘डफ’ कहलाता है जो होली में चौपाइयों के साथ निकलता है।^१

उपंग (३४८५) [सं० उपंग]—‘बोन मुरज उपंग मुरली भाँभ भालरि ताल।’ (३४६४)। यह वाद्य भी ब्रज के प्रिय वाद्यों में से है। होली के अवसर पर आज भी डफ के समान उपंग दिखाई दे जाता है। यह डमरू अथवा ढोलक के समान होता है जिसका मिट्टी, लकड़ी अथवा धातु का बना घेरा एक ओर मढ़ा होता है। इसी ओर एक तांत की डोरी लगी होती है जिसके सिरे पर चमड़े का टुकड़ा लगा होता है। इससे चोट करने से ध्वनि निकलती है। बंगाल में उपंग का एक रूप ‘खभंग’ अथवा ‘आनंद-लहरी’ कहलाता है।^२ आईने-अकबरी में इसे नरसल से बना बताया है। खुजराहो की शिल्प-कला में इस प्रकार के बाजे के चित्रण से इसका अस्तित्व दसवीं शती में होना निश्चित सा है।^३

कृष्ण-जन्माष्टक पर ढाढ़ और ढाढ़िनि संबंधी पदों का उल्लेख किया जा चुका है। इन पदों में इनके हुक्का (६४६) [सं० हुडुक्का]^४ तथा ढाढ़ (६५५) बजाने की चर्चा है—‘ढाढ़िनि मेरी नाचै गावै, हौं हूं ढाढ़ बजाऊँ।’ (६५५) तथा ‘ढाढ़ी और ढाढ़िनि गावै, ठाढ़े हुक्के बजावै, हरषि असीस देत मस्तक नवाइ कै।’ (६४६)।

(घ) घनवाद्य

२६१. यह बाजे ताल-वाद्य है तथा प्रायः सभी अन्य वाद्यों के साथ बजाये जाते हैं। इनमें केवल ‘जलतरंग’ ही स्वर उत्पन्न करता है। जलतरंग का उल्लेख अष्टछाप कवि कृष्ण-दास ने किया है।^५ यह बाजे कांसे के बने हुए और श्रुति-मधुर होते हैं। यों पीतल या लकड़ी के भी बनते हैं। सूरसागर में उल्लिखित इस श्रेणी के वाद्य नीचे दिये जा रहे हैं—

भाँभ^६ (६४२) [प्रा० भाँभा] यह जोड़ी का बाजा है। इसके गोलाकार दो टुकड़े कांसे के बने होते हैं। कीर्तन, पूजा आदि में आज भाँभ बजाने की प्रथा अधिक है। अकबर बादशाह के नक्काशखाने में तीन जोड़ ‘संज’ (भाँभ) बजाये जाते थे।^७

१—अष्टछाप वाद्य पृ० ४२।

२—अष्टछाप वाद्य पृ० ४४।

३—अष्टछाप वाद्य, भूमिका पृ० ६।

४—प० सं० टी, ५२७। ६, हुक्क बाज डफ बाज ‘गंभीरा’ : ६ : यह दोनों ओर चमड़े से मढ़ा हुआ बाजा है। शार्ङ्गदेव के अनुसार ‘हुडुक्का’ की लम्बाई एक हाथ होती थी। इसे कंधे से लटका कर दाहिने हाथ से बजाते थे।

५—कृष्णदास, ‘सुरमंडल पिनक, महुवरि जलतरंग मन मोहै।’

६—प० सं० टी०, ५२७। : ६ : शार्ङ्गदेव वर्णित ‘कांस्यताल’ ही भाँभ है। पृथ्वी चन्द्र चरित सूची में भाँभ की जगह ‘कसाल’ का उल्लेख है।

७—आईने अ०, पृ० १०३।

ताल (३५ ५) यह भी भाँक से मिलता-जुलता वाद्य है । इसके दोनों टुकड़े डोरी से बँधे रहते हैं । ब्रज में इसको 'तार' भी कहते हैं ।^१ अतः सूर द्वारा तार शब्द प्रयुक्त होना स्वाभाविक है—'डिमडिम, पटह, ढोल, डक, बोना, मृदंग, चंग अरु तार ।' (३५२४) ।

करताल^२ (३४८२) यह लकड़ी का वाद्य-यंत्र है जिसमें पीतल की भाँक बीच के कटाव में लगी होती है । दोनों हाथों में एक-एक जोड़ी लेकर बजाते हैं । इसकी लम्बाई एक फुट तक की होती है । कीर्तन में अधिकतर इसे बजाते हैं ।

गिरगिरी, राइगिरगिरी (३५१३) ब्रज के करताल अथवा खड़ताल के नाम पर ही दक्षिण में भी एक करताल नामक वाद्य प्रचलित है । दक्षिण का करताल नाम में समान होते हुए भी रूपाकृति में भिन्न है । उसमें काठ के दो गोल टुकड़े से होते हैं जो अन्दर की ओर कुछ दबे होते हैं ।^३ यही वाजा ब्रज में आज 'गिड़गिड़ी' अथवा 'रायगिड़गिड़ी' कहलाता है । सूरदास जी ने संभवतः इसी को 'राइगिरगिरी' कहा है—'रंज मुरज डफ भाँक भालरी, जंत्र पखावज तार । मदनभेरि, अरु राइगिरगिरी, सुरमंडल भनकार ।' अथवा '(फूले) बजावें गिरगिरी गार, भेरी घहरें अपार, संतन हित फूलडोल ।' (३५३५) ।

भालरी (३५१३, ३५०६) [सं० भल्लरिका, भल्लरी] यह भी भाँक की अनुकृति वाला अन्य वाद्य है जो काँसे से बनता है । ब्रज में इसे लकड़ी से बजाते हैं तथा इसका दूसरा नाम 'घड़ियावल' या 'घड़ियाल' है ।^४ भालरि, भिल्लरी (परि० १२६) शब्द भी सूरसागर में उल्लिखित हैं ।

मंजीरा (परि० १२६) [सं० मंजीर] 'वाजत ताल मृदंग भाँक डफ मंजीरा सहनाई ।' मंजीरे में छोटे आकार की गहरी पीतल की दो कटोरियाँ सी होती हैं जिनके बीच में छेद करके एक डोरी में बाँध लेते हैं । इसे लोकगीतों में ढोलक के साथ बजाते हैं ।

घुँघरू, घंट (३४८०) भी फाग की उमंग में बजाने का चित्रण है—'घुँघरू घंट घुमाइ ग्वालि मदमाती हो ।'

२६१— आजकल इन प्राचीन वाद्यों में से बहुत से चल रहे हैं तथा साथ ही कुछ नये भी सम्मिलित हो गये हैं, जैसे स्वर वाद्यों में सितार, गिटार, वायलन, इमराज, हारमोनियम, पियानों आदि । तालवाद्यों में तबले ने महत्त्वपूर्ण स्थान ले लिया है । यह प्रायः सभी वाद्य-यन्त्रों तथा गेय संगीत का आवश्यक अंग सा हो गया है । लोकगीतों के साथ ढोलक और मंजीरा विशेष रूप से बजाते हैं ।

तानपूरे के साथ शास्त्रीय संगीत चलता है । प्राचीन काल की प्रमुख 'तत्' वाद्य वीणा अब कम दिखाई देती है । उत्सव, त्यौहार आदि पर प्रचलित प्राचीन वाद्यों का ऊपर उल्लेख किया गया है । आज के कुछ प्रमुख स्वरवाद्य पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हमारे जीवन में आकर घुल मिल गये हैं जैसे वायलन, पियानों, गिटार, बैजो आदि ।

१—अष्टछाप वाद्य, पृ० ४६ ।

२—प० सं० टी०, ५२७।७ 'घनतारा' शब्द जायसी ने 'करताल' के अर्थ में प्रयुक्त किया है । शांडेव के 'कमा' का वर्णन इससे मिलता है ।

३—अष्टछाप वाद्य, पृष्ठ वही ।

४—अष्टछाप वाद्य, पृ० ४७ ।

३—संगीत संबंधी पारिभाषिक शब्दावली

२६३—रास-लोला के अन्तर्गत, प्रधानतया मुरली पदों में कुछ प्रारंभिक संगीत ज्ञान की सूचक नामावली का परिचय मिलता है। सूर ने भी संगीत को कला^१ माना है—‘कला चौसटि, संगीत’ (३०७१)। संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य तीनों की गिनती होती है। भारत में प्रमुख दो पद्धतियाँ चल रही हैं—एक उत्तरभारत की, दूसरी दक्षिण की कर्नाटक। मुसलमानी संगीत-कला का प्रभाव उत्तर में पड़ा था जिससे दोनों में कुछ अन्तर आ गया, किन्तु दोनों का आधार एक ही है।

सूर ने संगीत नाद^२ (४६३८, १६६) अथवा शब्द (३०२७) से सम्मोहन का निर्देश किया है—‘जैसे मगन नाद-रस सारंग, बधत बधिक विन बान ।’ (१६६) अथवा ‘बंसी-नाद-स्वाद-रस लंठ, मानन नहिं सुति एह ।’ (४६३६) तथा ‘भवन रवन की सुधि न रही तनु, सुनत शब्द वह कान ।’ (३०२७)। नियमित तथा स्थिर आंदोलनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को नाद कहते हैं। यह मधुर संगीत ध्वनि है।^३ मुरली-नाद के अन्तर्गत ग्राम, तान तथा मूर्छना (१६७१) [गं०] का उल्लेख भी हुआ है—‘मुरलिया बाजति है बहु बान । तीनि ग्राम डकईस मूर्छना, कोटि उनचास तान ॥’ (१६७१) संगीत के सात मुख्य तथा शुद्ध स्वरों के समूह अथवा सप्तक (स, रे, ग, म, प, ध, नी) को ही ग्राम कहते हैं। यह संगीत का आधार है। इन स्वरों के कलापूर्ण विस्तार को ‘तान’ कहते हैं तथा एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाने में स्वरों का आरोह-अवरोह ही ‘मूर्छना’ है। ‘तान’ शब्द ‘तन्’ [तानना] ‘धातु’ से आया है अनापव अर्थ स्पष्ट ही है। इसका मुख्य ध्येय गायन-वैचित्र्य बढ़ाना है। ‘खयाल’ नामक गीत में तानों का प्रयोग अधिक होता है। तान का उल्लेख होली पदों में भी अनेक बार हुआ है—‘ताल तान^४ बंधान, अहो हरि होरो है ।’ (३५३२) अथवा ‘इक उघटति इक नृत्यति एक तान लेनि उपज’ (३५०६) तथा ‘गावति सबै मधुर सुर गौरी । तान लेति दे दे भक्तभौरी’ (३५२८)।

सरगम (१७६६) अथवा सप्त सुरनि का निर्देश भी है—‘सप्त सुरनि मुरली बाजति धुनि सुनि मोहे सुर-नर-गंघ्र-गन’ नृत्य करत उघटत संगीत पद निरखि सूर रीझत मन ही मन ।’ (१७५५), अथवा ‘नंद-नंदन सुघराई, बांमुरी बजाई । सरगम सुनी कै साधि, सप्त सुरनि गाई ॥ अतीत अनागत संगीत बिच तान मिलाई । सुर तालऽह नृत्य छपाइ, पुनि मृदंग बजाई ॥ सकल कला गुन प्रवीन, नवल बाल भाई ।’ (१७६६) तथा ‘सप्त सुरनि में भेद बतावति, नागरि रूप-अनूप’ (१७६२)। प्रत्येक राग में लगने वाली स्वरों की तालवद्ध रचना को ही सरगम कहते हैं। यह अलग तालों में हो सकती है। इसके द्वारा स्वर तथा राग का ज्ञान होता है। एक दो स्थलों में आलाप^५ (३०७१) की चर्चा भी है।

१—मध्यकाल में ध्रुवपद गाने वाले ‘कथावन्त’ कहलाते थे।

२—प० सं० टी०, ४७६।६, ‘नाद बिनोद राग रस बिदक खवन ओहि बिधि दीन्ह ।’
प० सं० टी०, ३६।६, ‘कतहूँ नाद सबद होइ भला । कतहूँ नाटक चेटक कला ।’

३—संगीत शास्त्र, पृ० ४।

४—तुलसी, गीता १० २, ‘उघटिह छंद प्रबंध गीत पद राग तान बंधान ।’

५—शार्ङ्गदेव ने आलप्तिगान को अनिबद्ध गान की श्रेणी में रक्खा है जिसको अब आलाप कहते हैं। पहले इन दोनों में थोड़ा सा भेद मानते थे। रत्नाकर के अनुसार रागों के सम्बन्ध में ग्रह, अंश, मन्द्र, तार, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडवत्व, ओडवत्व आदि दस बातों का ध्यान रखने पर गायन ‘रागा-

‘तान अलापत’ पद भी उल्लेखनीय है—‘पिक, सुक, बिहंग पवन थकि थिर रहे, तान अलापत जब गिरिधारी ।’ (१८०५) । आलाप एक प्रकार की तान है । स्वरों का द्रुतलय का विस्तार ‘तान’ तथा विलंबित लय का ‘आलाप’ कहलाता है । इन दोनों से ही संगीत में विस्तार एवं सौंदर्य की उत्पत्ति होती है ।

ताल (६४६, ३५०६) [सं० तालः] का उल्लेख उपर्युक्त पद्यांशों के अतिरिक्त ग्रन्थ थोड़े से स्थानों में भी हुआ है । ताल से संगीत तथा नृत्य में समय का परिमाण किया जाता है । ताल-वाद्यों से भी यही प्रयोजन सिद्ध होता है—‘इक कर मिरदंग ताल’ (३१०६) । नृत्य के समय भी हाथ से ताली बजा कर ताल देने का उल्लेख किया गया है—‘नाचै कर दै-दै ताल’ (६४६), अथवा ‘नाचत, महर मुदित मन कोन्हें, ग्वाल बजावत तारी ।’ (६२२) । रास नृत्य में भूपतार (१०६८) की चर्चा है—छद् ध्रुवनि के भेद अपार । नाच । कुंवर मिले भूपतार ।’ यह एक ताल विशेष है ।

बोल (३५२५) का उल्लेख एक होली पद में है—‘भूमक सेंती गावही नैकु बिच-बिच मीठे बोल ।’ गीत के शब्दों के साथ तानें लेने पर उनको बोल-तानें कहते हैं । इसी प्रकार बोल-आलाप भी होते हैं । ठुमरों में इसका बहुत महत्त्व है ।

४—राग रागिनियाँ

२६४—सूर ने कृष्ण द्वारा मुरली में अनेक ‘राग-रागिनी’ बजाने का निर्देश किया है—‘राग-रागिनी’ प्रगट दिखायो, गायो जो जिहि रूप । सप्त सुरनि के भेद बतावति, नागरि रूप अनूप ।’ (१७६२) अथवा ‘राग-रागिनि’ मेलि गावैं, सुघर गुंड मलार ।’ (३४४६) तथा ‘बेनु-सब्द करि मन हरि लीन्हौ नाना राग बजाइ ।’ (३४७६), ‘हरि जू मुरली तुम्हैं सुनाऊँ....मधुरैं सुर गति राग रागिनी, भली तान उपजाऊँ ।’ (२७६०) अथवा ‘प्यारी कर बाँसुरी लई ।....उठी राग रागिनी तरंगनि, छिनु छिनु उपज नई ।’ (२७६१) ।

संगीत-शास्त्रानुसार रागों छः मानी गई हैं । सूर ने इस गिनती की चर्चा की है—“छठि छः राग रस रागिनी, हरि होरी है ।” (३५३२) । रागिनियों की संख्या कुछ के मतानुसार तीस है और कुछ के अनुसार बत्तीस । यह रागों की पत्तियाँ मानी गई हैं । पदमावत में इन छः रागों के नाम तथा छत्तीस रागिनियों का उल्लेख है ।^३ सूर ने भी छत्तीस रागिनियाँ

लाप’ कहलाता है ।

प० सं० टी०, ५२८।१ ‘बीजानगर केर सब गुनी । करहि अलाप बुद्धि चौगुनी ।’ ‘गुनी’ पारिभाषिक शब्द था और किसी शास्त्र अथवा बला में पारंगत व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था ।

१—प० सं० टी० ११६।७ ‘मानहुँ बीन गहे कामिनी । रागहि सबै राग रागिनी ।’

२—भैरवो कौशिकश्चैव हिन्दोलो दीपकस्तथा ।

श्री रागो मेघरागश्च राग षडिति कीर्तिताः ॥

३—प० सं० टी० ५२८। २-५ ‘प्रथम राग भैरो तेन्ह कीन्हा । दोसरें मालकौस पुनि लीन्हा । पुनि हिन्दोल राग तिन्ह गाए । चौथे मेघ मलार सोहाए । पुनि उन्ह सिरौ राग भल किया । दीपक कीन्ह उठा बरि दिया । छवउ राग गाएनि भल गुनी । श्री गाएनि छत्तीस रागिनी ।

बताई है—‘मुरली हरि की भावै री ।... छहौं राग, छत्तीसौं रागिनि, इक इक नीकें गावै री ।’ (१८५६) ।

राग स्वर तथा वर्ण से युक्त वह रचना है जो मन का रंजन करती है। राग में सात स्वरों का होना आवश्यक नहीं होता है, किन्तु अन्य कुछ निश्चित नियम हैं। भारतीय पद्धति में प्रत्येक राग के गाने की ऋतु, समय भी निश्चित है। इन का संबंध रसों से भी है। प्रधान रस शृंगार, शान्त तथा वीर है।

कुछ स्फुट प्रसंगों के अतिरिक्त वसन्तोत्सव शीर्षक पदों में बाजों के नामों की सूची के साथ ही कुछ राग रागिनियों के नामों की गिनती कराने की प्रवृत्ति मिलती है। यह नाम इस प्रकार है—

अहीरी (३८३५), असावरी (३४४६), करनाटी (२७५८), केदारौ, केदार (८६०, ३४४६), काफ़ी (३५०५) गौडी (१८३८), गौरी (१८२८) गुंड मलार (३४४६) टोडी (३४४६), दुलारी (४०६२), देवगिरि (परि० १०८) नटनारायण (१८३८), नट (२७५६) पूरबी (२७५६), बंगाली (परि०, १२१), भैरव (३४४६), मलार (४००५, २०४६), मालवई (३४४६), मारु (३६२४ ३६४६), सुही (३४४६), सोरठी (३४४६), सारंग (१८३८)

कई रागों को मिला कर गाने का उल्लेख भी है—‘तिहारी लाल मुरली नैकु बजाऊँ... सारंग नट पूरबी मिलै कै, राग अनूपम गाऊँ ।’ (२७५६) ।

५—लोकगीत

२६५ गीत^१ (३४८७) अथवा गान^२ (१७६०) का उल्लेख भी है—सुर-ललना सुर सहित बिमोही, रच्यो मधुर सुर गान ।’ (१७६०) अथवा ‘काहूँ सुधि, काहूँ सुधि नाही, सहज मुरलिका गान ।’ (३०२७) तथा ‘ताल मृदंग बीन डफ बांसुरि, बाजत गावत गीत ।’ (३४८७) । इन पद्यांशों में गान तो वादन-ध्वनि के अर्थ में भी लिया जा सकता है, किन्तु गीत गायन के अर्थ में ही आया है।

प्रायः सभी लोकगीतों का उल्लेख त्यौहार तथा संस्कार आदि के साथ किया जा चुका है। इनमें से बधाइ अथवा बधायौ (६५०, ६५१, ६४६), सोहिलौ (६५८) तथा चहरका (६४८) कृष्ण-जन्म वर्णन में उल्लिखित हैं। गारि अथवा गारी (६२२, ६४४, ७०६, ४८०५, ३४२६) गीतों का निर्देश जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, विवाहोत्सव तथा फाग आदि प्रमुख संस्कार व त्यौहारों के अन्तर्गत हुआ है। इससे इन गीतों की तत्कालीन लोकप्रियता पर भी प्रकाश पड़ता है। हिंडोला प्रसंग में भूले के साथ-साथ गाने की चर्चा है (३४५२, ३४५३)। आज इन गीतों को ‘सावन के गीत’ कहते हैं। इन पदों में राग रागिनियाँ गाने का उल्लेख है (३४५०, ३४४६) ।

१—छः राग तथा छत्तीस रागिनियों का स्थान पन्द्रहवीं शती से काफ़ी पहले निश्चित हो चुका था ।

२—रत्नाकरे, रंजकः स्वरसंदर्भो गीतमित्यभिधीयते ।

गांधर्व गानमित्यस्य भेदद्वयमुदीरितम् ॥

३—रत्नाकरे, यत्तु वाग्गेयकारेण रचितं लक्षणांश्चितम् ।

देशीरागादिषु प्रोक्तं तद्गानं जनरंजनम् ॥

वसन्तोत्सव तथा फाग वर्णन के सिलसिले में कवि ने कुछ प्रसिद्ध प्रचलित गीतों का उल्लेख किया है, जैसे चांचर^१ (२१०६) [सं० चर्चरो], भूमका^२ (३४७२) अथवा भूमक, तथा होरी (३५२०)। चांचर होली के दिनों में गाया जाने वाला गीत विशेष है। 'चांचर खेलने' से लकुट रास करने का अनुमान होता है—'सूरदास सब चांचर खेलैं, अपने अपने टोलैं।' (३४७५)। दधि दान प्रसंग में यशोदा-गोपी-संवाद में भी उल्लेख है—'धींगरि धिग चांचरि करै, मोहि बुलावति साखि ॥' (२१०६)। कुमार्यु प्रदेश में स्त्री-पुरुष मिल कर और घेरा बना कर एक नृत्य-विशेष करते हैं, वह भी 'चांचर' नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी गीत ढोलक या ढप के साथ गाए जाते हैं। वसन्त ऋतु में गाए जाने वाले गीत आज भी 'वसन्ता' कहलाते हैं। जायसी ने इनका उल्लेख किया है।^३ 'भूमका' गीत-विशेष होलों के अवसर पर स्त्रियाँ मंडली बना बना कर गाती हैं व नाचती हैं। होली पदों में पद ३५२१ तो 'मिलि भूमक हो' टेक का लम्बा पद है जिसमें फाग का दृश्य खींचा गया है। अन्यत्र 'भूमक' गाने की चर्चा है—'भूमक सेनी गावहीं नैकु बिच-बिच मिटे बोल' (३५२३)।

पद्मावत में 'धमारी' शब्द होली के हुल्लड़ का द्योतक है,^४ किन्तु सूर ने 'धमारि' गाने का उल्लेख किया है—'इक गावत है धमारि, इक एकनि देत गारि' (३५०६) अथवा 'जमुना-कूल, मूल बंसीबट, गावत गोप धमारि।' (३५१३)। होली-गीतों में प्रयुक्त होने वाली ताल-विशेष भी धमार है। अतएव इसमें गाने के कारण आज भी होली-गीत 'धमार' नाम से जाने जाते हैं।

होरी गीत (३५२२) गाने का भी कुछ स्थलों में स्पष्ट निर्देश हुआ है—'पढ़त होरी बोलि गारी, निरखि कै ब्रज-बाल।' (३४६४), 'उत होरी पढ़त खार इत गारी गावत ये' (३५०७) अथवा 'गारी होरी देत दिवावत। ब्रज में फिरत गोप-गन गावत।' (३५२०) तथा 'सूरज-प्रभु आनंद सौं गावत होरी गीत।' (३५२२)। ध्रुपद गाने वाले संगीतज्ञ होली अथवा धमार गाने में निपुण होते हैं, यों ख्याल गाने वाले भी गाते हैं। धमार में तानें नहीं ली जाती हैं किन्तु ठाय, दुगुन, चौगुन, बोलतान, गमक आदि भेद होते हैं। इनका विषय होली खेलना, रंग, गुलाल, बाजों के नाम आदि पर ही आधारित होता है। अधिकांश गीतों में कृष्ण-राधा एवं गोप-गोपियों के फाग खेलने का चित्रण होता है।

शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत ध्रुपद (१६६) गायन विशेष का उल्लेख किया जा सकता है। यह लगभग पाँच सौ वर्षों से प्रचलित है। इधर ख्याल-गायन के प्रचार से इसकी लोकप्रियता कुछ कम हो गई है। अकबर के समय में तानसेन की कला में इसका चरमोत्कर्ष माना जा सकता है। उस समय ख्याल का प्रचार नहीं हुआ था। ख्याल में विचार एवं कल्पना का क्षेत्र विस्तृत है, किन्तु ध्रुपद का रूप स्थिर है। आज ख्याल का प्रचार अधिक होते हुए भी ध्रुपद का ही स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण है। तानें ख्याल की ही विशेषता है।

१—प० सं० टी०, १८६७, 'खिनहि चलहि खिन चांचरि होई'। चांचरि = (१)

लकुट रास, (२) वसन्त ऋतु का राग-विशेष जिसमें होली व फाग सम्मिलित है।

२—प० सं० टी०, १८६३, 'चही मनोरा भूमक होई।'।

३—प० सं० टी०, १८६१, 'झुंड बांधि कै पंचमि गाई।'।

४—प० सं० टी०, १८६६, 'सैदुर बुक्का होइ धमारी।'।

६—नृत्य

२६६—नृत्य का उल्लेख प्रमुख रूप से कृष्णजन्म, रासलीला तथा वसन्तोत्सव शीर्षक पदों में हुआ है। नृत्य (६४४) नृत्यति (३५०६) तथा नाचति (३५१३) [सं० नृत्] शब्द प्रायः नाचने के साधारण अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कृष्ण-जन्मोत्सव पर गोकुल बासियों का आनंदित होकर नृत्य करने का उल्लेख मात्र कर दिया गया है—‘प्राबुंद अतिस भयो घर घर, नृत्य ठावैरि ठावै ।’ (६४३)। साथ ही ताली बजाने का वर्णन भी है—‘नाचै कर दै दै ताल ।’ (६४६)। शिशु कृष्ण के बाल-नृत्य का कवि ने कई पदों में सुन्दर चित्रण दिया है—‘हरि अपने आंगन कछु गावत’ अथवा ‘आंगन स्याम नचावहीं जसुमति नंदरानी ।’ कालिय-नाग प्रसंग में तरुण कृष्ण द्वारा किया गया तांडव नृत्य भी उल्लेखनीय है—‘सबै ब्रज है जमुना के तीर....अंकम देत अहीर ।’ होली के हुल्लड़ में सबका मस्त होकर, यौवन की उमंग में बह कर नाचने का चित्रण हुआ है, साथ ही ‘भूमक’, ‘धमार’, ‘चांचर’ आदि लोक गीतों के गाने का निर्देश है—‘नाचति तरुनि बाल बृध भोरो ।’ (३५१२) अथवा ‘इक गावत एक नृत्यत एक रहत गोहन’ (३५०८)। चांचर के संबंध में बताया जा चुका है कि यह गीत-विशेष होने के साथ ही लकुट-नृत्य विशेष भी है।

रास-लीला के अनेक पदों में नृत्य का विस्तृत वर्णन है। इसमें हाव-भाव, अंग-मंचालन, पैरों का ताल पर पटकना तथा नूपुर, किकियो आदि सुमधुर ध्वनि का चित्र उपस्थित किया गया है—‘भौंह मोरनि, नैन फेरनि, तहाँ तै नहि टरे । अंग निरखि अंग लज्जित मकै नहि ठहराइ ।....इते पर हस्तकनि गति-छवि, नृत्य-भेद अपार ।’ (१७६३), अथवा ‘नृत्यत स्याम स्यामा-हेत । मुकुट-लटकनि, भूकुटि-मटकनि, नारि-मन सुख देत ॥ कबहुँ चलत सुचंग गति सौ, कबहुँ उघटत बैन । लोल कुंडल गंड-मंडल, चपल नैननि सैन ॥’ (३७६६), तथा ‘राधा मोहन मंडल मांझ । मनहुँ बिराजत चंदा सांझ ।....पग पटकत लटकत लट बाहु । मटकत भौंहनि हस्त उछाह । अंचल चंचल भूमका ।....मंडित गंड प्रस्वेद कन । बाजत भूषन मृदंग ।....नूपुर किकिनि कंकन चुरी । उपजत मिस्रित ध्वनि माधुरी ।’ (३७६८)। एक स्थल पर संगीत द्वारा भाव-प्रदर्शन तथा भूपतार पर नृत्य करने का संकेत है—‘छंद घुबनि के भेद अपार । नाचति कुंवरी मिले भूपतार ।....कह्यो सबै संगीत में ।’ (१७६८)।

नृत्य के बोल की सूचक शब्दावली यहाँ मिलती है—‘पाननि सौ पान, नैन नैननि अँटक रहे, चटकीली छवि देखि लपटात स्याम घन । होड़ा-होड़ी नृत्य करै, रीझि-रीझि अंक भरै, ता ता थेई थेई उघटत है हरषि मन ।’ अथवा ‘बेनु मधुर धुनि बोलत थेई थेई संगहि नाच नचाए’ (४२७५)। नृत्य प्रायः स्वर तथा ताल का अनुगत बताया गया है और मृदंग वाद्य पर किये जाने का कहीं कहीं निर्देश है—‘सुर तालस नृत्य ध्याइ, पुनि मृदंग बजाई ।’ (१७६६)। यह मंडली-नृत्य आज भी विशेष रूप से ब्रज में प्रचलित है और वृन्दावन मथुरा की रासलीला का विशिष्ट स्थान है। जन्माष्टमी के अवसर पर ब्रज के भक्त-गण विशेष रूप से कृष्ण-कथा से संबंधित प्रमुख घटनाएँ स्वीकृत रूप में अथवा गीत, वादन तथा नृत्य के साथ उपस्थित करते हैं।

बाण ने रास का उल्लेख किया है। शंकर के अनुसार आठ, सोलह अथवा बत्तीस व्यक्तियों का मंडलीनृत्य ही ‘रासनृत्य’ कहलाता है। बाण-वर्णित ‘रेचद’, ‘रभसारब्ध’ तथा ‘मंडली’

१—शंकर, अष्टौ षोडश द्वात्रिंशद् यत्र नृत्यन्ति नायकाः ।

पिंडीबन्धानुसारेण तन्तु रासकं स्मृतम् ॥

आदि विशेषताएँ उपर्युक्त नृत्य संबंधी पद्यांशों में स्पष्ट रूप से चित्रित हैं। नाट्य-शास्त्र के अनुसार भारती (कुहूत्र अथवा भरत जनपद), सात्वती (गुजरात व कठियावाड़), कौशिकी (विदर्भ देश या बरार) तथा आरभटी चार शैलियों के नृत्य होते हैं। वाण ने नटों के आरभटी नृत्य की विशेषताओं में इसका उल्लेख किया है।^१

एक विनय पद में कीर्तन के साथ नृत्य करने से जीवन के मिथ्याकर्षणों के पीछे नाचने का रूपक बाँधा गया है। इसके द्वारा मंदिरों में कीर्तन और नृत्य करने का परिचय भी मिलता है। वृंदावन के मंदिरों में कीर्तन के लिए पद लिख कर गाने का प्रमुख कार्य वल्लभाचार्य जी ने सूर को सौंप दिया था। अतः इनको मंदिरों में प्रचलित पूजा, भोग, कीर्तन आदि तत्कालीन पद्धतियों का ज्ञान होना स्वाभाविक है—‘अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल। काम क्रोध कौ पहिरि चोलना कंठ विषय की माल। महा मोह के नूपुर बाजत, निन्दा सब्द रसाल। भ्रम-मोयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना बिधि दै ताल। माया को कटि फेंटा बाँध्यौ, लोभ-तिलक दियौ भाल। कोटिक कला काछि दिखराई, जल थल सुधि नहि काल।’ (१५३)। नृत्य पर जीवन यापन करने वाली नटनियों (४३५७) का अनेक बार जिक्र आया है। इसके सम्बन्ध में पहले भी बताया जा चुका है। जायसी ने ‘नट’, ‘पतुरिनि’ तथा वाद्य-वादन के समाज को ‘अखार’ कहा है (५५७।४, ५२७।२)।

२६७ वर्तमान समय में संगीत पर पाश्चात्य प्रभाव भी पड़ा है। शास्त्रीय पद्धति में राग रागिनियों के अन्तर्गत गाने की शैली चल रही है किन्तु साधारण गीतों तथा वाद्य-वादन में पश्चिमी देशों में प्रचलित संगीत शैली भी मिल गई है। इस प्रकार का मिश्रण आजकल चित्रपट के संगीत में बहुत है जिसकी लोकप्रियता असंदिग्ध है। इसी प्रकार का प्रभाव नृत्य पर भी दिखाई पड़ता है।

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० ३३, नट आरभटी शैली में नृत्य कर रहे थे। इस नृत्य की पाँच विशेषताओं पर यहाँ प्रकाश पड़ता है: १. मंडलीनूल—शङ्खर ने इसको हलीसक कहा है जिसमें एक पुरुष स्त्रियों के घेरे के बीच में नाचता है। भोज के ‘सरस्वतीकंठाभरण’ में इसको ही ‘हल्लीसक’ नृत्य बताया गया है। इस शब्द का उद्गम यूनानी शब्द ‘इलीशियन’ नृत्यों से ईस्वी सन् के आस पास हुआ होगा।

खंड ६
पशु-पक्षी

२६८—सूरसागर में सृष्टि^१ का विभाजन करने वाले यह शब्द प्रयुक्त हुए हैं—थावर (३८२८) [सं० स्थावर] और जंगम (१६८४) [सं०] तथा अचल (१६८६) और चल [सं०] ।

पशु-पक्षी (६२२) [सं० पशु-पक्षी] तथा खग-मृग (३८४५) शब्द जानवर तथा चिड़िया के साधारण अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । रस्सी में बँधें पशुओं की विवशता का सुन्दर चित्रण है—‘परबस भयो पसू ज्यों रजु-बस’ (४७) । कुछ प्रारंभिक पदों में आत्मा का रूपक पक्षी से बाँधा गया है—‘जा दिन मन पंखो उड़ि जैहै’ (८६) । कवि ने पशु-घात (१०६) निन्दनीय बताया है, ‘किये बहुत पशु-घात’ (१०६) अथवा—‘आनो पिंड पोषिवैं कारन, कोटि सहस्र जिय मारे ।’ (३३४) ।

पशु-पक्षियों से संबंधित शब्दावली निम्नलिखित प्रसंगों में प्रमुख रूप से मिलती है—
१—विनय पदों में अलंकार अथवा अन्तर्कथाओं के रूप में; २—रूप-वर्णन के उपमानों में, जिनसे मध्यकालीन प्रचलित उपमानों पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ता है; ३—राम-कथा में बंदरों तथा कृष्ण-कथा में गायों का विशेष स्थान है, कृष्ण-कथा में पशु रूप धारण करने वाले अनेक असुरों तथा मुरली व गोचारण शीर्षक पदों में गायों का बार-बार उल्लेख है; कृष्ण-वियोग से ब्रज के पशु-पक्षी भी प्रभावित हुए थे; ४—रास लीला में कृष्ण के अन्तर्धान होने पर गोपियों का पशु-पक्षियों तथा लता-वृक्षों से उनका पता पूछना; ५—वर्षा वर्णन तथा युद्ध-प्रसंगों में—सेनांग में हाथी तथा घोड़े भी थे ।

सुविधा के लिए निम्नलिखित विभाजन किया गया है—

१—जंगली पशु

२६९—सिंह (५२५, ५७) [सं० सिंहः)] अथवा केहरि (१०५, ६) [सं० केशिन्] शब्दों (४२१) का निर्देश सर्वप्रथम नृसिंह अथवा नरकेहरि अवतार में हुआ है—‘निकसे हरि नरहरि बपु धारि, (४२१) अथवा ‘महाराज, नरसिंह मुरारी ।’ (४२१) । विष्णु के इस अवतार में सिंह के समान मुख माना गया है । कृष्ण-जन्म के बाद वसुदेव बच्चे को स्वयं यमुना पार करके नन्द ग्राम ले जाते हैं तब कई अलौकिक घटनाएँ घटित होती हैं—‘बंदि बेरी सबै छूटी, खुले बज्र कपाट । सीस धरि श्रीकृष्ण लीने, चले गोकुल-बाट । सिंह आगैं, सेष पाछैं, नदी भई भरिपूर ।’ (६२३) ।

विनय पदों के कुछ स्थलों में सिंह के अमित बल का वर्णन है—‘अति प्रचंड पौरुष बल पाएँ, केहरि भूख मरै ।’ (१०५) तथा ‘सिंह-सावक ज्यों तजै गृह ।’ (१०६) । वस्त्र-हरण

१—इंडिया एज तोन टु पाणिनि, पृ० २१८, पाणिनि ने ‘प्राणिन’ अथवा ‘प्राणभृत’ तथा ‘अप्राणिन’ विभाजन किया है । इनको ही ‘चित्तवत’ अथवा ‘अचित्त’ भी कहा गया है । ‘प्राणिन’ सृष्टि के पुनः दो भाग मनुष्य तथा पशु किए गए हैं । पशु भी स्वाभावानुकूल प्राण्य-पशु तथा अरण्य(जंगली) होते हैं । आकार को देखते हुए क्षुद्रजन्तु अथवा उनके खाने के अनुसार ‘क्रव्याद’ (मांस भक्षी) भाग भी किए गए हैं । पाणिनि से पहले वैदिक साहित्य में ‘उभयतोदन्त’, ‘अन्यतो-दन्त’, ‘द्विपद’, ‘चतुष्पद’ आदि विभाजन किए गए हैं ।

के समय द्रौपदी की अवस्था ऐसी थी मानो 'मृगी सिंह बन घेरी' (२५१)। रुक्मिणी-कथा में भी उल्लेख हुआ है—'सकत सृगाल सिंह को भोजन दुरबल देखि छोन लै खाई।' (४७८८) अथवा 'गृह कंदरा समान सेज भइ सिंहहु चाहि बली' (३८१५)। कृष्ण और राधा के रूप-वर्णन में प्रायः कमर का उभयमान सिंघ' (३४५१) ही है—'कटि सिंह बिरोधी' (३८५१) अथवा 'उपमा हरि तनु देखि लजानी ।...कटि निरखत केहरि डर मान्यो, बन-बन रहे दुराई' (२३७५) अथवा 'जुगल कमल पर गजवर क्रीडत तापर सिंह करत अनुराग।' (२७२८)। मुख की शोभा का इस प्रकार वर्णन है—'मनु मयंकहि अंक चीन्हौ सिंहिका कै सून।' (८०२)। खरगोश तथा सिंह की प्रसिद्ध कथा की ओर भी संकेत है—'ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखि कै, आपुन कूप पर्यो।' (३६६)।

मृगाल (४८०६), स्यार, सिंघार (८७) [सं० शृगाल] अथवा जम्बुक (४७८७) [सं० जम्बुक, जम्बूक] के व्यर्थ जीवन का अधिकतर विनय पदों में उदाहरण दिया गया है अथवा मनुष्य-जीवन की निस्सारता बताने के लिए चर्चा है—'सूरदास प्रभु तुम्हरे भजन बिनु जैसे सूकर-स्वान-सियार।' अथवा 'या देही को गरव न करिए स्यार-काग गिध खैहै।' (२७)। शिशुपाल तथा कृष्ण की तुलना सिंह तथा शृगाल से की गई है—'करनि सिंह तुम्हरी घरी, कैसे चपे सृगाल।' (४८०६) अथवा 'हरि मुख जम्बुक पानिहि' (४७८७)।

बाराह^३ (३६१, ३६२) [सं० वाराह] विष्णु के वाराहावतार का वर्णन तृतीय स्कन्ध में है—'तब हरि बपु-बाराह धरि आयो' (३६१)।

सूकर (४१) [सं० शूकर] कुछ विनय पदों में शूकर के तुच्छ जीवन का जिक्र है—'उदर भर्यो कूकर सूकर लौ।' (६५), 'भजन बिनु कूकर सूकर जैसौ।' (३५७), तथा 'सो नन सूकर-स्वान-मीन ज्यौ, इहिं सुख कहाँ जियौ।' (३५६)। सुअर बहुत ही गंदा पशु माना जाता है।

रीछ (५८१) [सं० ऋक्ष] राम की सेना में थे—'रीछ लंगूर किलकारि लागे करन' (५८२)। सिंह तथा रीछ मनुष्यभन्नी पशु^४ हैं।

२—पालतू पशु

३००—यों तो प्रायः सभी जानवर जंगली ही होते हैं किन्तु कुछ घर में पाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ उपयोगी होते हैं तथा कुछ केवल शौक के लिए पाले जाते हैं। बन्दर की गिनती जंगली जानवर के साथ पाले जाने वाले पशुओं में की जा सकती है। कुछ लोग

१—प० सं० टी०, १५।५ 'गउव सिंघ रेंगहि एक बाटा। दूअउ पानि पिअहि एक घाटा।'।

२—प० सं० टी० ५५।५, 'केहरि लंक गवन गज हरे।'।

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १६१, सात्वत लोग विष्णु की उपासना नारायण रूप में करते थे। महाविष्णु की मूर्तियों में वाराह या नृसिंह रूप उनकी कल्पना ही थी।

मथुरा-कला की गुप्तकालीन मूर्तियों में ऐसी मूर्तियाँ भी मिलती हैं।

४—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, 'क्रय्याद' (मांस भक्षी) पशुओं में पाणिनि ने सिंह, व्याघ्र, वृक, क्रोष्टु, विडाल तथा श्वा पशुओं का उल्लेख किया है। राजसी घरानों में पाले जाने वाले कुत्ते 'कोलेयक' [जात० २२—कुक्कुर] नाम से जाने जाते थे।

बन्दरों को नाच सिखा कर उससे अपनी जीविका चलाते हैं । सूरसागर से भी इसका पता चलता है—‘नंद घरनि बाँधि-बाँधि कपि ज्यों नचावैं ।’ (१०१२) अथवा ‘ज्यों कपि डोरि बाँधि बाजीगर, कन-कन कौं चौहटें नचायो ।’ (३२६) । बन्दर के कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है—बानर (६८) [सं० वानर :], मरकट, मर्कट (३३२, ३६६) [सं० मर्कट :], कपि (२७, २६, १०२) [सं० कपि: = बंदर, हाथी] तथा साखामृग (५१३) [सं० शाखा मृगः] । विनय पदों में अनेक स्थलों पर यह शब्द मिलते हैं—‘किंचित स्वाद स्वान बानर ज्यों घातक रीति ठटी ।’ (६८) या ‘मर्कट मूठि छाड़ि नहि दीन्हों, घर घर द्वार फिर्यो ।’ (३६६) अथवा ‘ज्यों कपि सीत-हनन हित गुंजा सिमिटि होत लौलीन’ (१०२) अथवा ‘गज कौं कहा सरित अन्हिवायें, मरकट भूषन अंग ।’ (३३२) तथा ‘तैं जड़ नारिकेल कपि-कर ज्यों पायो नाहि पयो ।’ (७८) । राम-कथा में तो वानर-सेना का महत्त्व है ही—‘कपि-दल जोरि और सब सेना’ (५५७) हनुमान को भी कहीं कहीं वानर अथवा कपि कह कर संबोधित किया गया है—‘कहौ कपि रघुपति कौ संदेस ।’ (५६५) अथवा ‘रे कपि, क्यों पितु-बैर बिसार्यो ?’ (५७८) तथा ‘बानर बन बिघन कियो ।’ (५४०) । लंगूर (५४०) [सं० लांगूलिन्] बंदरों की एक जाति विशेष है । इसका मुख काला तथा पँख विशेष रूप से लम्बी होती है । नवम स्कन्ध में यह सभी शब्द मिलते हैं—‘पहुँची जत्र असुर-सैन साखामृग जान्यो’ तथा ‘सैन सहित सब हते भ्रष्ट कैं लंगूर’ (५४०) । राम की सेना में वानरों की उपस्थिति के कारण ही आज तक हिन्दू इनको मारने में हिचकते हैं तथा कुछ लोग तो पूजा भी करते हैं । कपिराज (६१२) हनुमान को देवता रूप में पूजने वाले अनेक हिन्दू मिलेंगे । आज ‘बंदर’ शब्द ही अधिक बोला जाता है ।

बंदर के समान मृग को भी कभी कभी लोग उसके सरल सौंदर्य से आकर्षित होकर पाल लेते हैं, किन्तु यह जंगली पशु है तथा वन में चौकड़ी भरता हुआ अधिक मनहर ज्ञात होता है । मृग के आखेट (३-४३)—‘जानि न बधिक किये सौं मृग ज्यों हनत बिसासी प्रान’—का पहले भी जिक्र किया जा चुका है । सूरसागर में मृग के कई पर्याय दिये गये हैं—मृगा, मृग, मिरग, (४६, ७०, ३८४३ ३८२०) [सं० मृगः—पशु-मात्र अथवा पशु-विशेष हिरन] सारंग (३३, २७२६) कुरंग (३२५ ४०७) [सं० कुरंगः—लाल हिरन] तथा सावक (मृग) (२४५३) [सं० शावकः] । मृग की नाभि में रहने वाली कस्तूरी (७०) [सं०] को जैसे वह स्वयं नहीं जानता उसी प्रकार आत्मा स्वयं में स्थित ब्रह्म से अनभिज्ञ इधर उधर भटकती रहती है—‘ज्यों मृग-नाभि-कमल निज अनुदिन निकट रहत नहि जानत ।’ (४६) अथवा ‘रे मन, आपु कौ पहिचानि ।—ज्यों मृगा कस्तूरी भूलै सु तो ताकें पास’ (७०) तथा ‘ज्यों कुरंग नाभी कस्तूरी, ढूँढत फिरत भुलायो (४०७) ।

साहित्य में यह तुलना जिस प्रकार बराबर मिलती है उसी प्रकार मृग के नेत्रों का उपमान रूप में प्रयुक्त होना भी नया नहीं कहा जा सकता—‘खंजन मीन मगज लज्जित भए,

नैनवि गतिहि न पावत ।^१ (१२८३) अथवा 'मृग नैनी तू अंजन दे ।' (३४२३) । मृग पशुमात्र के अर्थ में भी आया है—'सकल खग मृग पैक पायक (३८४५)^२ अथवा 'सुनि खग मृग मौन धरे' (१२४१) । कृष्ण की अनुपस्थिति पशुओं को कम दुखदायी नहीं थी—'ते न मृगा तून चरत उदर भरि, भए रहत कृस गात' (३८२०) । प्रारंभिक पदों के भक्ति-माहात्म्य वर्णन में कुरंग की चर्चा है—'ज्यों कुरंग जल देखि अविनि कौ, प्यास न गई चहूँ दिसि धायो ।' (३२६) ।

सारंग शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे चितकबरा हिरन, शेर, हाथी, कोकिल, सारस, मयूर आदि । मध्यकालीन काव्य में 'सारंग' शब्द को ले कर पूरे पद बनाने की प्रवृत्ति मिलती है । सूरसागर में भी कुछ पद इसी प्रकार के हैं, जैसे पद ३३, २७६१, २७७६ तथा ३६८३—'सारंग बिकल भयो सारंग में, सारंग तुल्य सरीर ।' (३३), तथा 'पद्मिनि सारंग एक मभारि ।' (२७२६) । यहीं सारंग (हिरन) को संगीत से आकर्षित कर अधिक के पकड़ने की सूचना भी मिलती है—'जैसे मगन नाद-रस सारंग, बधत अधिक बिन बान' (१६६) । आजकल हिरन शब्द ही प्रायः सुनने में आता है ।

३०१—बिलार, बिलाव (३११, ३५७) [सं० विडालः, विडालकः] शब्द विनय पदों में उल्लिखित है—'मन सुवा, तन पीजरा तिहि मझि राखै चेत । काल फिरत बिलार तनु धरि जब धरो तिहि लेत ।' (३११) तथा 'जैसे घर बिलाव के मूसा रहत विषय-बस बैसो ।' (३५७) । इन पंक्तियों से दोनों प्रकार की बिल्ली का बोध हो जाता है—इधर-उधर घरों में घूमने वाली जो पिंजड़े में पाले हुए पक्षियों की घात में रहती है तथा घरों में पाली जाने वाली जो चूहों को मार मार कर लोगों को परेशानी से मुक्त करती है । अक्सर लोग बिल्लियाँ आज भी इसी उद्देश्य से पाल लेते हैं । कभी कभी शौक में भी सुन्दर बिल्लियाँ पाली जाती हैं । आज 'बिल्ली' शब्द खड़ी बोली में तथा 'बिलार' प्रादेशिक बोलियों में अधिक चलता है ।

उपर्युक्त पद्यांश में मूसा [सं० मृषकः] शब्द की ओर ध्यान जाता है । 'मूसा' शब्द बोलियों में चल रहा है, किन्तु यों 'चूहा' शब्द अधिक प्रचलित है । बिल्ली तथा चूहे का बैर कुत्ते और बिल्ली के समान ही प्रसिद्ध है । चूहा बिल बना कर रहता है ।

कूकर (३५७) [सं० कुक्कुरः] तथा स्वान (३२८) [सं० श्वान] शब्द इन पदों में अनेक बार प्रयुक्त हुए हैं—'हूँ गज चल्थो स्वान की नाई' (७४) । कुत्ते का द्वार पर कान रगड़ना अपशकुन समझा जाता था—'फटकत स्रवन स्वान द्वार पर' (११५६) । उसकी टेढ़ी पूँछ से संबंधित मुहावरा है—'प्रकृति जो जाकै अंग परी । स्वान पूँछ कोउ कोटिक लागै सूधी कहूँ न करी ।' (४१४४) । 'मेरो मन मतिहीन गुसाई—सम करत स्वान की नाई' (१०३), 'कोर कोर कारन कुबुद्धि जड़, किते सहत अपमाना', 'भजन बिनु कूकर सूकर जैसे' (३५७) तथा 'स्वान तुल्य है बुद्धि तुम्हारी । जूठनि काज सहत दुख भारी ।' (२८४) आदि उद्धरणों से श्वान का सारे दिन भटकना तथा घर घर खाने के लिए झिड़की खाने की

१—कालिदास, कुमारसम्भव, सर्ग ५, श्लो० १३—

'लतासु तन्वीषु बिलामचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणाऽङ्गनासु च ।'

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २१८, २२१, अष्टाध्यायी में 'मृग' शब्द जंगली जानवरों के साधारण अर्थ में ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है । एक सूत्र (११-४-१२) में हिरन Cervidal के अर्थ में आया है । पाणिनि ने दो प्रकार के हिरनों 'श्रव्य' (antelope) और 'न्यरक' (gazelle) के नाम भी दिये हैं ।

श्रीर संकेत है। मनुष्य जीवन का ध्येय साधारण पशु के जीवन से भिन्न है। केवल पेट भर लेना ही तो उद्देश्य नहीं है। 'कुत्ते की तरह काम में जुतना', अथवा 'कुत्ते की सी जिदगी बिताना' आज भी इन्हीं भावों को व्यक्त करते हैं। 'कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी देखता भी नहीं' कहावत उच्च व्यक्तियों की सहनशीलता तथा शान्त स्वभाव की द्योतक है। 'जैसे स्वान कांच मंदिर में, भ्रमि भ्रमि भूक मर्यो।' (३६९)—आत्म-विभ्रम को बताने के लिए कवि कहता है।

आज कुत्तों को पालने का काफ़ी रिवाज है। इनकी कुछ जातियाँ तो केवल सुन्दरता के कारण आकर्षित करती हैं, किन्तु कुछ रात में चौकीदारी के लिए प्रसिद्ध हैं—'स्वान सूते, पह्रवा सब, नोंद उपजी गेह।' (६२३)। 'अंचल लिखित स्वान की मूरति' (३८९१)—गोपियों की वियोगावस्था के प्रसंग में उल्लिखित है। बोलियों में 'कूकुर' शब्द सुनने में मिल जाता है जब कि खड़ी बोली में 'कुत्ता' बोला जाता है।

खर^१ (११५८, ३३२, ४८०६ [सं० खरः] तथा गर्दभ (११५८) [सं०]—'हय गयंद उतरि कहा गर्दभ चढ़ि धाऊँ' (१६६) तथा 'तजौ हरि-बिमुखन की संग—खर कौ कहा अरगजा लेपन' (३३२) आदि उदाहरण प्रारंभिक पदों में वर्णित हैं। कालिय-दमन प्रसंग का पूर्वाभास कराने के लिए कुछ अपशकुनों की सूची दी गई है, उसमें गधे का बोलना भी है—'बाएँ काग, दाहिनें खर-स्वर, ब्यावुल घर फारि आई।' (११५८) 'दाहिनें धाह सुनावत' (११५९)। 'गधा' आजकल धोबी के काम आता है। यह लोग गधे पर ही कपड़े की गठरी रख कर घाट ले जाते हैं।

बैल (३३१, २८५) [सं० बलिन्] या वृष (३५७) [सं० वृषः] किसान के जीवन का आधार-स्वरूप होता है। विनय-पदों में तेली के बैल का जिक्र है—'तेली के वृष लौं नित भरमत भजत न सारंगपानि।' (१०२)। बैल की अवस्था का इस प्रकार चित्रण है, 'भक्ति बिनु बैल बिराने, हूँही। पाउँ चारि, सिर सृंग, गुंग मुख, तब कसैं गुन गँही। चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अघैही। टूटे कंधहर फुटी नाकनि, कौ लौं धौं भुस खैही। लादत, जोतत लकुट बाजिहै, तब कहैं मूड़ दुरैही। सीत घाम, घन बिपति बहुत बिधि भार तरैं मरि जँही।' (३३१)। हल में जोते गए दो बैलों का भी वर्णन है—'बंजर भूमि, गाउँ हर जोते, अरु जेती की तेती।...काम-क्रोध दोउ बैल बली मिलि, रज-तामस सब कीन्हौ।' (१८५)।

उपर्युक्त पद्यांशों द्वारा बैलों को हल में जोतना, सामान लादना तथा तेल पेरना आदि उनके अनेक उपयोगों पर प्रकाश पड़ता है।^२ ब्रज-लीलाओं में वृषभासुर-वध प्रसंग

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २२०, 'खर-शाक' का उल्लेख अष्टाध्यायी में है।

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १५३, जोते जाने वाले जानवर 'युग्म' नाम से जाने जाते थे। वाहनों के अनुसार भी उनके नाम होते थे जैसे—'रथ्य' (रथ के बैल) 'शाकट' (शकट के), 'हालिक' तथा 'सैरिक' (हल के बैल)। 'सर्धधुरीण' तथा 'एक धुरीण' बैल क्रमशः दोनों और अथवा एक ही और जोते जाते थे। हिन्दी में 'उपराल' तथा 'तरवाल' क्रमशः दाहिने तथा बाएँ वाले कहलाते हैं। पाणिनि ने 'गो-साव' तथा 'उष्ट्र-साव' शब्दों का बैल तथा ऊँट पर चढ़ने वालों के अर्थ में प्रयोग किया है। उन्होंने 'सात्व' देश के प्रसिद्ध 'सात्वक' बैलों का भी उल्लेख

भी है—'वृषभ श्रृंग सौ धरनि उकासत बल-मोहन-तन हरै—पाँउ पकरि भुज सौं गहि फेर्यो भूतल माँहि पछार्यो' (२००५), 'सुनी करतूति बृषासुर की—' (२०१०) ।

मैदुनि (४४६) [सं० मैदः मैदकः] का नवम-स्कन्ध की पुरुरवा-कथा में निर्देश हुआ है । यह भेड़ की तरह का चौपाया होता है ।^१

३—दूध देने वाले जानवर

३०२—इस सूची में अबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान घेनु (६२२) [सं० घेनुः], सुरभी, सुरभि (६, ३२११, ३६३५) [सं० सुरभिः] गोधन (५१) तथा गार्ई (५६, ५१) या गैया^२ (४) [सं० गो—गावी—गार्ई—गाइ—गाय] का है । विनय-पदों में प्रभु की वत्सलता का उदाहरण गाय तथा उसके बच्चे से कई जगह दिया गया है—'जैसे गैया बच्छ के सुमिरत उठि धावै ।' (४) । अविद्या तथा तृष्णा रूपिणी गायों का भी वर्णन है । इन पदों में गाय चराना, उसका हरहाई^३ (५१) होना आदि भी वर्णित है—'माघो जू, यह मेरी इक गाइ । अब आज लैं आप-आगै दई, तैं आइयैं चराइ । यह अति हरहाई हरकत हूँ बहुत अमारग जाति । फिरति बेद-बन ऊख उखारति, सब दिन अरु सब राति ।' (५१) अथवा माघो नैकु हटको गाइ । —व्योम, घर, नद, सैल, कानन, इते चरि न अघाइ । नील खुर अरु अरुन लोचन, सेत सीग सुहाइ ।... ' (५६) । गाय के पैरों के नीचे के भाग को खुर [सं० खुरः] कहते हैं । बच्चे के जन्म आदि मंगल अवसरो पर ब्राह्मणों को गायें दान की जाती थीं^४—'तहं गैयाँ गनी न जाहि, तरुनी बच्छ बढ़ी । जे चरहि जमुन के तीर, दूनें दूध चढ़ी । खुर ताँबैं, रूपै पीठि, सोनें सीग मड़ी । ते दीन्हौं द्विजनि अनेक, हरषि असीस पढ़ी ।' (६४२) । हिन्दू धर्म में 'गोदान' का दानों में ऊँचा स्थान है—'एकनि कौ गो-दान समर्पत' (६४३) । गाय को भारत में 'माता' या 'मैया' का स्थान दिया गया है ।^५ पूजा के 'पंचगव्य' में लाल गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही तथा घी सम्मिलित हैं । गाय के बच्चे को बच्छ [सं० वत्सः] बछरू (६४४, १०५६), बछरनि^६ (३०, ६२५) या गो-सुत (१०५६) [सं० वत्सकः सं० वत्सरूप—बच्छरूप—

किया है । पतंजलि ने 'वाहीक' जाति का नाम और जोड़ दिया है ।

१—अथर्व० में भेड़ के लिए 'अबि' शब्द मिलता है और 'आविक' का अर्थ ऊन है ।

ऋग्वेद में 'उर्णावती' शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

२—कृ० जी०, प्र० ६, अध्या० २, हेमचन्द्र ने प्राकृत ध्याकरण में 'गावी' शब्द गाय के अर्थ में प्रयुक्त दिया है । उपयोगिता के कारण गाय वैदिक काल से हं। पूज्य मानी गई है । अथर्ववेद तथा निघंटु में उसे 'अघन्या' कहा गया है ।

३—कृ० जी०, प्र० ६, अध्याय २, 'हरिआ' गाय हरी पत्तियों के प्रलोभन में दौड़-दौड़ कर खेतों में घुस जाती है ।

४—मानस, बाल० ११४, 'हाटक धेनु बसन मनि, नृप बिप्रन्ह कहैं दीन्ह ।'

५—मनुची, भाग ३, पृ० ४२, गाय की पूजा करने का उल्लेख मनुची ने किया है ।

गोबर से भूमि लीपने व गो मूत्र को पवित्र समझ कर पीने की चर्चा भी है ।

६—कृ० जी०, प्र० ६, अध्याय १२, गाय का तुरंत पैदा हुआ मादा बच्चा 'बेगरी' कहलाता है । उससे कुछ बड़ी 'बछिया' होती है तथा जवान होने पर

बछरू, गो-सुत सं०] कहा गया है —‘गाइ-बच्छ सँवारि ल्याए’ (६४४) अथवा ‘ज्ञान-रूप हिरदै में बोलै । सो बछरनि के पाछैं डोलै ।’ (६२१) तथा ‘बछरा चारन चले गोपाल’ (१०२८) । ब्रह्मा-वत्स-हरण प्रसंग (१०५४-१०५६, ११०१-१११०) भी उल्लेखनीय है—‘ब्रह्मा बाल बछरवा हरि गयो’ (३०) अथवा ‘बालक-बच्छ हरे चतुरानन, ब्रह्म-लोक पहुँचाए ।’ (१०५४) । ‘जैसेँ गया बच्छ केँ सुमिरत उठि धावै’ (४)—गाय का बच्चे के प्रति प्रेम प्रसिद्ध है ।

गो-दोहन (१०१२-१०१६) तथा गोचारण (१०६६-११११) का चित्रण अनेक पदों में विस्तार से हुआ है—‘तात दुहन सीखन कह्यो मोहि धोरी गया । अटपट आसन बैठि कै गोधन कर लीन्हौ ।....सूर स्याम सुरभी दुही, संतनि हितकारी ।’ (१०२७), तथा ‘धेनु दुहत हरि देखत ग्वालनि —काल्हि तुम्है गोदुहन सिखावै दुहीं सबै अब गाइ— ।’ (१०१८) । ग्यानहार गाय को वैदिक संस्कृत में ‘प्रव्यया’ कहा गया है ।^१ ग्वालों के मुखिया नंद के घर में पाले गये कृष्ण का अन्य बालकों के साथ यमुना तट पर गाय चराने जाना, वहाँ खेलना, छाक खाना आदि से अनेक गंबंधित चित्र हैं । वह माता से गाय चराने जाने की ज़िद करते हैं—

‘मैया हौं गाइ चरावन जैहौं ।

तू कहि नंद बाबा सौं, बड़ो भयो न डरैहौं ।’

‘चले सब गाइ चरावन ग्वाल—’ (१०३८) ।

संध्या समय गायों के भुंड में गोपाल को लौटने का अनेक पदों में सुन्दर वर्णन है (१०६४, १०६८, ११२४-१२२६) ‘बन लै आवत धेनु चराये । ‘संध्या समय साँवरे मुख पर, गो-पद-रज लपटाये ।’ (१०३५), अथवा—ब्रजहि चलो आई अब साँझ—‘गैया हाँकि चलाई ब्रज कौं, और ग्वाल सब लए पुकारि ।’ (१०६०) ।

गायें घेर कर एकत्रिन करने का सरल स्वाभाविक चित्रण, है—‘मोकौं बन-फल तोरि देत है, आपुन गैयनि घेरत ।’ (१०४२) अथवा “गाइ लई सब घेरि घरनि तैं, महर गोप के बालक’ (१०४४) या ‘मैया हौं न चरैहौं गाइ । सिगरे ग्वाल घिरावत मोसौं, मेरे पाइ पिराइ ।’ (११२६) । गाय घेरने में कृष्ण की मुरली भी सहायक थी—‘द्रुम चढ़ि काहे न टेरी कान्हा गैयां दूरि गई—घेरे घिरति न तुम बिन माधो—मुरली सुनि आई गई ।’ (१२३०) ।

यमुना के तट पर गाएँ चरने लगती थीं और सब गोप-ग्वाल वृक्ष की छाया में बैठ जाते थे—‘हरषि भए नंदलाल बैठि तरु छाह के ।—सखा लिये तहँ गये, धेनु बन चरति कहैं हैं ।’ (१०५५) अथवा ‘गोधन-वृन्द लिए ब्रज बालक जमुना तट पहुँचाये ।

‘कलोर’ [सं० काल्या] और ‘ओसर’ ‘ओसरिया’ [सं० उपसर्ग] । यास्क-कृत निघंटु कोश (२।११) में गाय को ‘उत्ता’ अथवा ‘उत्तिया’ कहा गया है ।

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २२३, पाणिनि के समय में भी ‘काल्या’ तथा ‘उपसर्ग’ नाम ही प्रसिद्ध थे । वैदिक ‘व्यया’ के लिए शब्दबोना शब्द आ गया था । महाभारत काल में माहेयो तथा तीन वर्ष की आयु वाली को त्रिहायणी कहते थे ।—महाभारत, त्रिाट-पर्व, कीचक वध, अध्या० १७, श्लोक ११, सर्वस्वेत्ये बने जाता त्रिहायणी ।

(१२२६) । वन से लौटते समय कृष्ण के वंशी-वादन का बार-बार चित्रण मिलता है—
 “बृन्दावन तैं धेनु-बृन्द मैं बेनु अघर धरे गावत ।’ बिडरीं (१३११) शब्द से गायों के
 इधर-उधर भागने का अर्थ व्यक्त होता है—‘भीर भई मुरली सब बिडरीं ।’ मुरली से गाय
 तथा अन्य सभी पशु-पक्षी विमोहित हो जाते थे । मुरली के इस प्रभाव का कवि ने कई पदों
 में वर्णन किया है—‘धेनु मृग तून तजि रहे, बछरा न पीवत छीर ।’ या ‘सुनि धेनु धुनि
 थकित रहति । तून दंतहू नहिं गहति । बछरा न पीवत छीर । पंछी न मन मैं धीर ।’
 (१२४१) अथवा ‘पसु मोहैं सुरभी बिथकित ।’ (१२३८) । कृष्ण के मथुरा-गमन पर उनकी
 प्रिय गायों की दशा भी दयनीय हो जाती है—‘ऊधो इतनों कहियौ जाइ । अति क्लस गात भई
 ये तुम बिन परम दुखारो गाइ ।....जहाँ-जहाँ गोदोहन कीन्हौ सुंघति सोई ठाउँ ।’ (४६८८) ।

गोचारण शीर्षक पदों में गायों के विभिन्न वर्णों पर आधारित उनके नामों का
 उल्लेख है—‘कारी, गोरी, धौरी, धूमरि लै लै नाम बुलावत ।’ (१२३५), अथवा
 ‘कजरी धौरी सेंदुरी धूमरि मेरी गैया ।’ (१२३४) । इस दृष्टि से पद १०६३ बहुत
 महत्वपूर्ण है । इस पद में गायों के नामों की सूची सी है—‘धौरी धूमरि राती रौंछी, बोल
 बुलाइ चिन्होरी । पियरी मोरी गौरी गौजी खैरी कजरी जेती । दुलही फुलही भौरी
 भूरी हाँकि ठिकाई तेती ।’

दूध के सिलसिले में कृष्ण को कजरी तथा धौरी का दूध प्रिय होने का जिक्र भी
 कई बार है—‘धौरी दूध ओटि है राख्यो’ (११६४) या ‘मीठो दूध गाइ धूमरि को’
 (१३४६)

दुग्ध-दोहन शीर्षक पदों में धार^२ (१३५१) शब्द कई बार आया है । शाम
 के समय वन से लौटती हुई गायें अपने बच्चे को देखकर या स्मरण कर जो ध्वनि करती हैं
 उसको सूर ने हूँकति (४६८८) अथवा ‘रांभति’ (१०६८) कहा है—हूँकति लीन्हें
 नाउँ या ‘रांभति गाइ बच्छ हित सुध करि, प्रेम उमगि थन दूध चुवावत ।’ आज
 भी ‘हूँकना,’ ‘हुँकार’ या ‘रँभाना’ शब्द बोले जाते हैं । महाभारत में भी ‘रेम्यमाणाः गावः
 का उल्लेख^३ है । ‘कृष्ण-जन्म से गाएं तक हर्षित हुई थी—‘आनंद मगन धेनु, सबैं थनु पय-
 फेनु, उमग्यो जमुन-जल उछलि लहर के । अंकुरित तरु-पात, उकठि रहे जे गात, बन बेली
 प्रफुलित कलिनि कहर के ।’ (६४८)

गाय के खाने में तून (१२४१) अथवा भुस (३३१) [सं० ब्रष] का ही प्रायः
 उल्लेख है । आजकल गाय को हरी घस चराने के अलावा नाँद [सं० नंदा] में भुस खली

१—कृ० जी०, प्र० ६ अध्या० २, धौरी = सफ़ेद, स्यामा = काली, कबरी = चित-
 कबरी, हरिष्ठा = हरी पत्तियों के लिए खेतों में घुसने वाली, भूरी, = भूरे रंग
 की, सत्सी = लाल रंग की, कजरी = काली आँखों वाली, कंजी = सफ़ेद पुतली
 वाली, कपिला = सीधी गाय ।

२—कृ० जी०, प्र० ६, अध्या० ३, वैदिक संस्कृत (तै० सं० ७।५।३।१) में ‘प्रात-
 देहि’ तथा ‘सायं देहि’ शब्द प्रातः तथा सायंकाल बढ़ने वाली धारों (वर्तमान शब्द
 ‘धोताई’ व ‘संजा’) के लिए प्रयुक्त हुए हैं । [शत० ७।५।२।, ‘साहस्रो वा एव
 शतधार जत्सोयद् गोः’] ।

३—कृ० जी०, प्र० ६, अध्या० २, महाभारत, विराट पर्व, गोहरण पर्व ।

[सं० खलि], चूँ तथा नमक दिया जाता है।^१ चारा खाने के स्थान को ही 'सार' [सं० शालः] कहते हैं^२। सार के दरवाजे की किवाड़ को खिरक। या खरिक् कहते हैं। बकरियों के आयातादार या वर्गाकार बाड़े को भी खरिक् कहते हैं। सार में अँधेरे में जाते समय किसान सन को लकड़ी जला लेते हैं। सूरसागर में खरिक् (३२६८, १२६७) शब्द अनेक पदों में प्रयुक्त हुआ है 'खरिक् माँहि अबहीं हूँ आई, अहिर दुहन सब गया।' (१२६७) अथवा 'गोसुत मेली खरिक् सम्हार' (१०२१) तथा 'ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं। हंस-सुना की सुंदर कगरी, अरु कुंजनि की छाहीं। वे सुरभी वे बच्छ दोहनी खरिक् दुहावन जाहीं।'।

कृष्ण तथा राधा के स्नेह की नींव भी यहीं पड़ती है 'प्रान्हि आई खरिक् दुहावन, कहति दोहनी लेकर' (१३४४) अथवा 'खेलन को मिस, करिके निकसे खरकहि' गए कन्हार्ई—सुनि राधा मुसकाइ।' (१३४६)। घोष (१०४१) [सं०] का निर्देश भी अनेक पदों में है। यह ग्राम को सीमा अथवा चरागाह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—'खेलहु जाइ घोष भीतर, दूरि कहूँ जनि जैयहु बारे।' या 'सूनी घोष बैर तकि हमसौं इन्द्र निसान बजाई।' (३६२४)। एक राक्षस धेनुक के रूप में भी कप द्वारा भेजा गया था (१११७)। आज सभी पर्यायवाची शब्दों में 'गाय' शब्द अधिक प्रचलित है।

३०३—दूध देने वाले अन्य पशुओं में भैंस (३५७), महिष^३ (१५६४) [सं० महिषः] छेरी (१६८) [सं० खेलक] तथा अजा,^४ अजानायक (विनय, ३२१) भी उल्लेखनीय हैं। ब्रज आकर इंद्र द्वारा चमा माँगने से संबंधित कई पद हैं (१५६४-१६०१), इनमें कुछ पशुओं के नाम मिलते हैं—'मेढ़ा महिष मगर गुदरारी, मोर आलुनन-बाहन गावत।' (१५६४)। विनय पदों में भी कहीं कहीं उपर्युक्त जानवरों के नाम उल्लिखित हैं—'कामधेनु छाँड़ि कहा अजा ले दुहाऊँ।' (१६६) 'सूरदास प्रभु' कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावे।' (१६८), 'निकट आयुध बधिक धारे, करत तीच्छन धार।' 'अजानायक मगन क्रीडत चरत बारंबार, (३२१), 'बक-ग्रसित अजा लौ' (२०१) तथा 'माता-प्रछत छोर बिन सुत मरे, अजा-कंठ-कुच सई (२००)।

पद्मावत के बादशाह-भोज खण्ड में अनेक पशु-पक्षियों को मार कर मांस पकाने का

१—कृ० जी०, प्र० ७, अध्या० १

२—कृ० जी०, प्र० ८, अध्या० ५, वेद में गोष्ठ (अथर्व ७।७५।२) शब्द आया है। पाणिनि ने भी इसका प्रयोग किया है। ऋग्वेद में 'सर' शब्द भी मिलता है।

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २२२, चरागाहों को 'गोचर' कहते थे लवण की इच्छा को 'लवणस्पति' कहा गया है। 'व्रज' (चरागाह), 'गोशाला' 'गोष्ठ',^१ 'गोष्पद' (गायों के घूमने का मैदान), 'गोत्रा' (गायों का एकत्रित होना), 'गोपाल' (गाय पालने वाला), तथा 'अनुगावीन' (गाय चरा ने की उच्च आने पर गोपाल-बालक) आदि शब्द महत्त्वपूर्ण हैं।

४—मानस, ५, ३, 'कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं।'।

५—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २२०, 'अज' (बकरी) 'आजक' (बकरियों का कुंड) का उल्लेख अष्टाध्यायी में है। 'अजावि' तथा 'अजैड' शब्द भेड़-

वर्णन है। यहाँ पर अनेक नाम एक साथ दिये गये हैं। उस समय जिन जानवरों तथा पक्षियों का मांस खाते थे इसका भी परिचय मिल जाता है। इनमें 'छागर' (बकरा) 'मेंढा,' 'हरिन,' 'लगुना,' (एक हिरण), 'रोम्' (नीलगाय), 'चीतर,' 'गौन' (एक बारहिमहा), 'भाँख' (सांभर), 'तीतर,' 'बटई' (बटेर), 'लवा,' 'सारस,' 'कूज' (क्लॉच या कुलंग) 'पुछारि,' 'परेवा,' 'पंडुक,' 'खेहा,' (तीतर जातिका), 'गुडरू' (बटेर जाति का), 'उपरबगेरो' 'हारिल,' 'चरज,' 'कैव,' 'बनकुकरो,' 'जल कुकरो,' 'चकवा-चकई,' 'पिदारे' (पिद्दे), 'नकटा,' 'लेदो,' 'सोन,' 'सिलारें' आदि।

४. सवारी के लिए उपयोगी पशु

३०४—इस शब्दावली में दो पशु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—तुरंग (१६१) [उं०], हय^२ (१६६) [सं०] अश्व^३ (विनय) [सं० अश्वः], बाजि बाजी (२३, १६६२) [सं० बाजिन], तुरी (४८०४) [सं० तुरंग] अथवा ताजी [फा० ताजी—अरब देश का घोड़ा] तथा कुंजर (११३, २५३१) [सं० कुंजरः—श्रेष्ठ हाथी], गजेन्द्र (४२६) गयंद (४, ४५) [सं० गजेन्द्रः श्रेष्ठ हाथी] गजराज (११६४), गज (१७, २७, ३६६, १८५१) [सं०] मतंग (२३६०) [सं०] मैगल (१०२)। [सं० मदकलः, मदकारिन] अथवा हाथी (११२) [सं० हस्तिः]—'कबहुँक चढ़ौ तुरंग महागज ।' (१६१)।

इन दोनों का उल्लेख सेना के चार अंगों तथा सवारी के साधनों के अंतर्गत किया गया है। हाथी तथा उसके पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख विनय-पदों में गज-ग्राह कथा (४२६-४३३) के अंतर्गत अनेक बार हुआ है—'दौरि छुड़ायो हाथी' (११२) अथवा—'हा कसनामय कुंजर टैर्यौ रह्यो नहीं बल थाकौ' (११३) अथवा 'दुखित गयंदहिं जानि कै आपन उठि घावै।' (४), या 'ग्राह ग्रसत गज कौ जल बूझत, नाम लेत वाकौ दुख टार्यौ' (१४) तथा 'गज-मोचन ज्यों भयो अवतार।' (४२६)। कहीं कहीं निरंकुश मतवाले हाथी और मन का रूपक लिया गया है—'माधौ जू मन सबही बिधि पोच । अति उन्मत्त निरंकुम मैगल, चिंता-रहित असोच।' (१०२)। स्त्रियों की चाल का उपमान भी मतंग ही है—'मंद मंद

बकरी के छोटक थे। 'जाबाल' तथा 'महाजाबाल' बकरी भेड़ें पालने वाले को कहते थे। 'अवि' अथवा 'आविक' भेड़ों के नाम थे।

१—प० सं० टी०, ५४१, 'छागर मेंढा बड़ औ छोटे—मोट बड़े सब टोइ टोइ धरे। उबरे दुबरे खुरुक न चरे। कंठ परी जब छुरी रक्त ढरा होइ आसु। कै आपन तन पोखा भा सो परावा मांसु।'।

२—मानस, बाल०, २६८, 'हय गय स्यंदन साजहु जाई।

३२६, 'गज रथ तुरत दास अरु दासी। धेनु अलंकृत कामदुहा सी।'।

जानकी०, १७५, 'दासी दास बाजि गज हेम बसन मनि।'।

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १४५, २१६, एक दिन में घोड़े द्वारा पूरी की गयी यात्रा को 'आश्विन' कहा जाता था। 'अश्व' तथा 'बाडव' शब्द भी मिलते हैं। कोटिल्य के अनुसार श्रेष्ठ अश्व कम्बोज, सिन्धु तथा वाह्लीक से आते थे। पृ० २१८, हाथी को 'हस्तिन', 'नाग', अथवा 'कुंजर' नामों से पुकारा जाता था। बड़ी सूंड वाला 'शुगडार' कहलाता था तथा 'द्विहस्ति' एवं 'त्रिहस्ति' ऊँबाई नीचाई के नाम थे। हस्ति-वंत का उपयोग भी होता था।

गति मत मतंग ज्यौं, अंग-अंग सुख-पुंज-मरीची ।' (१३६०)। 'गाड़े' में हाथी की विशेष रुचि होने का निर्देश है—'कहु षटपद कैसें खैयतु है, हाथिनो के संग गाड़े' (४२२)। कृष्ण-रूप-वर्णन में भी उल्लेख है—'स्याम रूप में री मन अर्यो ।—सूरदास प्रभु रूप थक्यो मनु, कुंजर तंक पर्यो ।' (२५३१) अथवा 'बारक नैननि ही मिली जाहु ।—गज गति मंद मराल बिरोधी हेम सुरुचि रिपु दाहु ।' (३८५१)। वर्षा-वर्णन पदों में बादलों को देख कर मतवाले हाथियों का भ्रम होने का चित्रण है—'देखियत चहुँ दिसि तैं घन घोरे । मानौ मत्त मदन के हथियनि, बल करि बंधन तोरे ।—स्याम सुभग तन चुवत गंडमद, बरषत थोरे थोरे । रुकत न पवन महावत हू पै, मुरत न अंकुस मोरे ।' (३६२१)।

बादलों के गरजने पर दूसरे हाथी को आवाज समझ वह भी चिंघाड़ने लगते हैं—'गरजत गगन गयंद गुंजरत' (३६२३)।

यहाँ हाथी से संबंधित कुछ और शब्दों का भी बोध होता है जैसे—गंडमद [सं० गण्डः + मदः], महावत [सं० महामात्र] तथा अंकुस [सं० अंकुश]। हाथी के माथे से बहने वाले एक द्रव पदार्थ को गंडमद कहते हैं तथा हाथी को चलाने वाला व्यक्ति महावत होता है। महावत मतवाले हाथी पर अधिकार पाने के लिए जिस लोहे के टुकड़े से उसके मस्तक पर प्रहार करता है वही 'अंकुश' के नाम से प्रसिद्ध है। 'निरंकुश' शब्द से साधारण तौर पर मनमानी करने का भाव प्रकट किया जाता है। घोड़े का निर्देशन बाग [सं० वल्गा] (२३) से होता है।^२

वर्तमान समय में इन दोनों पशुओं के सभी पर्यायों में 'हाथी' तथा 'घोड़ा' शब्द अधिकतर बोले जाते हैं। 'गज-मौक्तिक' का उल्लेख आभरणों में किया जा चुका है^३।

३१५—कंस द्वारा ब्रज भेजे गये असुरों में एक घोड़े के रूप में भी आया था। इस असुर 'केशी' के बध का वर्णन है (२०१४)। कंस के दरबार में मल्लों के अतिरिक्त कृष्ण को गजकुबलय का भी सामना करना पड़ा था—'तुरत दंत लिये उपारि, कंधनि पर धारि, निर खत नर नारि मुदित, चक्रित गज मार्यो ।' (२६१२)। आत्मभ्रम संबंधी पदों में हाथी का उदाहरण दिया है—'जैसें गज लखि फटिक सिला में, दसननि जाइ अर्यो ।' (३६६)। पद्मावत में राजद्वार पर बंधे विभिन्न वर्णों के हाथियों तथा घोड़ों का वर्णन है।^४ चौगान के खेल के सिल-सिले में सूरदास जी ने कुछ घोड़ों की किस्मों का वर्णन भी किया है—'निकसे सबै कुंवर असवारी

१—प० सं० टी०, २६।६, 'गजपती क आंकुस गज नावा ।' (६) आंकुस गज = वह हाथी जो मतवाले हाथियों को वश में करता है। ३४७।३, 'उए अगस्ति हस्ति घन गाजा'।

२—प० सं० टी०, ४६।५, 'मन तें अगुमन डोलाई बागा ।' ४६।४ 'तरपहि तर्बाहि तायन बिनु हांके ।' तायन = फ्रा० ताजियाना = चाबुक।

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १७०, प्राग्ज्योतिषेश्वर कुमार के दूत हंसवेग की भेंट-सामग्री में जलहस्तियों के मस्तक से निकले मुक्ताफल से जड़े हाथीदांत के कुंडल भी थे।

४—प० सं० टी०, ४५। 'हस्ति सिंघली बांधे बारा । जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा । कवनो सेत पीत रतनारे । कवनो हरे धूम औ कारे ।—मात निमत सब गर-जहि बांधे । निसि दिन रहहि महाउत बांधे ।' ४६। 'पुनि बांधे रजबार तुरंगा —लील समंद बाल जग जानै । हांसुल भंवर कि आइ बजानै—।'।

उच्चैःस्रवा के पीर । नील सुरंग कुमैत स्याम तेहि, परदे सब मन रंग । बरन अनेक भाँति भाँतिन के चमकत चपला ढंग ।' (४७१४) ।

भीन [फ्रा० जीन] जड़ाऊ वर्णित है—'भीन जराइ जु छगमगाइ रहि, देखत दृष्टि भ्रमाइ ।' (४७१४) ।

कृष्ण-रुक्मिणी विवाह मे भी कृष्ण का घोड़े पर जाने का वर्णन है—'तुरी ताजी बिना ताजन' चपल चपला श्रीहरी । जान जरित जराव पाखरि लगी सब मुक्ता लरी' ।^२ जीन [फ्रा० जीन] घोड़े की पीठ पर पड़ी चमड़े की गद्दी को कहते हैं ।

पाखरि [सं० प्रखरः] घोड़े पर पड़ी भूल होती है ।

ताजन [फ्रा० ताजियाना] चाबुक [फ्रा०] या कोड़े [सं० कवर] को कहते हैं ।

ताजी [फ्रा० ताजी] अरब देश के प्रसिद्ध घोड़े थे ।

घोड़े की बाग (२३) [सं० वल्गा] का परिचय भी मिलता है—'बाएँ कर बाजि बाग' (२३) । इसको आज रास [सं० रश्मि] भी कहते हैं ।

पद्मावत (४६) से ग्यारह-बारह किस्मों के घोड़ों के संबंध मे पता चलता है । उसमें 'लील' नीले रंग का, आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है । 'हांसुल', 'कुमैत', 'हिनाई', 'भंवर' (भौरे के रंग का मुश्की), आदि सूरसागर के घोड़ों से मिलते हैं । इसके अतिरिक्त 'समुंद' (बादामी), 'कियाह' (कलछौह लाल), 'हरा' (इस रंग का घोड़ा दुर्लभ है), 'कुरंग' (लाख के रंग का या नीला कुमैत), 'महुअ' (महुए के रंग का), 'गर' ('रोएँ सफेद व लाल') 'कोकाह' (सफेद), 'बोलाह' (गर्दन व पूँछ के बाल पीले), 'तुखार' (तुषार देश का, मध्यएशिया मे शकों के एक कबीले व मूलस्थान से आने वाले घोड़े कुषाण तथा गुप्तकाल में इस नाम से प्रसिद्ध थे ।) आदि नये नामों पर भी प्रकाश पड़ता है । आठवीं शती के पूर्वार्द्ध में अरबी सौदागर या ताजिक व्यापारी राष्ट्रकूट राजाओं के लिए घोड़े लाने लगे थे और धीरे धीरे उनके विदेशी नाम भी प्रचलित हो गए । बाण ने भारतीय नामों का सातवीं शती के पूर्वार्द्ध मे उल्लेख किया है जैसे 'शोण', 'श्याम', 'श्वेत', 'पिजर', 'हरित', 'तित्तिर', 'कल्माष' आदि ।^३

एक दो स्थानों पर ऊँट (३५७) [सं० उष्ट्र^४] का नाम भी मिलता है—'सूरदास भगवत-भजन बिनु मनौ ऊट-वृष-भैंसों ।' (३५७) । करभ (६६) [सं०]—'करभ-कर-आकृति'—ऊँट अथवा हाथी दोनों अर्थों में आता है । आज ऊँट पर अधिकतर तरकारी फल आदि सामान लादकर गाँवों से नगर मे ले जाते हैं ।^५ इसके अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में

१—प० सं० टी० ४८८।६ 'ताजन नाग सिंह असवारू' ।

२—हर्ष० सां० अ०, पृ० १४३, वाणकालीन घोड़ों के साज में 'लवणकलापी', 'किकिणी' तथा 'नाली' से युक्त 'पर्याण' अथवा जीन प्रचलित थी । वह 'तल-सारक' (जेरबन्द) से बांधी जाती थी । 'नाली' पूँछ में पहनाई जाने वाली सोने की नलकी थी तथा 'लवणकलापी' जीन से लटकने वाली पुतलियाँ होती थीं ।

३—प० सं० टी०, ४६। (३) ।

४—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ३१६, 'उष्ट्र' तथा 'ओष्ट्रक' शब्द अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं । करभ (ऊँट का बच्चा) 'भृ'ल्लक' कहलाता था, क्योंकि कंजीर से बाँध कर रखा जाता था ।

ऊँटगाड़ी या 'सिकरम' भी दिखायी देती है। रेगिस्तान की सवारी तो ऊँट ही है। वहाँ एक साथ कई लोग ऊँटों पर सफ़र करते हैं जिसको 'काफ़िला' कहते हैं।

५—जल में रहने वाले जानवर

३०६—मच्छर^२ (६७, ६९, ३७९) [सं० मत्स्यः, मत्स्यः] मोन्हीं (२४७६) [सं० मीनः], मीन (६७, १०७, ३८१२) अथवा मैन (३०७) तथा मकर (२४३३, २४३८) शब्दों का अनेक पदों में निर्देश है। सर्वप्रथम विनय-पदों में उद्धरण रूप में इनका प्रयोग हुआ है—'मीन इन्द्री तनहिं काटति' (६९) अथवा 'मेल्यौ जाल काल जब खँच्यौ भयो मीन जल-हायो ।' (६७) तथा 'जैसें मीन किलकिला दरसत, ऐसैं रहौ प्रभु डाटत ।' (१०७)। ऊपर के पद्यांश से सूर के समय में जाल [सं० जालं] से मछली पकड़ने की सूचना भी मिल जाती है। विष्णु का मत्स्य-अवतार भी उल्लेखनीय है—'सुतिनि हित हरि मच्छ रूप धार्यो' (४४३)।

कृष्ण के कुंडल मकराकृत होने का उल्लेख किया जा चुका है—'स्रवन कुंडल मकर मानों नन मीन बिसाल' (२४३८) अथवा 'चलित कुंडल गंड-मंडल, मनहुँ निरत मैन ।' (३०७)। प्रेम की श्रेष्ठता अथवा उसमें अभिन्नता का भाव व्यक्त करने के लिए जल तथा मछली का उदाहरण अनेक बार दिया गया है—'सूर स्याम कै रंगहि रांची, टरति नही जल नैं ज्यों मीन्हीं ।' (२४७६) अथवा 'नाद कुरंग मीन जल बिछुरे होइ की जरि खेहा' (३८४७) तथा 'ज्यों जल-हीन मीन तरफत, त्यों व्याकुल प्रान हमारौ ।' (३८१२) अथवा—'जो लै मीन दूध में डारै, विनु जल नहिं सचु पावै (हो) ।' (३५३)। रूप-वर्णन संबंधी पदों में नैनो को उपमा चंचल मीन से दी गयी है—'नैन मीन भुवंगिनी भ्रुव, नासिका थल बीच ।' (२४३३)।

आज 'मछली' शब्द ही बोलने में आता है। सामिष भोजन में मछली का विशिष्ट स्थान है। पद्मावत के बादशाह-भोज वर्णन में 'पटिन', 'रोहू', 'संध', 'सुगंध', 'टेंगनि', 'नरिया', आदि अनेक क्रिस्मों की मछलियों के नाम एक साथ दिए गए हैं।^३ बोहित-खण्ड में भी 'चाल्ह' व 'रोहू' का वर्णन है।^४

३०७—कूरम, कूर्म (४२०१, ३३४) अथवा कछप, कच्छ, कच्छप (३७९, ३७१) [सं० कच्छपः] का वर्तमान व्यवहृत रूप 'कछुआ' है। विष्णु के कूर्म-अवतार का सूरसागर अष्टम-स्कन्ध में वर्णन है—'जैसें भयो कूर्म-अवतार'—(४३४) या 'सुरनि हित

१—मानस, बाल०, ३००, 'बेसर ऊँट वषभ बहु जातो। चले वस्तु भरि अगतिन भांती ।' (बेसर = खच्चर)।

२—प० सं० टी०, २।२, 'कीन्हैसि मगर मंछ बहु बरना ।'

३३३, 'चमकहि मंछ बीजु की बानी ।'

३३।७, 'रहे अपूरि मीन जल भेदी ।'

१४७।, 'अस अस मंछ समुंद महं रह्यों ।'

३—प० सं० टी०, ५४२।, 'धरे मंछ पढ़िना ओ रोहू ।—घाले ।'

४— वही, १४७।४, 'ततखन चालहा एक दिखावा ।

जनु धोलागिरि परबत आवा ।

१४८।२, 'काह काहौ जो बेलहु रोहू ।'

कच्छप-रूप धार्यो' (४३५) । समुद्र-मंथन में इस रूप में उन्होंने देवताओं की सहायता की थी—'बासुकी नेति अरु मंदराचल रई, कमठ मैं आपनी पीठि धारौ । (४३५) । इसके अतिरिक्त अन्य स्फुट प्रसंगों में भी चर्चा आई है—'हरि जू की आरती बनी—कच्छप अध आसन अनूप अति, डाँड़ी सहस फनी ।' (३७१) अथवा 'सुभट मनु मकर अरु केस सेंवार ज्यों, धनुष मछ चर्म कूरम बनाई ।' (४८०१) ।

गज-ग्राह कथा में ग्राह के कई समानार्थक शब्द प्रयुक्त हुए हैं—नक्र (३३२) [सं० नक्रः] मगर (१५६४, २४१६) [सं० मकरः] तथा ग्राह (७, ५, ६६) [सं० ग्राहः] 'माधो जू, गज ग्राह तैं छुड़ायो' (४४०) अथवा 'चक्र नक्र-सोस छीनौ' (४३२) । देवल ऋषि के शाप से एक गंधर्व के ग्राह होने तथा अगस्त्य ऋषि द्वारा दिये गये शाप से राजा इन्द्रद्युम्न के गजेन्द्र होने की यह कथा (४२६) विष्णु की भक्तवत्सलता को सिद्ध करने के लिये बार बार बताई गई है। कवि को कृष्ण की विशाल श्याम-वर्ण बाहुओं को देखकर जल से बाहर निकले मगरों का संदेह होता है—'स्याम बाहु विसाल केसर-खौरि बिबिध बनाइ । सहज निकसे मगर मानौ कूल, खेलत आइ ॥' (२४१६) ।

आजकल 'मगर', 'नाका' तथा 'घड़ियाल' शब्द प्रचलित हैं । मगर का शिकार भी किया जाता है ।

वर्षा-वर्णन में, विशेष रूप से, दादुर, दादर (३६२३, ६१०, ३२१६) [सं० दर्दुरः] अथवा मेढ़ा (१५६४) [सं० मंडूकः] का उल्लेख हुआ है । वर्षा से प्रसन्न होने वाले गज, मोर, पपीहा आदि के साथ आज भी दादुर का नाम सदैव लिया जाता है—'अब लागनि पुकार दादुर मम, बिनहीं कुंवर कन्हाई' (३८१६) अथवा 'दल दादुर दलकार' (३६२३) तथा 'दादुर मोर चकोर मधुप पिक बोलत अमृत बानी ।' (३६१६) । विरहिणी गोपियों को इन सब का स्वर आराध्य के बिना शूल के समान कष्ट देता है—'दादुर मोर पपीहा बालत, कोकिल शब्द सुनायो ।

सूरदास प्रभु सौ कहियो नैननि है भर लायो ।^१ (३६१७) । साँप मेढकों को अक्सर खा लेता है—'दादुर खाए सेपनि' (३६२८) ।

पद्मावत में 'मेंजा' शब्द मेढक के अर्थ में लाया है । कुएं का मेढक या 'कूप मंडूक' शब्द संकीर्णता का भाव व्यक्त करता है ।^२

६—सर्प तथा अन्य रेंगने वाले जानवर

३०८—साँप के पर्यायवाची शब्दों की भरमार है । विनय-पदों में स्फुट उल्लेखों के अतिरिक्त रूप-वर्णन पदों में उपमान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है । अजगर (१०५)—[सं० अजगरः] अत्यधिक भयंकर तथा विशालकाय होता है । यह साँपों की कितनी में सबसे अधिक बड़ा है । जंगलों में पेड़, ऊँची घास अथवा झाड़ियों की आड़ में छिपकर यह सरलता से अपना शिकार पकड़ लेता है तथा साबित ही निगल लेता है । फिर इसका कई दिन तक हिलना डुलना कठिन हो जाता है । शिकार के चारों ओर रस्सी की तरह लिपटकर

१—प० सं० टी०, ३४४।६, 'दादुर मोर कोकिला पीऊ । करहि बेभ घट रहे न जीऊ ।'

२—वही १४८।१, 'समुंद' न जान कुंआ कर मेंजा ।,

प्रायः मार डालता है। इन दोनों बातों का प्रायः उदाहरणस्वरूप जिक्र आता है—‘अनायास बिनु उद्यम कीन्हे, अजगर उदर भरै।’ (१०५)। ब्याल (७४, ११७, ११७५) [सं० ब्यालः] के मुख से छूटना असम्भव होता है—‘इहि कलिकाल ब्याल-मुख ग्रासित सूर सरन उबरै।’ (११७) अथवा ‘नातर काल-ब्याल ले जैहै’ (७४)।

अघासुर-वध तथा कालियदमन-प्रसंग संबंधी अनेक पद हैं। अघासुर ने भी अजगर का रूप धारण किया था—‘गिरि समान तन अगम अति, पन्नग की अनुहारि।’ (१०४६)। कृष्ण द्वारा काली-नाग नाथने की घटना उनके ब्रज के अलौकिक चरित में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका अनेक पदों में विस्तार पूर्ण वर्णन होने से यह स्पष्ट ही है। उसकी स्त्री का उनके भाग जाने का आग्रह, कृष्ण का सोते हुए नाग की पूँछ दबाकर जगाना, फिर फन पर नृत्य करना और स्त्री द्वारा कृपा का अनुग्रह, इन सभी बातों का विस्तृत वर्णन है—‘उरग-नारि देखि अकुलाई’ (११६०), ‘कहा डर करौ इहि फनिक कौ बावरी’ (११६६) ‘पूँछ राखी चाँपि, रिसन काली काँपि, देखि सब साँपि, अवसान भूले।’ (११७०) ‘अहि कौ लै जब ब्रजहँ दिखाऊँ’ (११७१), ‘उरग लियौ हरि कौ लपटाइ’ (११७३) ‘नाथत ब्याल बिलंब न कीन्हौ’ (११७५), ‘फन-फन-प्रति निरतन नंद नंदन’ (११०३); तथा ‘कर जोरे अहि-नारि बिनव करि, कहति धन्य अबिनासी’ (११०६) अथवा ‘गहड़-त्रास तैं जो ह्यौ आयो।—उरग-द्वीप पहुँचाए’ (११६१)।

३०६—इन पदों में अनेक पर्यायों उरग [सं० उरगः], फनिग [सं० फणिन्], साँपि [सं० सर्प] अहि [सं०] तथा ब्याल [सं० ब्यालः] के अतिरिक्त उसके सहस्र फन [सं० फण] , साँप का विष उतारने के मंत्र और उसके शत्रु गरुड़ की सूचना भी है—‘गोपाल राइ निरतत फन-प्रति। गिर पर आये बादर देखत, मोर अनंदित जैसे।’ (११८४) अथवा ‘अहिराज विष ज्वाल बरसै’ (११७०) तथा ‘विष ज्वाला जल जरत जमुन कौ—यह कुछ मंत्र-जंत्र जानत है—यह अहिराज महा विष ज्वाला, कितने करत सहस्र फन घात।’ (११७२)।

गोपियों की वियोग-दशा ऐसी थी—‘जंत्र न फुरत मंत्र नहि लागत, प्रीति सिरानी जात। सूर स्याम बिनु बिकल बिरहिनी मुरि-मुरि लहरै खात।’ अजगर साँप फुंकार से ही विष फेंकता है, इस तथ्य पर भी ऊपर के पद्यांशों से प्रकाश पड़ता है। जहर उतारने वाले गरुड़ (कृष्ण-गरुड़-रूप) की चर्चा पहले की जा चुकी है। पुराणों के अनुसार शेषनाग के सहस्र फन हैं और पृथ्वी उन पर टिकी है। विष्णु की शय्या भी शेष है।

भुजंग, भुश्रंगम (१६२१) (२८४६, २३२) [सं० भुजग, भुश्रंगमः] द्वारा अपनी केंचुरी, काँचुरी [सं० कंचुक] अथवा केंचुली उतारने का भी उल्लेख है—‘ज्यों भुजंग काँचुरी बिसारत, फिर नहि ताहि निहारत।’ (२८४६), ‘ज्यों केंचुरी भुश्रंगम त्यागत मात-पिता धौ त्यागे।’ (१६२१)। साँप अपने ऊपर की बहुत ही बारीक खाल थोड़े-थोड़े दिनों के बाद उतार कर छोड़ देता है, उसी को केंचुली कहते हैं। फनिग के सिर की मणि का भी परिचय मिलता है—‘निरखत रहौ फनिग की मनि ज्यों, सुंदर बाल-बिनोद तिहारे।’ (६१४) अथवा ‘देखत

१—प० सं० टी०, ४१२, ‘कीन्हेसि नाग मुखहि विष बसा।

कीन्हेसि मंत्र हरइ जेहि डंसा।’

२—वही ५५।३, ‘बेनी नाग मलैगिरि पीठी।’

रही फनिग की मनि ज्यों' (४५३) 'मानों मनिधर मनि ज्यों छोड़्यो फन तर रहत दुराए।' (१२६२)।

रूप-वर्णन शीर्षक पदों में राधा तथा गोपियों की वेणो पन्नग [सं०] अथवा फनि [सं० फणिन्] के समान वर्णित है—'मनो रह्यो पन्नग पीवन कौं, ससि-मुख सुधा निहारि' (२७३३) अथवा 'कबरि ग्रथित ग्रहिपति न सहस फन' (२७३५) तथा 'एक फनि' (२७३०)। बाल-गोपाल की चोटी भी नागिनि (७६३) [सं०] जैसी जान होती थी—'काढ़न गुहन न्हावत जेहै नागिन सो भुईं लोटी।' (७६३) तथा तरुण कृष्ण की बाहें अहिराज का भ्रम करनी थीं—'भुजा देखि अहिराज लजाने।' (२३७५)। सुन्दर भ्रुव भी भुवंगिनि का भान करानी थी—'नैन मीन भुवंगिनी भ्रुव' (२४३३)। काम भुवंगम [सं० भुजंगमः] से डसे जाने की अवस्था का विवरण कई स्थानों में है—'नहिं संभार अजहूँ जुवनि बलि मदन-भुवंगम डंसी।' (२७३३)। उन्हें विरहावस्था में लम्बी काली रातें भी नागिन के समान ज्ञात होती थीं—'पिय त्रिनु नागिनि कारी रात। जो कहूँ जामिनि उवति जुहैया डसि उलटी हूँ जात।' (३८३०)। पूनता की अवस्था माँ डबने की मो हो गयी थी, 'गड़ मुरछाड़, परी धग्नी पर, मनो भुवंगम खाई' (६७०)। पशु भुजंग [सं० भुजगः] को दूध पिलाने की प्रथा का पता चलता है—'कहा होत पयपान करायें, विम नहिं तजत भुजंग।' (३३२)।

३१०—उरग दीप (११६१) अथवा नागलोक (२६) [सं०] भी उल्लेखनीय है—'नागलोक कौं धाए'। नाग कद्रु से उत्पन्न तथा कश्यप के वंशज माने गए हैं। इनका निवासस्थान पाताल है। नागों के प्रसिद्ध आठ कुल हैं—वासुकि, तक्षक, कुलक, कर्कोटक, पद्म, शंखचूड़, महापद्म, और धनंजय।

गुदगारो (१५०४) जल-सर्प को कहते हैं। विद्याधर-शाप-मोचन पद में नंद को साँप काट लेने को घटना है। ऋषि अंगिरा के शाप से विद्याधर सर्प हो गया था। उसने कृष्ण के चरण-स्पर्श से अपने पूर्व रूप को पा लिया। साँप के काटने को डंभी (२७३३)^१ डसि (३८६०) तथा खाई (६७०) कहा गया है और साँप काटने पर मूर्च्छित होना तथा 'लहरै खात' (३८६०) आदि का वर्णन है। साँप त्रिल मे रहता है^२। साँप को ग्रामीण बोली में 'कीड़ा' कहते हैं।

नृग-उद्धार-कथा में गिरगिट (४८१७) [गलगतिः] का निर्देश है—'तनक चूकतें गिरगिट कीन्हों' तथा छछुंदरि (४३५७) [सं छुछुंदर] का गोपियों की विरहावस्था के वर्णन में—'भई रीति हठि उरग छछुंदरि छाँड़ै बनै न खात' (४३५७)। गिरगिट छिपकली से मिलता जुलता है जो शरीर का रंग बदलता रहता है।^३

१—प० सं० टी०, ३४६।२, 'सेज नाग भै धै धै उसा।'।

२—प० सं० टी०, ६७।३ 'गिरगिट छंद धरै दुख तेता।

खिन खिन रात पीत खिन सेता।'।

३—प० सं० टी०, ४।६ 'कीन्हेसि बहुत रहहिं खनि माटी।'।

७—कीट पतंग

३१२—कृमि (८६, ३१६) [सं०] तथा कीट (५४१) [सं०] साधारणतया कीड़ों के द्योतक शब्द है—या देही कौ गरब न करियै, स्यार-काग-गिध खँदै । तीननि मे तेन कृमि, कै बिष्टा, कै हँ खाक उड़ैहैं ।' (८६) अथवा 'जे-जे तुव सूर सुभट, कीट सम न लेखौ ।' (५४१) तथा 'कृमि-पावक तेरी तन भखिहैं, समुझि देख मन माही ।' (३१६) । यहाँ दो कीड़ों के दो नाम उल्लेखनीय हैं—जुवाँ [सं० यूका, यूकः] तथा पिपीलिका (१५१) [सं० पिपीलकः पिपीलिकः]—'सब सौ बात कहत जमपुर की गज-पिपीलिका लौ' (१५१) । आज 'चीटी' शब्द अधिक प्रचलित है । यह अपनी परिश्रम-शीलता के लिए प्रसिद्ध है । हाथी आकार में सब पशुओं में बड़ा तथा चीटी नन्हीं मानी गई है । इसलिए प्रायः 'हाथी से चीटी तक सब सृष्टि' कह देते हैं ।^१ साथ ही नन्हीं 'चीटी' हाथी की सूंड में काट काट कर उसको परेशान करने में भी समर्थ है । चीटी के दबने का ध्यान रखना अत्यधिक करुणा एवं अहिंसा का सूचक है ।^१

३१२—उड़ने वाले कीड़ों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नाम भ्रमर का है । इसके अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है—भृंग-भृंगी (१२४४ '३८५६' ३८४२ ३८६) [सं०] भौर-भौरा, (३२५, ३३८) [सं० भ्रमरः], अलि (३०७ ३८१६) [सं० अलि,] षटपद (२४१०) [सं०], चचरीक (८३३) [सं०], भंभीरी (३८६) [सं० भ्रमरकः] महुअरि (परि० ११०) [सं० मधुकर] मधुकर, मधुकरि [७३३६ २४१६, २४४१, २४५७] [सं० मधुकरः], मधुपति (२४११) [सं० मधुपतिः—कृष्ण का नामान्तर भी] मधुप (३८४५, २३७४, ४३५७) [सं०] तथा सिलामुख (१७४४) [सं० शिलामुखः] । इतने नामभेदों से स्पष्ट ही है कि सूरसागर में भौर से संबंधित अनेक पद हैं । दशम-संकन्ध का ही एक भाग 'भ्रमरगीत' के नाम से विख्यात है । कला तथा भाव-व्यंजना की दृष्टि से इसको सरलता से सूरसागर का उत्कृष्टतम भाग कहा जा सकता है । उद्धव के ब्रज में योग-संदेश लेकर आने पर गोपियाँ इन पदों में वहाँ उड़ने वाले एक भ्रमर के व्याज से उद्धव तथा कृष्ण को संबंधित कर अपने हृदयोद्गार प्रकट करती हैं । इनमें उनके भावोद्वेग-पूर्ण अनेक व्यंग्य वचनों तथा कृष्ण के प्रति अबाध प्रेम का अतुल्य चित्रण है—'इहि अंतर मधुकर एक आयौ—हमै संदेसो लायौ' (४११५), '(मधुप तुम) कहौ कहाँ तैं आए हो ।' (४११८), 'रहु रे मधुकर मधु मतवारे—लोतत पीत पराग कीच मैं, नीच न अंग सम्हारे ।' (४१२२), 'मधुकर काके मीत भए । द्यौस चारि करि प्रीति सगाई, रस लै अनत गए ।' (४१२५), '(अलि हौ) कैसें कहाँ हरि के रूप रसहिं—क्यों समझावैं छपद पसुहिं' (४१५२) अथवा—'एक षटपद थे द्विपद चतुर्भुज' (४३७८), 'मधुकर कहिए, काहि सुनाइ । हरि बिछुरत हम जिते सहे दुख जिते बिरह के घाइ ।' (४१५५) या 'मधुप तुम्हारी बात अटपटी सुनि आवति है हाँसी ।' (४१६४) अथवा, 'तुम अलि स्यामहिं जनि पतियाहु ।' (४२१०) तथा 'मधुकर स्याम

१—प० सं० टी०, ४१६, 'कीन्हैति लोवा उंदुर चाँटी ।'

लोवा [सं० लोपाक] = लोमड़ी, उंदुर = चूहा ।

२—प० सं० टी०, ५१२, 'जावत जगति हस्ति औ चाँटा ।'

६१४, 'चाँटिह करइ हस्ति कर जोगू'

३—बही, १५११, 'चाँटिह चलत न दुखवइ कोई ।'

हमारे ईस' (४३२०) और 'मधुकर कह कारे की न्याति' (४३७१) ।

३१३—नेत्र-पदों में भी भूंगी का उल्लेख आया है—'लोचन व्याकुल दोऊ दीन ।
—ज्यों रितुराज बिमुख भूंगी की, छिन छिन बानी छीन' । (३८५६) । भ्रमर का फूल
फूल पर भटकने का ढंग प्रेम में अस्थिरता का उदाहरण है—'मैं मधु ज्यों राखे संचि मोहन,
ते भूंगी की रीति' (३८४३) अथवा 'मधुकर हम न होहि वै बेलि' । जिन भजि भजि तुम
फिरत और रंग, करत कुसुम-रस केलि ।' (४१२६) ।

वर्षा-ऋतु में अन्य पशु-पक्षियों के साथ भौरे की गुंजार का वर्णन है—मोर पुकार
गुहार कोकिला, अलि गुंजार सुहाई ।' (३०१६) अथवा 'मधुअर बेनु बिषान बजावत'—
(परि० ११०) । संध्या समय कमल के फूल में भौरे के बन्द हो जाने का कवि-विश्वास है—
'भौरा भोगी बन भ्रमे—कमल बंधावै आप ।' (३२५) अथवा 'तुव मुख कमल मधुप उनको
मन, बिधो नैन की कोर ।' (३३८५) तथा 'ज्यों षटपद अंबुज के दल में, बसत निसा रति
मानि', (४३७४) । मुख-कमल पर बिखरी अलकावलि मनो भ्रमों का समूह है—'ये
रुचि-पंकज लोभी, ताही तै न उड़ाने ।' (२४१६) अथवा 'कुटिल केस मुदेस राजत, मनहुं
मधुकर-जाल' (२४४१) तथा 'कुचित केस सुगंध-सुबसि मनु, उड़ि आए मधुपति के टोल'
(३४११) । कमल के प्रति मधुकर के प्रेम का कई स्थलों में वर्णन है—'मन मधुकर पद-
कमल लुभान्यो ।' (२४५७) अथवा 'बिकसत कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक ।' (८२३)
तथा 'जिहि मधुकर अंबुज-रस चाख्यो, क्यों करील-फल भावै' (१६८) ।

छः पैर होने के कारण ही उसको षट्पद (२४१०) अथवा छपद भी कहा जाता
है—'कहा कहों बारिज मुख ऊपर बियके षटपद जोल ।' (२४१०) । राधा के चरण पर
कमलों के भ्रम से भौरों के लिपटने का चित्रण है—'कवरी असत सिखंडी अहि भ्रम, चरन
सिलीमुख लाग ।' (१७४४) ।

तृतीय-स्कन्ध के विदुर-जन्म (३३६) शीर्षक पद में मांडव ऋषि के अपराध के सिल-
सिले में भंभीरी का नाम है—'बाल-अवस्था में तुम धाड़ । उड़ति भंभीरी पकरी जाड़ । ताहि
सूल पर सूली दयो । ताको बदलो तुमसो लयो ।' अक्सर बच्चे इस प्रकार से अपना मनोरंजन
करते हुए मिल जाते हैं ।

एक विनय पद में भूंगी रूपी चित्त को संबोधित किया गया है—'भूंगी री, भजि
स्याम-कमल-पद, जहाँ न निसि को त्रास ।' (३३६) । एक बार हरि-प्रेम की ओर आकर्षण
हो जाये तो फिर कहों मन नहीं जमता—'जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल
खावै ।' (१६८) अथवा 'ज्यों चकोर चंदा की कीटक भूंगी ध्यान लगावै ।' (१७३२) । 'कीट
भृंग गति' का उल्लेख कई बार आया है । यह प्रेम में एकात्म-भाव को प्रकट करता है ।^२

३१४—माखी अथवा मखियाँ^३ (३८५८) [सं० मच्छिका] का निर्देश थोड़े से

१—प० सं० टी०, ३४३।२ 'भंवर कमल संग होइ न पटावा ।

संवरि नेह मालति पंह आवा ।'

२—प० सं० टी०, १२५।७, अब मैं फनिग भूंगी के करा' (७) भूंगी पतियों को
सूँछित करके उसके शरीर पर अंडे देती है । उसके बच्चे ही कीटक के शरीर को
खाकर बड़े होने के बाद उड़ जाते हैं । इसी कारण से यह धारणा है कि कीटक
ही भूंगी रूप हो जाता है ।

३—प० सं० टी०, ४।५, 'कीन्हेसि मधु लावइ लइ माखी ।'

स्थलों में ही है—‘कर मीड़िति ज्यों मखियाँ’ (३८५८) । यहाँ मधुमाखी (५०) द्वारा मधुसंचय का उल्लेख है—‘ज्यों मधुमाखी संचति निरन्तर, बन की ओट लई ।’ (५०) ।

पतंग^१ (५३, ५५) [सं०] का दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर जल जाना आज भी एक पक्षीय अन्धप्रेम का उद्धरण है—‘जैसे प्रेम पतंग दीप सौ पावक हूँ न डरत’ (५५) अथवा ‘माधो जू मन माया बस कीन्हो । लाभ हानि कछु समुझत नाहीं ज्यों पतंग तन दीन्हो ।’ तथा ‘दीपक पीर न जानई (रे) पावक परत पतंग । तन तो तिहि ज्वाला ज्यों (पे) चित न भयो रस-भंग’ (३२५) ।

द—पक्षी

३१५. सूरसागर में चिड़िया का अर्थ व्यक्त करने वाले ये शब्द प्रधान रूप से प्रयुक्त हुए हैं—विहंग (३६४६), खग (१२७६) [सं०], तथा पच्छी, पंछी^२ (८६) [सं० पक्षी] तथा टुज (परि० १०६) [सं० दिवजः] । अण्डे से निकलने के कारण पक्षियों के दो जन्म माने गये हैं । ब्राह्मण को भी ‘दिवज’ कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत के बाद उसका दूसरा जन्म होने की धारणा है । विनय पदों के अलंकारों में कुछ पक्षियों के नाम व्यवहृत होने के अतिरिक्त वर्षा वर्णन, हिंडोला शीर्षक पदों में यमुना-तट-वर्णन में विशेष रूप से पक्षियों की सूचना है । चिरिया (२३४१)—‘चिरिया कहा समुद्र उलीचै’—शब्द थोड़े से स्थलों में मिल जाता है । पशु-पक्षियों तथा लता-पुष्प को संबोधित करने की शैली मध्यकाल के काव्य में बहुत मिलती है—‘फिरत प्रभु पूछत बन द्रुम-बेली । अहो बन्धु, काहूँ अवलोकी इहि मग बधू अकेली । अहो विहग, अहो पन्नग-नृप, या कंइर के राइ !’ (५०८) । रासलीला के बीच कृष्ण के अदृश्य होने पर गोपियों व राधा की व्याकुलता का कोई अन्त नहीं था—‘सब भई व्याकुल फिरें, तन मदन-दुहेली । मृग-नारी सौं बूझें सुक-सारी’ (१७३६) तथा ‘मृग-मृगनि, द्रुम-बन, सारस पिक काहूँ नहीं बतायो री ।’ (१७१२) । प्रमुख पक्षियों के नाम नीचे दिये गये हैं—मराल, मराल-छाँना (७७६, ३०७, २४०६, ३८५१) [सं० मरालः + शावकः] अथवा हंस, (७६, ६०, ३८४८, ३५६) [सं०] और हंसी (२६३३) [सं०]

१—पं० सं० टी० ४१५, ‘कीन्हेसि भंवर पतंग औ पांखी ।’

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २१८, चिड़ियों को ‘पक्षी’, ‘तियक्’ ‘अथवा ‘शकुनि’ कहा गया है । पक्षी-विशेष के नामों में ‘चटक’ (Sparrow), ‘मयूर’ अथवा ‘कलापिन्’, ‘कुक्कुट’ (मुर्गा) ‘ष्वांक्ष’ (कौआ), ‘इयेन’ (hawk) हैं । ‘शुक’ नाम पतंजलि ने जोड़ दिया है । पतंजलि के अनुसार क्षुद्र जन्तुओं में ‘नकुल’, ‘गोधा’ (big lizard), ‘अहि’, क्षुद्रा, भ्रमर, ‘बटर’ तथा ‘बटि’ (चींटी) थे । अन्य कुछ नाम ‘नक्र’, वर्षाभू (सेंढक), ‘मत्स्य’ तथा ‘वैसारिण’ (मछली की एक जाति विशेष) के भी लिए जा सकते हैं ।

३—पं० सं० टी०, २१, ‘कीन्हेसि पंखि उड़हि जहं चहहीं ।’

१०१३, ‘पंखि पांखी’

३५८३, ‘अब तहं पठवों कौन परेवा ।’

३६०१, ‘आधी रात बिहंगम बोला ।’

‘ते फिरि फिरि बाबे सब पांखी ।’

नूपुर और किकिनी की तुलना मराल अथवा 'मरान-छोने' से अनेक स्थलों में है—'मनो मञ्जु मराल छोना, किकिनी-बल-राव' (३०७) या '....नूपुर परम रसाल । मानहुँ चरन कमल दल लोभी, बंठे बाल मराल ।' (२४०६) । कृष्ण बलराम को देखकर नीलकंठीर और मराल का भ्रम उनके वर्णों के कारण होता है 'जननी मधि....माहुँ सरस्वति संग उभय दुज, कल मराल अरु नीलकंठीर ।' (७७६) । गज के समान मराल या हंस की भी चाल से उपमा दी गई है—'गज गति मंद मराल बिरोधी' (३८५१) अथवा 'मगन भई गति हंसी' (२७४३) ।^१

हंस के संबंध में काव्य-प्रसिद्धि है कि वह मोती चुगता है—'जल तजि हंस चुगे मुक्ता-हल' (३८४८) तथा यह भी प्रसिद्ध है कि 'मानसरोवर छाड़ि हंस तट काग सरोवर न्हावै ।' (३५६) तथा 'उड़ि आए तजि हंस भात मनु, मानसरोवर तीर के' (२६८१) । आत्मा का रूपक हंस से आज भी बाँधा जाता है तथा मानसरोवर से परमात्मा का—'जा छन हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी ।' (७) अथवा 'मुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाकैं बल उड़ि ऊरव जात ।' (६०) तथा 'चलि सखि, तिहि सरोवर जाहि ।....हंस उज्ज्वल पंख निमल अंग मलि-मलि न्हाहि । मुक्ति मुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुनि चुनि लाहि ।' (३३८) । इस प्रकार हंस अपने उज्ज्वल वर्ण, सुन्दर गति तथा कल ध्वनि के कारण प्रसिद्ध है ।

३१६. सारस^२ (१६६६, २३७६) [सं०] रूप-सरोवर के निकट रहने वाले पक्षियों का वर्णन इस प्रकार है—'देखी माई रूप सरोवर साज्यो ।.....सारस हंस मोर सुक-सैनी, बैजयति समतूल ।' (१६६७) । हंस के समान ही सारस जल में रहता है । सारस का शरीर चितकबरा, और टाँगें व चोंच लम्बी सी होती है । सारस का जोड़ा हमेशा साथ रहता है । यदि एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा फिर कभी जोड़ा नहीं बनाता ।^३ सारस का यह प्रेम प्रसिद्ध है ।

बक, बकी (२३६३) [सं० बक], बगुली (३५७) [सं० बक + पोतलक—बगोला—बगुला], बलाक (२४२५) [सं०] तथा बलाहक [सं० बलाहकः] शब्द विशेष रूप से कृष्ण के कंठ में पड़ी मुक्तामाल के उपमान रूप में प्रयुक्त हुए हैं—'स्याम हृदय जलसुत की माला....मनहुँ बलाक पवित नवधन पर....' (२४२५) तथा 'जनु बगपाति माल मोतिन की' (३६३३) । उनकी रोमावली से भी बग पंगति का आभास होता है—'रोमावली सुभग बक-पंगति, जाति नाभिरुद भुंड ।' (२३६३) । इस उद्धरण में बकों के एक पवित मे उड़ने के स्वभाव पर प्रकाश पड़ता है ।

कवि के अनुसार भगवत् भजन के बिना मनुष्य-जीवन और पशु-पक्षियों के जीवन में कोई अन्तर नहीं रह जाता है—'बग बगुली अरु गोध-गोधिनी, आई जनम लियो तैसी ।'

१—प० सं० टी०, ३२।३, 'लंक सिंघनी सारंग नेनी । हंसगामिनी कोकिल बैनी ।

२—प० सं० टी०, ३४२।, 'हंस जो रहा शरीर महं पांख जरे तन बाक ।'

३४७।६ 'सरवर सबरि हंस चलि आए । सारस कुकरिह संजन देलाए ।'

३—मानस ७२८, 'मोर हंस सावस फरावत ।' वहाँ 'पारावत' का अर्थ कबूतर है ।

४—प० सं० टी०, ३३।४, ५, 'पँख पांख लो संगहि संग ।

लेत पीत शते बहु रंग ।—

....कुकरिह सारस भरे तुलासा ।

जिघन हमार सुकहि एक पास ।'

(३१७) वर्षा-वर्णन में इनका नाम आया है—‘बग जु उड़त तर डारै’ (३१२३) या ‘बग-पंगति बुझा प्रकार’^१ (३१२१) अथवा घन धावन बग पाँति परो सिर’ (३१४२) । बकासुर नामक असुर बक-रूप धारण करके आया था (१०४५—१०४८)—‘असुर एक खन-रूप धरि रह्यो, बैठ्यो तीर, बाइ मुख घेरि ।’ (१०४८) । बनावट तथा धूर्तता के लिए आजकल अक्सर ‘बगला भगत’ का उदाहरण दिया जाता है ।

३१७—मोर के लिए भी कई, शब्द मिलते हैं—मोर^२ (१५६४) [मं० मयूरः] सिखंडी (१७४४) [सं० शिखंडिन], सिखनि सिखंडी (३७०) [सं० शिविन् शिखंड = मयूर पुच्छ] केकी (३४७१) [सं० केकिन्, केकिः] तथा बरह (३८८२) (सं० बर्ह = पूछ, सं० बर्हिणः = मोर) । वर्षा के आगम पर मोर का प्रफुल्लतापूर्ण नृत्य अनेक पदों में वर्णित है—‘तंसिय स्याम घटा घन घोरनि, बिच बग पाँति दिख-वर्हि । तैसेइ मोर कुलाहल सुनि सुनि, हरषि हिंडोरनि गावर्हि ।’ (४००५) । आराध्य-विहीना गोपियों को इन पक्षियों के स्वर मानो प्रहार सा करते हैं—‘हमारे माई मोरवा बैर परे । घन गरजत बरज्यो नहि मानत, ज्यों त्यों रहत खरे....’ (३६४७) तथा ‘कोऊ माई बरजे री इन मोरनि’ (३६४८) और ‘(इहि-बन) मोर नहीं ए काम-बान’ (३६४४) । मोर के हर्षित होकर बोलने से ही वर्षा का आभास हो जाता है—‘सिखनि सिखर चढ़ि टेर सुनायो । बिरहिनि सावधान ह्वै रहियो, सजि पावस दल आयो ।’ (३६४६) ।

कृष्ण के अलंकरणों में मोर मुकुट का उल्लेख किया जा चुका है—‘नाहिन मोर चन्द्रिका मायें’ (३८१०), ‘सीस सिखनि-सिखंड’ (३०७) तथा ‘सुनि सखी वे बड़ भागी मोर । जिनि पोंखनि को मुकुट बनायो, सिर धरि नंद-किसोर ।’ मोर के पंख पर अंकित चंद्राकार चिन्हों को ही मोरचन्द्र (३८०३) अथवा चन्द्रिका या चंदवा (२५३८) कहते हैं । एक पद से मोरपंख के बने व्यंजन का बोध भी होता है—‘मोर-पच्छ को व्यंजन बिलोकत, बहरावत कहि बात ।’ (३८११) ।

मोर के संबंध में साँप खाने की प्रसिद्धि प्रचलित है—‘कबरी अमृत सिखंडी अहि भ्रम’^३ (१७४४) । मोर के पंख चंदवेदार नीले व हरे से होते हैं । मोर मोरनी से इस दृष्टि से अधिक सुन्दर होता है । नाचते समय मोर के पर खुलकर गोल फैल जाते हैं । प्रायः एक मोर के साथ कई मोरनियाँ रहती हैं । तमजुर, तमचुर (७१२, १८२८) का उल्लेख भी है । सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही उसके उदय की सूचना देने का काम मुर्गे का हो है अतएव उसका ‘तमचुर’ नाम सार्थक है—‘आजु मोर तमचुर के रोल’ (७१२) अथवा ‘भोर भयो जागौ नंद-नंद ।....तमचुर खग रोल, अलि करें बहु सोर, बेगि मोचन करहु सुरभि गलफद ।’ (१८२८) ।^४

३४१, ‘सारस जोरी किमि हरो, मारि मरेउ किनि खमिग ।’

१—प० सं० टी०, ३४४।२, ‘सित घुम्रा बगु पाँति बेलाए ।’

२—तुलसी. गीता० ७, १६, ‘बोलत जो चातक मोर, कोकिल कीर पारावत घने ।’

३—प० सं० टी०, ६७।४.६, ‘जानि पुछारि जो भै बनबासी....पांखन्ह फिरि फिरि

परा सो फाँदू... सुयो सुयो अहनिसि चिल्लाई, ओहि रोस नागन्ह धरि लाई ।’

[पुछारि = मोर, फाँदू = पंख के चन्द्र-चिह्न]

३५८।१ ‘अई पुछारि लोन्ह बनबासू । बैरनि सवति दोन्ह चिलहवासू ।’

[चिलहवासू = चिड़िया एकड़वे का फंदा]

४—मानस, बाल०, २२६, ‘उडे लखनु निसि बिगत सुनि, अरुन सिखा घुनि कान ।’

३१८—खंजन, (२४२८, ३८६१) [सं०] अथवा खंजरीट (१८२३) [सं०] शब्द प्रायः नेत्रों के उपमान रूप में प्रयुक्त हुए हैं—‘मानहुँ खंजन बिच सुक बैठ्यो’ (२४२८) या ‘कमल बदन ऊपर द्वै खंजन, मानौ बूड़त बारि’ (३८६१) तथा ‘खंजरीट मृग मीन मधुप मिलि’,। खंजन जल के निकट रहने वाली स्फेद भूरी, पीली तथा श्याम वर्णों की छोटी सी चिड़िया है। यह अत्यधिक चंचल होता है। एक क्षण भी एक स्थान पर नहीं रह पाती है। अतः कवियों ने नेत्रों की चपलता का उपमान इससे ही लिया—‘खंजरीट अति बूधा चपल भए’ (१८२३) अथवा ‘देखि रो हरि के चंचन नैन। खंजन-मीन-मृगज चपलाई, नहि पटतर इक सैन।’ (२४११)।

पिक (३६२०, ३८३०) [सं०], कोयल (३६२२, २८) तथा कोकिला (३८१६) [सं० कोकिलः] पक्षी वर्षा-वर्णन में विशेष रूप से उल्लिखित है—‘मोर पुकार गुहार कोकिला’ (३८१६), ‘करत अवाजें कोयल’ (३६२२)। कोयल की स्वर-माधुरी वियोगिनी गोपियों को अब सुखकर नहीं—‘चातक पिक दादुर चकोर, ये सब मिले हैं चोर।’ (३६४३)।

उनके आराध्य को वर्षा ऋतु में भी आकुलता नहीं होती इसका क्या कारण हो सकता है—‘किधौ घन गरजत नहि उन देसनि ।... किधौ उहि देस बगनि मग छांडे, घरनि न बूंद प्रबेसनि ।... चातक मोर कोकिला उहि बन, बधकनि बधे बिसेषनि ।’ (३६२८)। आज भी अमराइयों में कोयल का मधुर स्वर लोगों को वसन्त की सूचना देता है। एक कोयल की आवाज सुनकर दूसरी भी बोलने लगती है। वर्षा शीर्षक कुछ पद कोकिल को संबोधित किये गये हैं—‘कोकिल हरि को बोल सुनाउ ।’ (३६५८) अथवा ‘सुनि रो सखी समुझि सिख मेरी ।’ (३६५६)। यह पक्षियों द्वारा प्रिय को संदेश भेजने का ढंग नया नहीं कहा जा सकता। कोकिला के स्वर-माधुर्य से ही कवि प्रायः नायिका की वाणी की तुलना करते रहे हैं बानी मधुर जानि पिक बोलति, कदम करारत काग’ (१७४४) अथवा—

‘कटि केहरि, कोकिल कल बानी, ससि मुख प्रभा धरी।

मृग मूसी नैननि की सोभा, जाति न गुप्त करी।

चंपक-बरन, चरन-कर-कमलनि, दाड़िम दसन लरी।

गति मराल अरु बिब अघर-छबि, अहि अनूप कवरी ।’ (५०७)

सीता-वियोग में राम-विलाप शीर्षक इस पद्यांश से मध्यकालीन प्रचलित उपमानों का अनुमान हो सकता है।

परेवा^२ [सं० पारापतः] तथा कपोत (१२७७) [सं०] भी उल्लेखनीय नाम है। ‘श्चिर कपोत बसत ता ऊपर’, ‘दुरि गये कीर, कपोत, मधुप, पिक, सारंग सुधि बिसरी ।’ (२७२८)—वर्णन कूट-पदों में है। हिडोला-शीर्षक पद (परि० १०६) में कार्लिदी-तट के वर्णन में अनेक पक्षियों के नाम एक साथ दिये गये हैं—‘तहं लाल मुनियौ भुंड बैठे मत्त अलि-कुल गुंज। हंस-चक्क-चकोर-चातक कीर कोकिल पुंज। कुंज कुंज तहं मोर निरतत करत कुलाहल नाद। हारिल परेवा भुंग पिकऽह कपोत दुज-कुल-बूंद। बोलहि गहगह मधुर बानी

१—प० सं० टी०, २६।४, ‘कुहू कुहू कोहल करि राखा। श्री भिगराज बोल बहु भाखा ।’

२—प० सं० टी०, २६।३, ‘गिरहि परेवा श्री करवरहों ।’

३४३।, ‘घिरिनि परेवा आव जस...।’

गगन गरजै घूमि ।' (परि० १०६) । परेवा के संबंध में प्रसिद्ध है कि परेवी के मरते ही स्वयं भी प्राण त्याग देता है—'परनि परेवा प्रेम की, (रे) चित लै चढ़त अकास । तहँ चढ़ि तीय जो देखई, (रे) भू पर पर परत निसास ।' (३५२) । मध्यकाल में कबूतरों को संदेश ले जाने का काम सिखाया जाता था ।

उपर्युक्त उल्लेख के अतिरिक्त लालमुनिया की पंक्ति से लाल साड़ियों तथा रोरी से मंडित मुख वाली गोपियों की तुलना की गई है—'मनु लाल मुनैयनि पांति, पिंजरा तोरि चली ।' (६४२) । यह पिंजरे [सं० पिंजर]¹ में पाली जाने वाली पिद्दी के बराबर छोटी सी लाल चिड़िया है । इसके उड़ने व चाल में विशेष फुर्ती होती है ।

३१६—हारिल² (परि० १०६) [सं० हारीत] वर्षा के पक्षियों में इसका नाम आने के अतिरिक्त एक विनय-पद 'हमारे हरि हारिल की लकड़ी' भी कहा गया है । यह प्रसिद्ध है कि हारिल धरती पर बैठता है तो छोटी लकड़ी या तिनका आदि पंजों से दबा लेता है तथा सदैव व्यस्त सा दिखाई देता है । यह कबूतर के बराबर हरे रंग का पक्षी है । इसको 'हरियल' भी कहते हैं । गांव के लोग इसे पूर्व जन्म का राजा हरिश्चन्द्र बताते हैं ।³ हारिल भूमि पर कम उतरता है इसीलिए यह कहा जाता है; क्योंकि हरिश्चंद्र ने सब पृथिवी दान कर दी थी ।

सूही, सुही (परि० १०६, ३६३४) का नाम भी मिलता है—'दादुर, मोर सोर चातक पिक, सूही, निसा सिरावन के ।' (३६३४) ।

नीलकंठीर⁴ (७७६) [सं० नीलकंठ = मयूर, नीलकंठ पक्षी तथा शिव] समुद्र-मंथन द्वारा प्राप्त गरल से नीली गरदन होने के कारण शिव का नाम नीलकंठ पड़ा है । मयूर तथा नीलकंठ पक्षी के पंख भी नीलवर्ण के होते हैं । इस पद में यशोदा को दोनों ओर से खींचने वाले संकर्षण तथा कृष्ण की उत्प्रेक्षा सरस्वती मराल तथा नीलकंठीर से दी गई है । आज अक्सर लोग नील पक्षी का दर्शन शुभ मानते हैं—संभवतः शिव से यही संबंध होने के कारण । विश्वास है कि ज्येष्ठ के दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन होने पर साल भर प्रियजनों के दर्शन होते हैं ।⁵

कीर (३६४, ३८२०, ६७) [सं०] मुकु⁶ (४६, १००, १०२, २३७३) [सं०शुक:]

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० १७०; हंसवेग द्वारा लाई गई सामग्री में अनेक पशु पक्षियों जैसे किन्नर, वनमानुष, जीवजीवक, जलमानुष, सुगंधि वाले कस्तूरी हिरन, चंवरी गायों के साथ ही बेंत के पिंजड़ों में (चामोकर रसचित्रवेत्र पंजरं) तथा मूंगे के पिंजड़ों में चकोर पक्षी भी थे । मूंगे के दाने चकोर के पिंजड़े में आज भी लगाते हैं, क्योंकि वह लाल रंग पसन्द करता है ।

२—प० सं० टी०, २६।६ 'हारिल बिनवै आपनि हारा ।'

३५८।७, 'हारिल भई पंथ में सेवा ।'

३—कृ० जी०, पृ० १२, अध्याय ३ ।

४—प० सं० टी०, ३५८।७, 'बिरहा बैठि हिएं कतनंसा ।'

[कतनंसा = कटनास या नीलकंठ]

५—कृ० जी०, पृ० १२, अध्याय ३ ।

६—प० सं० टी०, ५४।५ 'सुआ एक पद्मावति ठाऊं । महापंडित हीरामनि नाऊं ।

....पढ़हिं सास्तर बेद ।

५६।७ 'सुआ जो पढ़ै पढ़ाये बैना ।'

५४।७, कंचन बरन सुआ अति लोभा ।'

अथवा सुवटा या सुवा (५६, ८६, ३४०) [सं० शुकः] का उल्लेख विनय पदों में बहुत हुआ है। हरि-भक्त वस्मलता बताने के लिए अन्य कथाओं के साथ गणिका-कोर कथा भी बार बार बताने से कवि नहीं थकता—‘कोर पढ़ावत गनिका तारी, व्याध परम पद पायो’ (६७) अथवा ‘सुवा पढ़ावत गनिका तारी ।’ (८)। सांसारिक आकर्षणों के मोह तथा भ्रम को समझाने का भी, तरह तरह से कवि ने यत्न किया है—‘बिबम भयो नलिनी के सुक ज्यों बिन गुन मोहि गह्यो’ (४६), ‘सूरदाम नलिनी को सुवटा कहि कोने जकर्यो ।’ (३६६) अथवा ‘कतहूँ सुवा होन सेमर को, अंहि काट न बचिबो ।’ (५६) अथवा ‘ज्यों सुक सेमर-फूल बिकोक्त, जात नहीं त्रिनु खाए ।’ (१००) तथा ‘सेमर फूल सुरंग अति निरखत, मुदित होत खग-भूप ।’ (१०२)। नलिनी पर बैठने हो नाल के झुकने से वह उल्टा लटकने लगता है और आने उड़ने की शक्ति को भूल जाता है। माया में भ्रमिन प्राणी की अवस्था भी ऐसी ही है। एक पद में ‘सुवा’ आत्मा का बोधक है—सुवा, चलि ता बन को रस पीजै। जा बन राम-नाम अम्रित-रस, स्वतन-पाव भरि लीजै ।’ (३४०)।

रूप-वर्णन में शुक नामिका का उपमान है—‘नामिका पर कोर वारत’ (४५३) या ‘नामिका मुकु, नैन खंजन, कटन कवि सरमाइ’ (२३७७)। आजकल ‘तोता’ शब्द अधिक बोला जाता है। ग्रामीण बोली में ‘सुवा’ या ‘सुआ’ भी कहते हैं। तोते की चोंच सुन्दर होती है। रूपा-वर्णन तथा वन के पशु-पक्षियों में कोर का बहुत बार उल्लेख है—‘ते खग विपिन अंधीर की पिक, डोला है बिलवान ।’ (३८२०)। मनुष्य बोली के शब्द सीखने में पक्षियों में सबसे अधिक कुशल तोता पढ़ाने का उल्लेख सूरसागर में है।

सागिका या मार्गी [सं० शारिका] (३६६१) मैना को कहते हैं। पिंजड़े में पाली जाने वाली चिड़ियों में शुक तथा शारिका^१ दोनों ही हैं—हंस, सुक, पिक सागिका^२, ‘बूभें सुक मार्गी’ (१७३६)।

३२१—चक्रार्क^३, चक्रोगी (२७३६, १६६, ३८५६ [सं०]) का चन्द्र के प्रति अनुराग

१—‘गनस, बाल०, ३३८ ‘सुक सागिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए ।’ प० सं० टी०, २६।३ ‘सारी सुवा सो रहचह करहों ।’ शुक-सारिका तथा तोता-मैना का साथ-साथ उल्लेख प्रायः होता है। यह एक दूसरे के साथ आनंद सग्न रहने हैं।

२—काजिदास, उत्तरमेघ ३०० २२, ‘पृच्छन्ती वा मधुररसनां सारिकां पंजरास्थां ।’

३—हर्ष० सां० अ०, पृ० १८६, विन्ध्यवाटी के पशु-पक्षियों के वर्णन में बाण ने अनेक नाम दिये हैं तथा प्रत्येक किस कार्य में निमग्न था यह बताना उनके स्वभाव पर भी प्रकाश डालना है—जैसे चकोर अपनी सचहरी को चोंच से चुगा दे रहा था, बनहुक्कुटी कोटर में बैठी थी, गोरैया बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, भुरंड पक्षी पालू फल खा रहे थे, तोतों के बच्चे शरीफा व कटहल कुतर रहे थे। इनके अतिरिक्त खरगोश, छिपकली, रंकु, नेवले, कोयल रुरु तथा चमूरु हिरन, नीलांडज मृग, नीलगाय, भेड़िये, हाथी, तेंदुए, सुअर, बूहे, शालिजातक, ततैया, बन्दर तथा लंगूर आदि पशुओं का भी वर्णन है।

हर्ष० सां० अ०, पृ० ६७ यशोवती सती-प्रसंग में कुछ गृह-पशु-पक्षियों का उल्लेख राजभवन तथा अन्तःपुर वर्णन में आया है। इनमें पंजर-शुक-शारिका, गृहमयूर, हंसमिथुन, चक्रवाक-युगल, गृह सारसी तथा भवन हंसी उल्लेखनीय हैं। पशुओं में गृहहरिणका, पंजरसिंह तथा राजवल्लभ कौलेयक नाम दिये गये हैं।

साहित्य में बराबर उल्लिखित हुआ है—‘चित चकोर गति करि’ (६६) । आत्मा का परमात्मा के प्रति इसी प्रकार का आकर्षण माना गया है—‘तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान ।.... ज्यों चितवत ससि मोर चकोरी ।’ (१६६) । राधा की अवस्था भी चकोरी जैसी हो गई थी ‘देखि सखी राधा अकुलानो ।....ज्यों चकोर इकटक निमि चितवत, याको सरि सोउ नाहि ।’ (२७३६) अथवा, ‘कैसे रहै दरस बिनु देखे, बिधु चकोर ज्यों लीन ।’ (३८५६) । चकोर के संबंध में अंगारे खाने की प्रसिद्धि है । यह तीतर के समान सफ़ेद चित्तीदार श्यामवर्ण की चिड़िया होती है । चोंच व आँखें लाल होती हैं ।

चक्रवाद — (१६६७, २७५६) तथा चकई (३३७, ८५१, १८२८) [सं० चक्रवाकः] ८ वा कोक (३४७१) [सं०] के संबंध में काव्य-प्रसिद्धि है कि यह दोनों सूर्य डूबते ही बछड़ जाते हैं और नदी के दोनों तटों पर रहते हुए भी मिल नहीं पाते । रात्रि मानो शापरूप होती है ।^१ प्रेम की निकटता में भी दूरी का उदाहरण इनकी अवस्था से दिया जाता रहा है—‘तात निसि बिगत भई, चकई आनंदमयी...’ (१८२८) अथवा ‘चकई रो, चलि चरन सरोबर, जहाँ न प्रेम-बियोग... ।’ (३३७) तथा ‘चंद मलिन चकई रति राजी ।’ (८५१) और ‘स्याम भए राधा बस ऐसै । चातक-स्वाति, चकोर-चंद ज्यों, चक्रवाक रबि जैसें । नाद कुरंग, मीन जल की गति, ज्यों तनु कै बस छाया ।’ (२७.६) । बसंत-ऋतु आने पर पक्षियों की प्रमन्नता का सुन्दर चित्रण है—‘केकी, कोक, कपोत और खग, करत कुलाहल भारी ।’ (३४७१) ।

३२२—एकान्त प्रेम का उदाहरण चातक (३५५, ३८३०) [सं०] भी है । कवि-प्रसिद्धि के अनुसार चातक केवल स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद को ही पीता है, अन्यथा प्यासा ही मर जाता है—‘मन चातक जल तज्यौ स्वाति-हित, एक रूप ब्रत धार्यो’ (२१०) । श्याम का राधा के प्रति प्रेम भी एकनिष्ठ था—‘स्याम भए राधा बस ऐसै । चातक स्वाति, चकोर चंद ज्यों, चक्रवाक रबि जैसें ।’ (२७५६) । इसके प्रतिरिक्त वर्षा-ऋतु के आगमन पर चातक भी अन्य पक्षियों के साथ प्रसन्न होता है—‘सखी रो चातक मोहिं जियावत ।’ (३६५२) । पद्मावत में ‘चात्रिक’ या ‘चातिक’ शब्द मिलता है और उसकी ‘सेवाति’ या ‘स्वाति’ के प्रति अनन्य प्रेम की चर्चा भी है ।^२

वर्षा-वर्णन में पपिहा (१२४०, ३६५५, ३६५६) संबंधी कुछ पद हैं । पपीहे की बोली से पी कहाँ अथवा ‘पी पी’ पुकारने का आभास होता है । विरह में यह पुकार प्रिय के वियोग के कष्ट को प्रायः तीव्र करती है—‘(हों तो मोहन के) बिरह जरी रे तू कत जारत ।

१—कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो०, २१, ‘दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम् ।’

५० सं० टी०, ३३१५, ‘चकई चक्रवा केलि कराहीं । निसि बिछुरत ओ दिनाहि मिलाहीं ।’

मानस, अयोध्या०, ६, ‘रहिहउं मुदित विवस जिमि कोकी’

२—५० सं० टी०, ३४२१७ ‘को मिलाव चात्रिक कै भाखा ।’

३४३१३ ‘पीउ सेवाति सौं जैस बिपरीती ।

टेकु पियास बांधु जिय धीती ।’

३४७१५ ‘स्वाति हुं चातिक सुख परे ।’

रे पापी तू पंखि पपीहा पिय पिय^१ कर अधराति पुकारत ।' (३६५६) किन्तु कभी कभी दुःख की समवेदना निकट भी लाती है—'बहुत दिन जीवो पपिहा प्यारी । बासर रैन नाम लै बोलत, भयी बिरह जुर कारी ॥' (३६५५) । पपीहे का रंग हल्का श्याम या भूरा होता है और चोंच धानी सी होती है । पपीहा तथा चातक को एक ही बताया गया है—'आपु दुखित पर दुखित जानि जिय, चातक नाम तुम्हारी ।' (३६५५) । काले पपीहे को ही चातक कहते हैं । इस पद में इस बात का संकेत है । पद ३२५ में एक साथ एक निष्ठ प्रेम सिखाने वाले इन सभी का जिक्र किया गया है जैसे स्वाति-चातक^२, कमल-रवि, भ्रमर-अंबुज, दीपक-पतंक, मीन-जल, परेवा-परेवी, कुरंग-नाद तथा भारतीय पत्नी का पति के प्रति एकांत प्रेम ।

वर्षा, बसंत तथा अन्य स्फुट प्रसंगों में प्रयुक्त कुछ और पक्षियों के थोड़े से नाम उल्लेखनीय हैं जैसे इतर पैदर (३६२२) गररी (११५६) भिल्ली (३६४६) [सं० भिल्लीः] तथा गहगाह (परि० १०६) । भिल्ली के लिए आज अधिक प्रचलित शब्द 'भींगुर' है । इसकी आवाज को प्रायः 'भनकारना' कहते हैं । एक स्थल पर भरुही का नाम भी आया है—'ज्यों भारत भरुही के अंडा, राखे गज के घंट तरी । सूरजदास ताहि डर काकौ, निसि बासर जो जपत हरी ।' (४७७७) । यह सम्भवतः 'भारद्वाज' [सं०] नामक छोटी चिड़िया है । महाभारत के युद्ध में घंटे से ढक जाने के कारण इसके अंडे को रक्षा की कथा है जो भगवान का भक्तों की सहायता करने का एक उदाहरण है ।

कुछ कुरूप तथा अशुभ समझे जाने वाले पक्षी भी हैं जैसे—

काग (२८६, ११५६, ४२०६) [सं० काकः] या बायस (४३७१) [सं० वायसः] तथा गीध, गीधनी (२७, ६६, ३५७) [सं० गृधं, गृधः] तथा उलूक (१००, २४५२) [सं० उलूकः] । मृतक शरीर पर मंडराने वाले पशु-पक्षियों का उल्लेख विनय-पदों में अनेक बार है—'या देही कौ गरब न करिये स्यार काग गिध खैहैं ।' (८६) अथवा 'यह तन-गति जनम भूठो, स्वान काग न खाइ ।' (३१६) । कुरूप होने के साथ ही कौए की आवाज भी कटु होती है ।^३ एक कौए के मरते ही थोड़ी देर में सैकड़ों कौए जमा हो जाते हैं, फिर कुछ देर बाद ही उड़ जाते हैं—'घरी इक सजन कुटुम्ब मिलि बैठें, रुदन बिलाप कराहीं । जैसे काग काग के मूँ, काँ काँ कर उड़ि जाहीं ।' (३१६) । अपना स्वभाव कौन छोड़ सकता है, अतएव हरि-विमुखों से दूर ही रहना श्रेयस्कर होता है—'कागहि कहा कपूर चुगाएँ, स्वान न्हावें गंग ।' (३३२) । अशुभ शकुनों में काग का बोलना भी है—'बाएँ काग, दाहिने खर स्वर, ब्याकुल घर फिरि आई ।' (११५८) तथा 'माथे पर हूँ काग उड़ावौ, कुसुमुन बहुतक पाई ।' (११५९) । कालियदमन के पहले इनका उल्लेख है ।

१—प० सं० टी०, २६।४ 'पिउ पिउ लागे करै पपीहा ।'

३४२।१ पपिहा तस बोले पिउ पीऊ ।'

२—तुलसी०, दोहा० ३०७ 'जाँचै बारह मास, पिअै पपीहा स्वाति जल ।'

गीता० २, २ 'मुनि लोवन चकोर ससि राघव'

मानस०, अयोध्या०, २१५ 'संपति चकई भरतु चक, मुनि आर्यस खेलवार ।

तेहि निसि आलम पिजरा, राखे भा भितुसार ।'

३—प० सं० टी०, २६।७, 'कुहकहि मोर सोहावन लागा । होइ कोराहर बोलाहि कागा ।'

कोयल के संबंध में प्रसिद्ध है कि यह अपने अंडे कोए के घोंसले में रखकर उससे अपने बच्चे पलवाती है। रूप में समानता होने पर भी वाणी की भिन्नता अन्त में भेद खोल ही देती है—‘कोकिल कण्ट कुटिल बायस छलि फिर नहि उहि बन जाति ।’ (४३७१) या ‘कोइल काक पालि कह कोन्ही’ (४३६६) ‘ज्यों कोइल-सुत काग जियावै, भाव भवति भोजन जु खवाइ । कुहुकि कुहुकि आएँ बसन्त रितु, अंत मिले अपने कुल जाइ ।’ (४२०६) । कोए का कहने पर उड़ जाना किसी प्रिय व्यक्ति के आने का सूचक माना जाता है। उद्धव के आने के पहले ब्रज में होने वाले शुभ शकुनों की सूची में इसकी गणना है—‘जहँ तहँ काग उड़ावन लागीं....’ (४०७१) अथवा ‘तौ तू उड़ि न जाइ रे काग । जो गुपाल गोकुल कौ आवैं, तौ त्वहैं बड़ भाग । दधि ओदन भरि दोनौ देहों, अरु अंचल की पाग ।’ (४०७४) । प्रातःकाल छज्जे पर कोए का बैठना किसी अथिति के आने की सूचना देता है ।

हंस तथा काग का साथ बेमेल साथ का उदाहरण है जैसा कि कृष्ण-कुब्जा तथा रुक्मिणी-शिशुपाल का था—‘हंस काग कौ संग भयो’ (४०३६) अथवा ‘हेम काँच, हंस-काग, खरि कपूर जैसो । कुबिजा अरु कमल-नैन, संग बन्यो ऐसो ।’^२ (४२७१) तथा ‘हंस कौ भाग काग लै जाइ’ या ‘हंस के अंस काग नियराइ ।’ काले वर्ण वालों पर गोपियाँ व्यंग्य करती हैं—‘भँवर कुरंग काक अरु कोकिल, कपटिन को चटसार ।’ कौआ पहाड़ी तथा सादा दो प्रकार का होता है ।

राम-कथा में जटायू नामक गिद्ध का प्रसंग है ‘नृग, कपि, बिप्र गीघ, गनिका, गज, कंस, केसि-खल तारैं ।’ (२७) । बाज के समान गिद्ध शिकारी चिड़िया है । (१००) । उल्लू को दिन में दिखाई नहो देता तथा रात में ही देख सकता है। वह दिन भर पेड़ों आदि पर लटका रहता है—‘ज्यों दिनकरहि उल्लूक न मानत (१००) । उल्लू अत्यन्त कुरूप होता है तथा इसको देखना तथा बोली दोनों अशुभ घटना की सूचक मानी गई हैं । अलीगढ़ क्षेत्र में उल्लू को ‘घुग्घू’ तथा ‘मरचरैया’ भी कहते हैं ।^३ मूर्ख व्यक्ति को ‘घुग्घू बसंत’ अथवा ‘उल्लू’ कह देते हैं । गाँव वाले उल्लू से बहुत डरते हैं । उनके विचार से उल्लू का घर की छत पर बैठना सर्वनाश की सूचना देता है ।^४

९—कल्पित पौराणिक पशु-पक्षी

३२४. कामधेनु, कामनाधेनु (१४६, ४३५, ६५०, ४८०६) [सं०] स्वर्ग की एक गौ-विशेष है। इसके द्वारा कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती है। सुदामा को कामधेनु दिये जाने का निर्देश है—‘रंक सुदामा कियो अजाची, दियो अभय पद ठाउँ । काम-धेनु, चितामनि, दीन्हों कल्पबृच्छ तर छाउँ ।’ (१६४) । कृष्ण-जन्म पर कामधेनु जैसी गाय दान दी गई थी—‘कामधेनु तैं नैकुं न हीनी । द्वै लख धेनु द्विजनि कौ दीनी ।’ (६५०) । रुक्मिणी-शिशुपाल विवाह को अनुचित बताया गया है—‘कामधेनु खर लेइ’ (४८०५) ।

१—नुलसी०, गीता० ६, १६ ‘कब ऐहैं मेरे लाल कुसल घर, कहहु काग फुरि बाता ।

दूध भात की दोनी देहों, सोने चाँच मढ़ैहीं’

२—प० सं० टी, ३७०, ‘भँवर पतंग जरे ओ नागा । कोइल भुंजइल ओ सब कागा ।’

३—क० जी०, पृ० १२, अध्या० ३ ।

४—क० जी०, पृ० १२, अध्या० ३ ।

परशुराम व जमदग्नि कथा (४५२, ४५८) में सहस्रबाहु द्वारा कामधेनु चुरा ले जाने का प्रसंग है ।

ऐरावत^१ (१५६४, ३६२१) [सं०] इन्द्र का हाथी ऐरावत माना गया है—‘सुरगन सहित इन्द्र ब्रज आवत । धवल बरन ऐरावत देख्यो उत्तरि गगन तै धरनि धँसावत ।’ (१५६४) अथवा ‘तब तिहि समय आदि ऐरावति ब्रजपति सौं कर जोरे ।’ (३६२१) । श्वेत वर्ण का ऐरावत तथा कामनाधेनु दोनों समुद्र-मंथन से प्राप्त चौदह रत्नों में थे—‘कामनाधेनु पुनि सप्तरिषि कौं दई’....‘अप्सरा पारिजातक, धनुष, अस्व, गजस्वेन ये पाँच सुरपतिहि दोन्हें ।’ (४३५) ।

गरुड़ (५, ७, १०, २५, ४३१) [सं० गरुडः] यह विष्णु की सवारी है अतः पक्षियों का राजा माना जाता है । गज-ग्राह कथा में इसका उल्लेख सबसे अधिक है—‘गरुड समेत सकल सेनापति, पाछें लागे आवत ।’ (४३१) अथवा ‘अति करना-कातर करनामय, गरुड़हु कौं छुटकायो ।’ (४३०) । गरुड़ सर्पों का शत्रु भी माना गया है अतएव कालियनाग का भय उसके प्रति स्वाभाविक था (११६१) । हिन्दू धर्म के अनुसार पृथिवी हाथियों की सूड़ों पर टिकी है जो आठ स्थानों पर हैं । ‘ऐरावत’ पूर्व में माना गया है । पृथ्वी के हाथी इन सबके द्वारा उत्पन्न माने गये हैं ।

सेस (६२२, ६२३) [सं० शेषः, शेषनागः] विष्णु की शैया शेषनाग है—‘सेमनाग के ऊपर पौढ़त’ (२१५) । बसुदेव जब शिशु कृष्ण को गोकुल ले जा रहे थे उस समय विष्णु अवतार होने के कारण ही शेषनाग ने छाया कर वर्षा से उनकी रक्षा की—‘सेष सहस्र फन ऊपर छायो, ले गोकुल कौं भागे’ (६२२) । कच्छप, दिग्गज, तथा शेषनाग के पृथिवी धारण करने की प्रसिद्धि है ।

फनपति (२६३) [सं० फणपतिः] अथवा बासुकी (४३५) [सं० बासुकिः] की चर्चा भी है । समुद्र-मंथन में बासुकी की ‘नेति’ थी । हरि-कृपा पर ही पूरी सृष्टि निर्भर है—‘बहत पवन, भरमत ससि दिनकर, फनपति सिर न डुलावै ।’ (१६३) । यह कश्यप-पुत्र माना गया है तथा नाग के आठ कुलों में से एक एवं सर्पराज है ।

तच्छक (२६०) [सं० तच्छकः] पातालवासी एक विशेष नाग है । इसका परोक्षित कथा में जिक्र आया है—‘दियो साप तिहि तच्छक खाइ’ (२६०) ।

उच्चैःश्रवा (४७०४) [सं० उच्चैःश्रवा] यह इन्द्र के घोड़े का नाम है । द्वारकापुरी में कृष्ण के चौगान खेलने में इसका उल्लेख आया है ।

सूरसागर में उल्लिखित पक्षियों के नामों के अतिरिक्त अन्य कुछ प्रमुख नाम बुलबुल, बया, फ्रास्ता या पड़की, कठफोड़वा, गोरैया, महोख, बत्तख तथा कुलंग हैं । पद्मावत में इनमें से कुछ नाम मिल जाते हैं ।^२

१—प० सं० टी०, २६१५, ‘सात सहस्र हस्ती सिंघली जिमि कबिलास एरापति बली ।’

२—प० सं० टी०, २६१२, ‘बोलहि पांडुक एक तुही ।....बही बही ले महारि पुकारा ।’

६७१, तीतिर गिय जो फाँव है नितहि पुकारें दोष ।’

३५८, ‘धोरी पंडुक कहु पिय ठाऊं । जो चितरोख न बोसर नाऊं । जाहि बया गति पिय कंठलवा । करे मेराउ सोई गौरवा....पियेरि तिलोरि आब जलहंसा....।’

खण्ड १०

वृक्ष, लता तथा पुष्प

१—वृक्षादि के सूचक साधारण शब्द

३२५—वृक्षों तथा फूलों के नाम सूरसागर के स्फुट प्रसंगों में प्रायः उपमान रूप में बिखरे हुए हैं। कुछ पदों में अवश्य एक साथ इनकी सूची सी मिलती है जैसे सीताहरण के बाद राम का वृक्षों को संबोधित करना या रास-लीला पदों में कृष्ण के अन्तर्धान होने पर गोपियों का यमुना तट के लता-वृक्षों से पता पूछना (६४, १७१३, १७१७)—‘द्रुम बेली पूछें सब सुन्दरि’ (१७४३)। बसन्त-शोभा वर्णन में प्रकृति के प्रफुल्लित रूप का चित्रण किया गया है (३५२१, ३२३५)। इसी प्रकार हिंडोला शीर्षक पदों में भी यमुना तट की शोभा का वर्णन कवि ने किया है (२८६३, ३५२१, ३५३५)।

वृक्ष के पर्यायवाची अनेक नाम प्रयुक्त हुए हैं—तरुवर (८६, २६५) [सं०] द्रुम (३८४५, ५०८) [सं०], वृच्छ (२७३७ [सं० वृक्ष] तथा विटप^१ (परि० १६३, १६८६) [सं० विटपः]। वृक्ष की प्रकृति की भी कवि ने सूचना दी है—‘तखर फूलै, फलै, पतभरै, अपने कालहि पाइ।’ (२६५)।^२ लता के साधारण अर्थ के सूचक भी अनेक शब्द मिलते हैं—लता (३८४५) [सं०], बेल,^३ बेली, बल्ली, (२७३४, ३६३८ ५०८, ३४७२) [सं० बेल्लि]। वृक्षों से लिपटी लताएँ क्रमशः शक्ति तथा कोमलता की प्रतीक हैं—‘द्रुमनि बर बल्ली वियोगिनि मिलति पति पहिचानि।’ (३६३८) या ‘कनक बेलि सी सुंदरी द्रुम कै तर डारी।’ (१७३८)।

फूल के कुछ प्रमुख पर्यायवाची नामों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जैसे फूल^४ (५०८, ३५३५), सुमन (३६३४) [सं०], पुटुप (१४१६, २७७८) [सं० पुष्प], तथा कुसुम (२७३४) [सं०]। कलिका^५ (३६३२) अथवा कली (२५२२) [सं०] अस्फुट सोन्दर्य का प्रसिद्ध उपमान है। फूलों के आभरण, शैया तथा हिंडोले का उल्लेख किया जा चुका है। साथ ही पूजन सामग्री में भी फूल का प्रमुख स्थान है। मनसिज के पुष्प-धनुष की चर्चा भी की जा चुकी है। आज फूलों को गुलदस्ते [फा०] के रूप में सजाया जाता है तथा वे फूलदानों की भी शोभा बढ़ाते हैं। पद्मावत में ‘बकुचन’ शब्द आया है।^६ वृक्ष की शोभा पल्लव (३०७, १४४३, २८६३) [सं०] दल^७ (३६३२) [सं०], पत्रावलि (२४१४) अथवा पत्ता, पात (८८, ८६) [सं० पत्र] से ही होती है—‘पत्रावलि परिवेष’। किन्तु इनका गिरना कौन रोक सकता है। वह भी नियति चक्र से परवश है—‘ता दिन तेरे तन तरुवर के सबै पात भरि जैहैं।’ (८६) या ‘धरनि पत्ता गिरि परे तैं फिरि न लागै डार।’

१—प० सं० टी०, ३७६।३ ‘बीरी लाइन न सूखे दोजे।’ [सं० विटप-विडव-बिरव-बीरी] लोकगीतों में प्रायः ‘बिरवा’ शब्द अधिकतर प्रयुक्त होता है।

२—प० सं० टी०, ३५२।, ‘तरिवर भरै भरै बन ढांका।’

१८३।७, ‘पियरि पात दुख भरै निपाता।’

३—मानस, बाल० ७४, ‘बेल पाति महि परम सुहाई।’

४—गीता०, ३, ५, ‘फल फूल अंकुर मूल धरे’।

५—प० सं० टी०, ३७७।३, ‘पुटुप करी अस हिरदै लागा।’

६—प० सं० टी०, ३७७।५, ‘बकुचन बिनवों अवसि बिमोहो।’

(८८) । नये कोमल पत्ते को किसलय (२७३४) [सं०] कहते हैं—‘किसलय कुसुम कुंत सम सायक’ (२७३४) अथवा—‘कर पल्लव किसलय कुसुमाकर, जानि ग्रसित भए कीर’ (१७४४) । इसको ‘कौपल’ भी कहते हैं ।^१

३२६—मुरली का प्रभाव अचल प्रकृति पर समान रूप से पड़ता था—‘द्रुम बेली अनुराग पुलक तनु ।’ (१६०८) । फिर उसे कृष्ण का वियोग क्यों न खलता—‘बास गई, सोभा गई, अरु कुम्हिलाने फूल । सूरदास प्रभु तुम बिना, उघटे सब जर मूल’ (४५६२) अथवा ‘खग, मृग, तृन, बेली वृंदावन, गैया ग्वाल बिसारे ।’ (४०२७) । कृष्ण का साहचर्य प्राप्त करने वाले वृंदावन के लता वृक्षों का सीमाग्य कौन न पाना चाहेगा—‘धनि बंसीबट, धनि जमुना तट धनि धनि लता तमाल ।’ (१६६२) अथवा ‘वृंदावन द्रुम लता हृजियै ।’ (१६६४) ।

कवि ने वृक्षों की शाखाओं और पत्तों में छिपे पक्षियों का नेत्र संबंधी एक पद में चित्र खींचा है—‘उष्यौ व्याधकंद तैं छुटन खग उड़ि चलत, तहाँ फिरि तकत नहिं त्रास मानै । जाइ बन द्रुमनि मैं दुरत, त्योहीं गए, स्याम-तनु-रूप-बन मैं समाने ।’ (२८६७) । लता तथा वृक्षों के मंडल सदृश्य छायादार स्थान कुञ्ज (२७६६) [सं०] अथवा निकुंज (२७६४) [सं०] का कृष्ण-राधा तथा गोपी प्रेम में महत्वपूर्ण स्थान है । यमुना-तट के वृक्ष तथा निकुंज उनकी अमित प्रेम-पूर्ण लीलाओं के साक्षी स्वरूप थे—‘ठाढे नव कुंजनि तर’ (३४४७), ‘नैकु निकुंज कृपा करि आइयै ।’ (३१८८) अथवा ‘एक छौस कुंजनि मैं भाई नाना कुसुम लेइ अपनै कर दिए मोहि सो सुरत न जाई ।’ (४००२) या ‘नवल निकुंज नवल रस दोऊ, राजत हैं अतिसय रंग भोने’ (२७६४) तथा ‘वाहाँजोरो प्रात कुंज तैं निकसे रोझि रोझी कहैं बात ।’ (२७६६) । कुंजों में रमण करने के कारण ही कृष्ण को कुंज-बिहार (३४४८) कहा गया है । कृष्ण-वियुक्त ब्रज की गोपिकाओं को यही शीतल कुंज अग्नि के समान जलता था ‘बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजें । तब वै लता लगति तन सीतल, अब भई बिपम ज्वाल को पुजैं ।’ (४६८६) ।

२—पुष्पों के नाम

३२७— ख पुष्पों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं—

१. करबीर (३६३२) तथा कुदज (३६३२) ये वर्तमान समय के लोकप्रिय फूलों में नहीं हैं ।

कुसुम्भ, कुसुम (३४८५) [सं०] पुष्प का उल्लेख रंगों में किया जा चुका है । वस्त्रों में यह रंग उस समय लोगों को प्रिय था और होली में भी टेसू व कुसुम का रंग बनाते थे—टेसू कुसुम निचोड के, रंगभोजी ग्वालिन ।’ केसर को भी कुसुम कहते हैं ।

१—कृ० जी०, प्र० ८, अध्या० २, अलीगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण बोली में इसे ‘गोबी’ भी कहते हैं ।

२—इंडिया एज नोनूट्र पारिनि, पृ० २११, ‘वृक्ष’ शब्द कहीं कहीं वनस्पति का पर्यायवाची भी है । पतंजलि ने वृक्ष के भागों ‘मूल’, ‘स्कन्ध’, ‘फल’, ‘पलाशवान’ का उल्लेख किया है । पारिनि ने ‘पर्ण’, ‘पुष्प’, ‘फल’ तथा ‘मूल’ आदि भाग की विशेषताओं पर पौधों के नाम रखे जाने का वर्णन किया है जैसे ‘शंखपुष्पी’ । उनके विचार में वृक्ष तथा फल का नाम प्रायः एक ही होता था जैसे आमलकी वृक्ष का फल आमलकी ।

कुंद (३६३२, १७०६) इसका झाड़ होता है। सफ़ेद रंग का छोटा किन्तु सुगन्धि-युक्त फूल अग्रहन पूस में आता है। श्वेत वर्ण के कारण यह दौंतों का प्रसिद्ध उपमान भी है। मेघदूत में कालिदास ने कुंद पुष्प से अलंकृत केश पाश का वर्णन किया है।^१

कनेल (३५३५) कनीर (३५२१) कनिआरी, करनि, करनिकार (१७१३, ३६३२) [सं कणिकार—कणिकार—कणेर—कनेर] का पौधा छः सात हाथ ऊँचा होता है जिसमें लाल, पीले या सफ़ेद रंगों के फूल आते हैं। कवि-प्रसिद्धि के अनुसार कनेर पद्मिनी स्त्रियों के नृत्य से पुष्पित होता है।^२ कालिदास ने पार्वती के केश में कणिकार गूथने का उल्लेख किया है।^३ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत का कणिकार हिन्दी का अमलतास है। यह कनेर से भिन्न फूल है।^४ कनेर का उल्लेख आईने अकबरी में भी है^५ और यह बताया गया है कि वह जहरीला होता है तथा जो इसको सर पर रख लेता है, लड़ने लगता है।

करना (३५२१)^६ का उल्लेख भी है।

केतकि, केतकी (३५५, ३६३२) इसका पत्ता मोटा एवं नुकीला तलवार की आकृत का होता है और फूल सफ़ेद रंग का आता है। ववार मे ही प्रायः फूल आते हैं। शिव-मूर्ति पर केतकी चढ़ाना निषिद्ध है। अलीगढ़ क्षेत्र में इसको 'रामबान' भी कहते हैं।^७ आईने अकबरी (पृ० १७७) में यह सनोबरी सूरत का तथा भीनी सुगन्धि वाला वर्णित है। औरों का केतकी के कांटे मे फँसना कवि-समय था।^८

बेला (३६३२) [सं विचकिल—बिअइल्ल—बइल्ल—बेला] इसकी गोल पत्तियों की झाड़ी सी होती है। फूल सफ़ेद रंग का सुगन्धियुक्त तथा सुन्दर होता है। यह गरमी मे फूलता है। स्त्रियों के बालो मे अत्यधिक आकर्षक लगता है। बेला की मालाएँ भी लोगों को प्रिय है जो गरमी मे नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। बेला कई किस्मों का होता है—मोतिया, मोगरा, रायवेल आदि। मोतिया का ही साहित्यिक नाम माधवी है।^९ सूरसागर में मोगरौ^{१०}

१—कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० २, 'हस्ते लीलाकमलमलके बाल कुन्दानुबिद्धं।'

२—उत्तरमेघ, श्लो० १५, मल्लिनाथ टीका, 'पुरोर्नर्तनात् कणिकारः'

३—कुमारसम्भव, तृतीयसर्ग, श्लो० ५३, 'अशोकनिर्मलितपदमरागमाकृष्टहेमद्युति-कणिकारम्।' श्लो० ६२, 'उमाऽपिनीलाऽलकमध्यशोभिर्विपंसयन्ती नवकणिकारम्।'

४—हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० २३७, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी।

५—आईने अ०, पृ० १८३।

६—प० सं० टी०, ३७७।७, 'आगे कंत करहु जो करना।' (७) [सं० कर्ण] एक पौधा जिसके सफ़ेद फूल सुदर्शन तथा पत्ते केवड़े की तरह लम्बे होते हैं (हिन्दी शब्दसागर)। मोनियर विलियम्स संस्कृत कोश के अनुसार कर्ण दो पुष्पों का पर्यायवाची है—अमलतास तथा आक या मदार का।

७—कृ० जी०, पृ० १२, अध्या० १३।

८—प० सं० टी०, ३७७।७, 'केतनारि समुभावे भंवर न कांटे बेध।'

९—कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० १५, 'प्रत्यासन्नो कुरबकवृत्तेमाधवीमंडपस्य'

१०—आईने अ०, पृ० १७७, अबुलक़ज़ल ने 'मोगरा' का उल्लेख किया है। इसमें सौ से अधिक पंखड़ियाँ होती हैं।

तथा माधवी (३५३१) का उल्लेख है ।

बेली (१७१३) बेलिया एक लता होती है जिसका फूल लाल होता है ।

चमेली (३५२१) की भाड़ी होती है तथा सफ़ेद रंग का फूल आता है । इसको संस्कृत में 'जाती' अथवा 'मालती' भी कहते हैं ।^१ यह चमेली तथा रामचमेली दो किस्मों की होती है ।^२ आईने अकबरी में मालती का फूल चमेली के समान बताया गया है ।^३ सूरसागर में मालती (१७१३) नाम भी मिलता है । बेली-चमेली अथवा चम्पा-चमेली नाम प्रायः साथ लिये जाते हैं । 'बेल चमेली मालती बूझत द्रुम डारी ।' कुसुमों से शैया सजाने का वर्णन इस प्रकार है ।—'केतकि, करना, बेल, चमेली फूलनि सेज बिछाऊँ ।' (२ २४) ।

जूही (१७१३), जाही (१७१३) [सं० यूथिका, यूथी] यह फूल भी श्वेत रंग का होता है । अबुलफ़जल ने इसके तिसाला फूलने तथा बेल के पेड़ से लिपट जाने का वर्णन किया है ।^४

३२८—केवरा (३५३५) इसका बड़ा-सा भाड़ गन्ने की पत्तियों की तरह का होना है । इस भाड़ पर अत्यधिक मीठी सुगन्धि वाली बालें आती हैं । केवड़े का अर्क आजकल जल तथा मिठाइयों में सुगन्धि लाने के लिए भां डाला जाता है । वसन्त ऋतु के फूलों में इसका उल्लेख है—'जहाँ कमल केवरा फूले, केतकी कनैल फूल....फूनी मधु मालती बेलि ।' अबुल-फ़जल ने कण्डो को सुगन्धित करने के लिए सूखा केवड़ा रखने का उल्लेख किया है । यह दक्षिण गुजरात, मालवा व बिहार में अधिक होता है ।^५

निवारी (३५२१) का श्वेत फूल चैत के महीने में लगता है । इसको आजकल 'निवाड़ी' भी कहते हैं । अबुलफ़जल ने इसका फूल एक पत्ते का बताया है जो रायबेल से मिलता-जुलता है । इसके एक साथ इतने अधिक फूल आते हैं कि पौधा ढक जाता है ।^६

सेवती (३५२१) [सं० सेमंती, अथवा सं० शतपत्रिका-सयवत्तिया-सद्वत्तिया-सेवत्तिया—सेवती, सफ़ेद गुलाब] 'जाही, जूही, सेवती, करना, कनिआरी, बेलि चमेली, मालती, बूझति द्रुम डारी ।' (१७१३) । आईने अकबरी का फूलों की सूची में सेवती के संबंध में बताया गया है । इसकी आकृति गुलाब जैसी, रंग सफ़ेद तथा चार से छः तक पंखड़ियाँ होती हैं और गुजराज तथा दक्षिण में अधिक होता है ।^७

पांडल (३५२१) 'बहु पांडल त्रिपुल गंभीर, मिलि भूमक हो ।' अबुलफ़जल ने 'पांडल' के संबंध में भी बताया है । उन्होंने इसे पाँच-छः लम्बी पंखड़ियों का बताया है तथा इनसे जल को सुगन्धित करने की चर्चा भी की है । यह वर्ष भर फूलता है ।^८

खूभौ (७५२१) 'खूभौ मरुवो मोगरी, मिलि भूमक हा ।' यह फूल वर्तमान समय

१—कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० ३५ 'प्रत्याश्वस्तां सममभिनवैर्जालैर्मालितीनाम्'
टीका, 'सुमनो मालती जातिः' इति ।

२—आईने अ०, पृ० १७७, १

३—आईने० अ०, पृ० १८५ ।

४—आईने अ०, पृ० १७६ ।

५—आईने अ०, पृ० १७८ ।

६—आईने अ०, पृ०, १७० ।

७—आईने अ०, पृ०, १७७ ।

८—आईने अ०, पृ०, १७६ ।

के लोकप्रिय फूलों में नहीं गिना जा सकता है ।

मरुआ, मरुघौ (३५२१) [सं० मरुवकः] इसके फूल सफ़ेद व लाल दो रंगों के होते हैं तथा फागुन चैत में पुष्पित होता है । यह 'मरुआ' नाम से आज भी जाना जाता है ।

गुलाब (१७११) [फा०] 'चंपक, जाहि गुलाब बकुल प्रति, पूछति कहूँ देखे नंद-नंदन ।' (१७११) । गुलाब का पौधा छोटा किन्तु कँटीला होता है । यह लाल, पीला, गुलाबी तथा सफ़ेद आदि कई रंगों का होता है । प्रायः जाड़े में खिलता है । सौन्दर्य तथा भीनी सुगन्धि के कारण गुलाब फूलों का राजा माना गया है । इसकी लता भी होती है । जंगली गुलाब का फूल छोटा होता है । गुलाब की कलम लगाते हैं ।

मल्लिका (१६६६) [सं०] रास शीर्षक पदों में 'जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, सरद सुहाई जामिनि ।' वर्णन किया गया है ।

कूजा (१७१३) [फा० कूजा] 'कूजा मरुआ, कुंद सौ कहूँ गोद पसारी ।' (१७१३) आईने अकबरी (पृ० १७६) में कूजा का वर्णन है । यह आकृति में गुलाब के समान होता है । सम्भवतः मोतिया या बेले का ही नामान्तर है । इसका 'कुब्जक' नाम भी है ।

चम्पक (१७११) [सं० चम्पकः] चम्पा के सुनहले फूल से शरीर के वर्ण की तुलना की गई है—'चम्प कली तनु' (२८०४) अथवा 'चंपक बरन' (५०७) । चम्पा का पौधा क़रीब आठ हाथ ऊँचा होता है । चैत से यह फूलता है । कवि-प्रसिद्धि के अनुसार पद्मिनी स्त्रियों के हास से पुष्पित होता है ।^१ दूसरी कवि-प्रसिद्धि है कि चम्पा के फूल पर भौरा नहीं बैठता है—'जोग हमहिं ऐसी लागत ज्यों, तुहि चंपै कौ फूल ।' (४३४६) । चम्पा के फूल में बहुत तेज खुशबू होती है । आईने अकबरी में चम्पा का वर्णन है ।^२

बंधूक, बंधुक (७२२, १४१७, २४५०) [सं० बंधूक, बंधूकः] बंधूक कुसुम का अधिकतर उपमान रूप में ही प्रयोग हुआ है । यह अधरों का प्रचलित उपमान था—'अधर बिब-फल पटतर नाहीं । बिद्रुम अरु बंधूक लजाहीं ।' (२४१७) अथवा 'चिबुक पर चित वारि डारत, अधर अंबुज लाल । बंधूक, बिद्रुम, बिब वारत, ते भए बेहाल ।' (२४५३) । बंधूक मसूड़ों का उपमान भी है—'हंसत दसन इक सोभा उपजति, उपमा जदपि लजाइ ।....'किधौं सुभग बंधूक कुसुम तर, भलकत जल-कन-क.ति ।' (२४५०) । राधा के मस्तक के सिन्दूर-विन्दु पर मृगमद इस प्रकार शोभित था—'मनौ बंधूक कुसुम ऊपर अलि बँट्यो, पंख पसारि ।' (२७३६) । अधर का उपमान होने से स्पष्ट ही है कि यह फूल लाल रंग का होता है । इसका पौधा बरसात में फूलता है । संस्कृत साहित्य में बंधूक के लिए 'जपा' नाम भी प्रयुक्त हुआ है ।^४ आज इसके अधिक प्रचलित नाम 'अड़हुल', 'गुड़हुल' अथवा 'गुलदुपहरिया' हैं ।^५ मालाओं में बंधूक पुष्प गूँथने की प्रथा नहीं है । विश्वास के अनुसार साही के काँटों के समान ही यह

१—कालिदास, उत्तरमेघ, श्लोक १५, मल्लिनाथ टीका 'अबु हसनात् चम्पको'

२—प० सं० टी०, २७।२२, 'चम्पा प्रीति न औरहि दिन दिन आनरि बास ।'

३—आईने अ०, पृ० १७७ ।

४—कालिदास, पूर्वमेघ, श्लो० ३६, 'सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तं' बधानः ।'

५—प० सं० टी०, १०६।२, 'फूल दुपहरी मानहुँ राता । फूल भरहि जब जब कह जाता ।'

घर में लड़ाई करवाता है ।^१ अबुलफ़ज़ल ने भी 'गुड़हल' का नाम दिया है ।^२

बकुल (१७१७, ३५२१) यमुना-तट पर खिले फूलों में बकुल को भी स्थान मिला है—'मृदु मंजुल, बकुल तमाल, मिलि भूमक हो ।' (३५२१) । इसका दूसरा नाम 'मौलश्री' या 'मौलसिरी' है । फूल पीले रंग का नन्हा सा किन्तु सुगन्धियुक्त होता है । कवि-प्रसिद्धि के अनुसार स्त्रियों के कुल्ले से पृष्पित होता है ।^३ आईने अकबरी में 'मौलश्री' नाम दिया गया है ।^४ पद्मावत में 'बोलसरि' [सं० बकुलश्री] नाम है (४७७६) । कालिदास ने 'केसर'^५ शब्द प्रयुक्त किया है ।

बहुलि (१७१३) [सं० बहुला—इलायची, नील का पौधा] 'बकुल बहुलि बट कदम पै, ठाढ़ीं ब्रजनारी ।'

पद्मावत में प्रायः यही सब नाम मिलते हैं । बसन्त-खंड तथा रत्नसेन-विदाई-खंड में अनेक नाम एक साथ दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त 'नागकेसरि', 'गुलाल', 'सुदरसन', 'सोन-जरद', 'सदबरग', 'रूपमाजरी', 'सिंगारहार', 'बरना', 'गुलबकावली' आदि कुछ नये नामों की ओर भी ध्यान जाता है ।^६ यह नाम आईने अकबरी की फूलों की सूची में भी दिये गये हैं ।

३३०—भारतीय फूलों में सर्वोच्च स्थान कमल का है ।^७ साहित्य, चित्रकला तथा वास्तुकला सभी में कमल का विशिष्ट स्थान रहा है । यह सरोवर में खिलता है । पत्ते भी अत्यन्त आकर्षक गोल आकार के होते हैं जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं तथा फूल सीधी डंडी पर पानी की सतह पर खिलता है । इसकी जड़ की तरकारी बनती है जिसे 'भसीड़ा' कहते हैं तथा 'कमलगट्टे' को भूनकर मखाना बनाते हैं । पत्ते को 'पुरेन' भी कहते हैं । लाल कमल भारत में प्रायः सब जगह होता है । श्वेत कमल या पुंडरीक काशी के आसपास और नीमकमल तिब्बत व चीन में अधिक होता है । अमेरिका तथा जर्मनी में पीला कमल उगता है ।

सूरसागर में भी कमल को परम्परागत महत्व मिला है । काव्य की परम्परा के अनु-

१—कृ० जी०, पृ० १२, अध्या० १३

२—आईने अ०, पृ० १८२ ।

३—'विकसित वकुलः स्त्रीषुमंडूषसेकात्' कवि-प्रसिद्धिः ।

कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो०. १५, 'रक्ताशोकश्चलकिसलयः केसरश्चात्र कान्तः

प्रत्यासन्नो कुरवकवृतेर्माधवीमंडपस्य ।

एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी

कांक्षस्यन्वी वदनमदिरां दोहदच्छद्मनाऽस्याः ।'

महिलनाथ टीका 'रुशोकबकुलयोः स्त्रीपादताडनगंडूषमदिरं दोहदमिति प्रसिद्धिः'

४—आईने अ०, पृ० १७८ ।

५—'अथ केसरे बकुलो वञ्जुलः' इत्यमरः ।

६—प० सं० टी०, १८८, पुनि बीनहि सब फूल सहेली । जो जेहि आस पास रह बेली । कोइ केवरा कोई चंप नेवारी । कोइ केतुकि मालति फुलवारी ।...

तहं कांठ ।' ३७७—'बिनी करं पदुमावति नारी । हौं पिय कंबल सो कुंठ नेवारी । मोहि असि कहाँ सो माजति बेली । कदम सेवती चांप खबेली ।...

७—स० सं० टी०, ३७७। 'हौं पिय कंबल सो कुंठ नेवारी ।'

सार ही कमल का अनेक पदों में शरीर, नेत्र, मुख, कर तथा पद का उपमान रूप में प्रयोग हुआ है। कमल के अनेक पर्यायवाची शब्दों का भी निर्देश हुआ है। रंगों के अनुसार तथा पानी में निकलने पर (पानी के पर्यायों पर आधारित) भी कई नाम हैं—

कमल (३८५१, २३७५) [सं०] कृष्ण के बाल-रूप का वर्णन है—‘चंचल दृगं चंचल-पट-दुति-छवि, झलकत चहुँ दिसि झालरी । मनु सेवाल कमल पर अरुके, भवत भ्रमर भ्रम चाल रो ।’ (७५८) । ‘सेवाल’ [सं० शैवल] तालाब में एक प्रकार की काई की बेल सी होती है। रू-वर्णन पदों में उपमान रूप में कमल का बार-बार वर्णन है—‘चरन-कमल अवलंबिन’ (२४४२) अथवा ‘मोन कमल कर, चरन नयन डर, जल में कियो बसेरि’ (२३७५) अथवा ‘कमल नैन घनस्याम’ अथवा ‘जानत ही कर कमल बिरोधी ...’ (३८५१) । रास के बीच कृष्ण के अदृश्य होने पर गोपियाँ वृक्षों, फूलों एवं लतादि से पूछती फिरती हैं.... ‘कहि धौं कमल, कहाँ कमलापति, सुंदर नैन बिसाल ।’ कमल तथा भ्रमर का उल्लेख किया जा चुका है—‘पिउ पद-कमल कौ मकरंद । मलिन-मति-मन-मधुप, परिहरि, विषम नीरस मंद ।’ (४५४) । ‘मनु तुषार कमलनि पर्यो, ऐसैं कुम्हलानी ।’ (१६३६)—रास से पहले कृष्ण के बचन सुन स्त्रियों की अवस्था ऐसी हो जाती है। रूपवर्णन में कुछ कूट पद कमल एवं सारंग से संबंधित हैं—‘देखे चारि कमल एक साथ ।’ (१८१३) अथवा ‘देखि सखि साठि कमल इक जोर ।’ (१२२१) । आईने अकबरी में ‘कंवल’ दो प्रकार का बताया गया है—एक सूर्य तथा दूसरा चन्द्रमा के प्रकाश से खिलने वाला गुलाबी तथा सफ़ेद ।^१

अंभोज (७८७) [सं० अंभस्-जल, सं० अंभोजिनी-पौधा या फूल] कृष्ण के अलंकरणों में ‘अंभोज-माल’ का अपना स्थान है—‘कंठ कटुना नीलमनि, अंभोज-माल संवारि’ (७८७) ।

सरसिज (४५५) [सं० सरस् = सरोवर + जं, + जिनी = कमल] ‘सुरि सरसिजनैनी’ का उल्लेख गंगा-स्तुति शीर्षक पद में है ।

जलज (१६६७) [सं०] रूप-सरोवर वर्णन में कवि कहता है—‘लोचन जलज, मधुप अलकावलि कुंडल मीन सलोल’ (१६६७) अथवा ‘दुर दमकत सुभग सवननि, जलज जुग डहडहत’ (८०२) तथा ‘जलज-माल उर भ्राजत’ (२३७२) । कृष्ण का पीतपट कमल-केसर [सं० केशर] का स्मरण दिलाता था—‘पीतपट काछनी मानहुँ, जलज-केसर भूल ।’ (७३६३) फूल के पराग को केशर कहते हैं—‘लीन्हें पुहुप-पराग पवन पर क्रीडत चहुँ दिसि धाइ ।’ (३४७१) ।

जलजात (२७३०) [सं०] राधा की मुख-शोभा नव कमल का स्मरण कराती थी—‘अपनै कर करि धरे बिधाता, षट् खग, नव जलजात ।’ (२७३०) ।

जलरुह (६०१, २४१५) [सं० जलरुहः, जलरुहं] मक्खन चोरी करके छिपने पर बाल कृष्ण का रूप कवि के मन में यह कल्पना लाता है—‘चकित नैन चहुँ दिसि चितवत और सखनि कौं देत । सुन्दर कर आनन समीप, अति राजत इहि आकार । जलरुह मनो बैर

१—कालिदास, कुमारसम्भव, पंचम सर्ग, श्लोक. ६ ‘न षट्पदश्रेणिभिरेव पक्षजं सशैवला संगमपि प्रकाशते ।’

२—प० सं० टी०, १६६१ ‘कंवल भंवर ओही बन पावे ।’

३—आईने अ०, पृ० १८२ ।

त्रिधु सौं तजि, मिलत लए उपहार ।' (६०१) । इस पद्यांश में चन्द्रोदय होते ही कमल के फूल बन्द हो जाने की ओर भी संकेत है ।

३३१—पंकज (१४) [सं० पंकज] आराध्य के चरण-कमल सब दुःख दूर करने में समर्थ हैं—'सूरदास तेई पद-पंकज त्रिबिध ताप-दुख-हरन हमारे ।' (६४) । गोपियों का प्रेम दृढ़ देखकर कवि उनका जीवन धन्य समझता है—'तै धनि पुरुष, नारि धनि तेई, पंकज चरन रहै दृढ़ताई ।' (१६४३) ।

वारिज (२७३१, २४३४) [सं०] रूप-वर्णन-पदों में कमल का महत्त्व स्पष्ट ही है—'कमल-नैन के कमल-बदन पर बारिज बारिज वारि ।' अथवा 'आजु लखो इक बाम नई सी ।....हम-तनु चितै, सकुचि अंचल दियौ, बारिज मुख पर बारि बई सी ।' (२७२१) । बारिज जल के बिना नहीं रह सकता । प्रेम में अभिन्नता बताने के लिए इसका उल्लेख किया जाता है—'बारिज ज्यों जल-हीन ।' (३८५६) ।

पद्म^१ [सं० पद्म] चरण-पद्म की वंदना में ही मनुष्य-जीवन की सार्थकता है—'पद्म-बास सुगंध सीतल, लेत पाप नसाहि । सदा प्रफुलित रहै, जल बिनु, निमिष नहि कुम्हलाहि ।' (३३८) । विष्णु की चार भुजाओं में से एक में पद्म माना गया है 'संख-चक्र-गदा-पद्म, चतुर्भुज भावन रे ।' (६४६) । अक्सर आने पर उनके कोमल कर आयुध भी धारण करने में समर्थ हैं—'पानि-पद्म आयुध राजै' ।

सरोज (३०७, ६४, २३६४) [सं०] कृष्ण का मुख मानो खिला हुआ कमल है—'मुख विकास सरोज मानहु, जबति-लोचन भृंग ।' (२४३३) । कृष्ण की शोभा का वर्णन विनय-पदों में भी है—'बाहु-पानि सरोज-पल्लव, धरे मृदु मुख बेनु ।' (३०७) अथवा 'सेव चरन-सरोज सीतल' (३०७) तथा 'बंदौ चरन सरोज तिहारे । सुन्दर स्याम कमल-दल-लोचन ललित त्रिभंगी प्रान पियारे । जे पद पद्म सदा सिव के धन, सिंधु-सुता उर तें नहि टारे' (६४) ।

अरविंद (२६०, ३८८६) [सं० अरविंद] लाल अथवा नीले कमल को कहते हैं । कुछ पद विनती से प्रारंभ किये गये हैं—'हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो । हरि चरनारविंद उर धरो ।' (२६०, २६१) चकवे चकई का मिलन तो दिन में होता है किन्तु रात्रि भ्रमर के लिए वरदान होकर आती है—'उदित सूर चकई मिलाप, निसि अलि जु मिले अरविंदहि । सूर हमें दिन-राति दुसह दुख, कहा कहै गोविंदहि ।' (३८८६) ।

कंज (२५०३, २३७४) [सं० कंजम्] कृष्ण तथा राधा के प्रति सखियाँ यह विचार प्रकट करती हैं—'सुंदर स्याम पिया की जोरी....वै मधुकर ये कंज कली, वै चतुर एउ नहि भोरी ।' (२५२२) । भ्रमर फूल फूल पर मंडराता है किन्तु कमल का फूल उसे सूर्य डूबते ही अपनी पंखड़ियों में बन्द कर लेता है । 'कर कंजनि' (२५०३) का निर्देश भी है । सुकंज (३६३२) की गणना पावस ऋतु के फूलों में है ।

अंबुज (२४५०, ४१, ३०२६ [सं० अंबुज, अंबु = जल] अधरों को लालिमा के उपमानों में विद्रुम, लाल, बंधूक कुसुम आदि के साथ अंबुज को भी रक्खा गया है—'देखि सखि अधरनि की लाली । किधौ अरुन अंबुज बिच बैठी सुन्दरताई जाइ ।' (२४५०) अथवा 'अधर

१—इंडिया एज नोन टु पारिनि, पृ० २१५, पुष्करादि गए में पारिनि ने 'पद्म', 'उत्पल', 'विस', 'मृगाल' आदि पर्यायों का उल्लेख किया है । ग्रन्थ उल्लेखनीय पुष्प 'कुसुम' तथा 'शोफालिका' थे ।

भंबुज लाल, (१४५३) । नेत्र-पदों में कवि कहता है—‘भंबुज-हरि-मुख-चारु को, दोउ भौरी जोर ।’ (३०२६) । विनय पदों में भी यह पर्याय उल्लिखित है—‘जो कोउ प्रीति करै पद-भंबुज, उर मंडत निरमोलक हार’ (४१) ।

राजीव (२४२६, ३३६, २४३१) [सं० राजोवं] तथा इंदीवर (२४३६) [सं०] दोनों नीलकमल हैं तथा कृष्ण के नेत्रों के उपमान रूप में प्रायः प्रयुक्त हुए हैं—‘राजीव नैन’ (१३०), ‘कोमल स्याम कुटिल अलनावलि ललित कपोलनि तीर । मनहुं सुभग इन्दीवर ऊपर, मधुपनि की अति भीर ।’ (२४३६) में भी कृष्ण के नील वर्ण वाले सुन्दर मुख का उपमान इन्दीवर है । ‘मनोहर है नैननि की भाँति । मानहुँ दूरि करत बल अनै, सरद-कमल की कांति । इंदीवर राजीव कुसेसय, जीते सब गुन जाति । अति आनंद सुप्रीड़ा तातें, बिकसत दिन अरु राति ।’ (२५२६) अथवा ‘देखि रो हरि के चंचल नैन । ... राजिवदल इंदीवर सतदल, कमल कुसेसय जाति । निसि मुद्रित प्रातर्हि वे बिकसित, ये बिकसित दिन राति ।’ (२४३१) आदि पद्यांश यहाँ उल्लेखनीय हैं । कमला (३३८) [सं० = लक्ष्मी, कमलिनी]—‘कबहुँ कमला चपल पाइकै, टेढ़ें टेढ़ें जात’ (३६५), ‘नारायन कमला सुनि दंपति’ (१६८२), नलिनी (३६६) [सं०] पद्मिनि (२७२६) [सं० पद्मिनी] तथा कुमुदिनि (३३६) [सं० कुमुदिनी] भी उल्लेखनीय नाम हैं । ब्रह्मा-सरोवर के रूपक पद में ‘कमला’ शब्द लक्ष्मी एवं कमलिनी दोनों अर्थों में आया है—‘जिहि सरोवर कमल कमला रवि बिना बिकसाहि ।’ (३३८) । नलिनी के तोते का उदाहरण कई विनयपदों में मिलता है । तोते के बैठते ही नाल झुक जाती है और वह पानो पर भ्रमित होकर लटकता रहता है । यही अवस्था मांसारिक आकर्षणों में लीन मनुष्य की है । कुमुदिनी सफ़ेद रंग की होती है और इसे चाँद की किरणें विकसित करती हैं । अतएव चन्द्र तथा कुमुदिनी का प्रेम भी उद्धृत किया जाता रहा है । कवि कहता है—‘मुनि मधुकर, भ्रम तजि कुमुदिनि को, राजिवबर की आस ।’ (३१६) अथवा ‘ज्यों ससि बिना मलीन कुमुदिनी, रवि बिनिहि जलजात । त्यों हम कमलनैन बिनु देखे, तलफि-तलफि मुरझात ।’ (४५४०) । पद्मिनि उपमान-रूप में कूट पदों में भी उल्लिखित है—‘पद्मिनि सारंग एक मभारि ।’ (२७२६) ।

नाल—ब्रह्मा की उत्पत्ति नाभि-कमल से हुई है—‘जब मैं नाभि-कमल में रह्यो । खोजत नाल किती जुग गयो....’ (३८०) । नलनाल (२७८) [सं० नलं = कमल, नालं = कमल का डंठल]—‘ज्यों कंटक नलनाल’ चित्रण उल्लेखनीय है ।

मृणाल, मृनाल (२७३०) [सं० मृणालं = कमल-नाल, सं० मृणालिन् = कमल] कमल नाल से प्रायः हाथों की उपमा दी जाती है । कोमल तथा सुडौल होने के कारण राधा-रूप-वर्णन में सूर ने भी मृणाल ही बाहु का उपमान चुना है—‘द्वै मृणाल’ (२७३०), ‘भुज-मृनाल-भूषन-तोरन जुत, कंचन खंभ खरे ।’ (१७५४) ।

३—पुष्प-वृक्ष

३३३—पुष्प वृक्षों की नामावली निम्नलिखित है—

टेसू (३४७२) [सं० किशुक] अथवा पलास (१०८३) [सं० पलाशः] का उल्लेख पहले किया जा चुका है । इसके पत्ते बड़े, गोलाकार होते हैं तथा इन्हीं से पत्तल या दोने बनाए जाते हैं । छाक शीर्षक पद में इसका निर्देश है—‘कमल-पत्र दोना पलास के, सब भागैं धर परसत जात ।’ (१०८३) । बसन्त के आगम पर टेसू फूलने का चित्रण है—

‘द्वादस बन रतनारे देखियत, चहुँ दिसि टेसू फूले ।’ (३४७२) । पलाश वृक्ष का नाम ‘ढाक’ भी है । इसके फूल को ‘टेसू’ के अतिरिक्त ‘केसू’ भी कहते हैं ।^१ टेसू नारंगी रंग का अत्यन्त चित्ताकर्षक फूल है । फूल के नीचे की डंडी काली सी होती है । इसके फूलों से होली खेलने के लिए विशेष रूप से पीला रंग बनाया जाता है—‘टेसू कुसुम निचोड़ कै रंगभीजी खालिनि ।’ (३४८५) । ‘कनागत’ [सं० कन्यागत] के दिनों में ‘कागौर’ [सं० काक-बलि] ढाक के पत्ते पर देने की प्रथा है । आईने अकबरी में भी ‘केसू’ नाम मिलता है ।^२

तमाल (७३२, २७३७, २७५०) [सं० तमालः] संयोग-प्रेम के कई पदों में कृष्ण को तमाल तथा उस पर आश्रित कनक-बेल से राधा की उत्प्रेक्षा दी गई है —

‘मनौ बृच्छ तमाल बेलो-कनक, सुधा सिंचाइ ।

हरष डहडह मुसुकि फूले, प्रेम फलनि लगाइ ।’ (२७३७)

अथवा ‘मानहु तरुन तमाल स्याम तन, लता मालती ग्रंसी ।’ (२७३३)

तथा ‘कनक-बेलि, तमाल अरुभी’ (२७५०)

और ‘बंदावन वै सिसु तमाल ये कनक-लता सी गोरी’ (२५२२) ।

विनय पदों तथा बाल-वर्णन में भी कृष्ण के रूप को तमाल से ही तुलना की गई है—
‘करि मन नंद-नंदन ध्यान ।....सुरसरी कैं तीर मानो लता स्याम तमाल ।’ (३०७) अथवा
‘लए लाइ अंगुरी नंदरानी, सुंदर स्याम तमाल ।’ (३३२) ।

अशोक (५१६) [सं० अशोकः] नवम-स्कन्ध में सीता का लंका की अशोक-वाटिका में रहने का प्रसंग है—‘पुनि आयौ सीता जहं बैठी, बन अशोक के माहि ।’ (५१६) । अशोक की पत्तियाँ आम के पत्तों से मिलती-जुलती हैं किन्तु किनारे लहरदार सी होती हैं । आम के समान ही इसके पत्तों के भी बन्दनवार शुभ अवसरों पर बनाने की प्रथा है । अशोक वृक्ष पर वंशाख में सुनहले रंग का बौर आता है तथा फल निबौरी के आकृति से मिलता है । कवि-प्रसिद्धि के अनुसार किसी रूपवती स्त्री के पादाघात से अशोक पुष्पित होता है ।^३ पूजा के निमित्त ‘पंचपल्लवों’ में पीपल, बरगद, अशोक, गूलर तथा आम्र वृक्षों के पत्ते रखे जाते हैं ।

कदम्ब, कर्दंब (१७०६ १०८८, १४१७) [सं०] यमुना तट की लीलाओं में कदम्ब वृक्ष का महत्त्वपूर्ण स्थान है—‘आपु चढ़े कदम पर धाइ....कूदि परे दह में भहराह ।’ (११५७) अथवा ‘आपु देखत कदम पर चढ़ि’ (१४०१) और ‘लै सब चौर कदम चढ़ि बैठे, हम जल मांझ उधारी ।’ (१४०६) तथा ‘आपुन बैठ्यो कदम-डारि चढ़ि, गारी दै दै सबनि बुलावै ।’ (२०५१) । कालिय-दमन, चौरहरण तथा पनघट लीलाओं आदि महत्त्वपूर्ण प्रसंगों में कृष्ण का प्रिय वृक्ष कदम्ब ही ज्ञात होता है । कदम्ब के फूल का नाम नीप^४ [सं० नीपः] भी है—‘अति बिस्तार नीप तरु तामैं, लै लै, जहाँ तहाँ लटकाए ।’ (१४०२) हिडोला शीर्षक पदों में भी इस शब्द का उल्लेख है—‘नीप-छाँहँ जमुन तीर’ (३४४७) । कदम्ब का फूल हल्के पीले रंग का बालदार सा होता है जो सावन भादों में आता है ।

१—कृ० जी०, पृ० १२, अध्या० १३ ।

२—आईने अ०, पृ० १=३ ।

३—कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० १५ टीका मल्लिनाथ ‘पादाघातादशोकः’ ।

४—घड़ी, श्लो० २, ‘वृडापाशे नवकुरबकं चारु कणै शिरोषं ।

सोमन्ते च त्वदुपगमं यत्र नीपं वधूनाम् ।’

अबुलफ़जल ने इसे 'तुमाशा' (शाही टोपी) की आकृति वाला बताया है ।^१ प्राचीन समय में इसके फलों से 'कादम्बरी' नामक मदिरा बनाते थे ।

४—फलों के वृक्ष

३३४—इन वृक्षों के नाम विनय-पदों के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की सूचक शब्दावली में भी मिल जाते हैं जिनकी चर्चा की जा चुकी है । कुछ उल्लेखनीय नाम यह हैं—

आम, अंब, अंबुआ (१५४२, १७०६, विनय)^२ [सं० आम्रः] तथा रसाल (१५४२) [सं०] 'नीम लगाइ आम को खावै' (१५४२) ।

कदली (१७०६, २७३०, १७४३) [सं०] यमुना-तट के वृक्षों में तो कदली वृक्ष का उल्लेख है ही 'कदली-ओट, निचोरत अंचल, अघर सुधा-रस भीनो' (१७४३), इसके अतिरिक्त रूप-वर्णन में पंरों का उपमान भी है—'द्वै कदलि खंभ बिनु पात' (२७३०) । फलों के प्रसंग में भी कदली के संबंध में बताया गया है । रंभा (२३७३ २४०६) [सं०] कदली का ही पर्याय है—'जानु जंघ सुघटनि करभा, नहीं रंभा-तूल ।' (२३७३) तथा 'जुगल जंघ मरकत-मनि-रंभा' (२४०६) । 'कदली कंटक, साधु असाधुहि, केहरि कै संग धेनु बंधाने ।' (२१७)—यह असमानता कवि तथा आराध्य केशव में है । 'कदली दल सी पीठि मनोहर' (४०२२) भी कहा गया है ।

बदरी (१७०६) [सं० बदरं] 'कहि घौं री वुमुदिनि, बदली वछु, कहि बदरी कर बीर ।' गोपिकाएँ वृक्ष वृक्ष से अपने मोहन का पता पृथ्वी फिरती हैं । राम-कथा में शबरी के जूठे बेर खाने का प्रसंग है जो भक्त के प्रति उनके अटूट स्नेह का उदाहरण है । बदरी को अब बेर [सं० बदर—बअर—बइर—बेर] कहते हैं । इसके कंटीले वृक्ष पर मीठे या खटमिट्टे छोटे-छोटे फल लगते हैं । जंगली बेर की भाँड़ें भी दिखाई देती हैं । 'बेरिया सातें' (माघ शुक्ला सप्तमी) की स्त्रियाँ बेर की पूजा करती हैं । अलीगढ़ क्षेत्र में कहीं कहीं भैया-पूज के दिन ओखली में पूरी के ऊपर बेर के पत्ते रखकर उल्टे धनकुटे से स्त्रियाँ धान कूटती हैं तथा एक गाना गाती हैं ।^३

गूलर (१११०) [सं० उदुम्बरः] इन्द्रा-वत्स-हरण प्रसंग में ब्रह्मा-स्तुति के सिलसिले में उल्लेख है—'मे ब्रह्मा इक लोक बी, ज्यो गूलर-फल-जीव ।' (१११०) । यह जंगली पेड़ है । पकने पर इसके फल में भुनगे पड़ जाते हैं—(धान को गाँव पयार तैं जानो, ज्ञान विषय रस भौरे । सूर सु बहुत वहे न रहै रस, गूलर को फल फोरे ।' (४२१८) । इसके कच्चे फल की तरकारी बनती है । जंबू (४५३६) [सं० जम्बू] अमरगीत में योग-संबंधी चर्चा करते हुए गोपियाँ कहती हैं—'उलटोइ ज्ञान सकल उपदेसत, सुनि-सुनि हूँ जैर । अंबू बुच्छ कहौ क्यों लंपट, फल बर अंब फरै ।' (४५३६) । जामुन के वृक्ष की उंचाई आम्र-वृक्ष के समान होती है तथा गरमी बरसात में बैंगनी रंग का फल आता है । जामुन का फल लाभ की दृष्टि से भी महत्त्व रखता है । इसको आज कल 'जामुन' या 'फलैदा' कहते हैं ।

१—आईने अ०, पृ० १८३ ।

२—ईंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २१६, पाणिनि के समय में प्रमुख फल

आम्र, बिल्व, जम्बू, हरीतकी, द्राक्षा (लता) तथा प्लव थे ।

३—कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० ३३ 'यास्ययूह सरसकदली स्तम्भगौरश्चलत्वम् ।'

४—कृ० जी०, पृ० १२, अध्या० १३ ।

५. अन्य वृक्षों के नाम...

३३५. कुछ अन्य उल्लेखनीय वृक्षों के नाम यह हैं—

सेमर (१००, १०२) [सं० शात्मलिः] का उल्लेख विनय-पदों में तोते के क्षणिक भ्रम के सिलसिले में हुआ है। फल के लाल रंग को देखकर वह अकर्षित होता है किन्तु रुई निकलने पर निराशा ही हाथ आती है। सांसारिक मिथ्या आकर्षणों को बताने का कवि ने बार बार प्रयत्न किया है। प्रथम-स्कन्ध में ही तूल (१०२) [सं० तूलं = रुई, तूला = रुई का पोधा] का उल्लेख भी हुआ है—‘उड़ि गयी तूल, तांवरी पायो ।’ (३२६)। इनके बारे में पहले भी जिक्र किया जा चुका है।

आक-रुई—(२५७३) [सं० अर्कः—आक] आक का पोधा छोटा सा होता है। फूल सफ़ेद रंग का होता है तथा पत्ता तोड़ने पर दूध सा निकलता है। इसके फल से ही रुई निकलती है। अकोआ-छठ (सावनसुदी छठ) के दिन स्त्रियाँ इसकी पूजा करती हैं।^१ अपने कृष्ण प्रेम के संबंध में गोपियाँ कहती हैं—‘हरि दरसन की साध मुई। उड़िये उड़ी नैननि संग, फर फूटे ज्यों आक-रुई ।’ (२५७३)। इसका दूसरा नाम मदार है।

धतूरा (४६५) [सं० धुस्तूरः, धूस्तूरः] एक विषेला पोधा है—‘सूरदास प्रभु दरसन कारन, पानों फिरहिं धतूरा खाये ।’ इसके फूल का रंग काला तथा फल गोल होता है।

नीम—(१५४२) [सं० निंब] नीम के पत्ते व फल ‘निबोरी’^२ (४२८२) [सं० निम्बकपर्दिवा] अत्यन्त कड़वे होते हैं—‘नीम लगाइ आम को खावै ।’ (१५४२)। अथवा ‘दास छाड़ि कै कटुक निबोरी को अपने मुख खैहै ।’ यों नीम का औषधि रूप में प्रयोग होता है और विशेषतः खाल को कुछ बीमारियों में बहुत ही लाभप्रद है। इसकी डंडी को ‘दातोन’ बनती है। नीम को कुछ लोग ‘नीब’ भी कहते हैं। मोठी पत्ती वाली नीम भी होती है।

बट (१७०६, १०८५, १७६१) [सं० वटः] यमुना तट के वृक्षों में बटवृक्ष का उल्लेख है। छाक खाने के लिए गोपाल सखाओं के साथ बट वृक्ष की छाया ही पसन्द करते हैं—‘गवाल मंडली मैं बैठे मोहन बट की छाई’ (१०८५)। तट पर रास का वर्णन भी है—‘बंसी बट-तट रास रच्यो हैं, सब गोपिन सुखकारी ।’ (१७६१)। बट-वृक्ष सबसे अधिक विशालकाय होता है। इसकी शाखाओं की लटें जमीन में घुस जाती हैं। गरमी की लू तथा धूप से बट की छाया पथिकों की रक्षा करती है। बट वृक्ष की आयु बहुत होती है। वर्तमान समय का अधिक प्रचलित नाम ‘बरगद’ है। ज्येष्ठ की अमावस्या (बरमावस) को बट वृक्ष की पूजा होती है।^३

३३६. बबुर (६१) [सं० बर्बुरः] कृत्य के अनुकूल उसका फल बताने के लिए कवि ने कई बार कहा है—‘बोवत बबुर, दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे ।’ (६१)। इसका फल पीला सा होता है। यह वृक्ष कंटोला होता है। गाँवों में विश्वास है कि ‘तिजारी’ अथवा ‘चौथइया’ बुखार बबूल के गले अटोक मिलने से उतर जाता है।^४ बबूल तथा आम

१—कृ० जी०, श०, प्र० १२, अध्या० १३।

२—प० सं० टी०, १८७।७ ‘काहूँ हाथ परी निंबोरी ।’

३—कृ० जी०, प्र० १२, अध्या० १३।

४—कृ० जी०, पृ० १२, अध्या० १३।

की भी तुलना मध्यकालीन कवियों को प्रिय थी—‘उधौ धनि तुम्हरो व्योहार ।....काटहु ग्रंथ बबूर लगावहु, चंदन की करि बारि ।’ (४५२७) ।

चंदन (४६४) [सं० चंदनः] महाराज दशरथ की चिता में चंदन की लकड़ी जलाने का निर्देश है। इसके प्रतिरिक्त चंदन के तिलक व लेपन आदि का भी उल्लेख हुआ है। इस संबंध में पहले बताया जा चुका है।

बाँस (१८६४, १९५१) [सं० वंश] मुरली-पदों में बाँस से बनी मुरली का वर्णन है। बाँस के पेड़ भुंड में उगते हैं तथा यह जंगली वृक्ष है। बाँसों के भुंड को ‘बाँसी’ कहा जाता है। किसी-किसी बाँस में एक सफ़ेद डली सो निकलती है जो ‘बंसलोचन’ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके संबंध में विरवास है कि स्वाति नक्षत्र की बूँद से बनता है। सूखा बाँस अनेक रूप में उपयोग में आता है।

ताल (१११७) [सं० तालः] यमुना-तट के वृक्षों में ताल का नाम भी मिलता है। यह नारियल के वृक्ष से मिलता जुलता है। इसको ‘ताड़’ भी कहते हैं तथा इसके फल से ‘ताड़ी’ नामक शराब बनती है। आदिने अकबरी में इसे ‘तरकुल’ भी कहा गया है।^१

मालूर (१३८४) शिव-पूजा के लिए ब्रज की स्त्रियाँ फूल ले जाती हैं—‘कमल पुष्प मालूर-पत्र-फल नाना सुमन सुवास ।’ (स३८४) । पद्मावत में ‘कुसुम’, ‘गुलाल’, ‘सुदरसन’ ‘कूजा’ तथा ‘सदाफल’ से शिव पूजन करने का निर्देश है।^२

६. भाड़, लता आदि

३३७. करील (परि० १६२) [सं० करीरः] करील की भाड़ियाँ ब्रजभूमि की विशेषता हैं। गोपिकाएँ उद्धव से कहती हैं—‘ते करील फल क्यों चाखत है, जिन चाखी रस दाखी ।’ अथवा विनय पदों में कवि स्वयं कहता है ‘जिहि मधुकर अंबुज-रस चाख्यौ, क्यों करील फल भावै ।’ (१६८) । इसमें पत्ते नहीं आते हैं। अलोगढ़ क्षेत्र में तहसील मांड तथा हाथरस में करील अधिक है। यह ब्रज का ही क्षेत्र है। ‘टेंटी’ फल के सिलसिले में इसका उल्लेख पहले भी हो चुका है।

कांस, कास (परि० २००) [सं० काशः, काशं] यह भुंडदार घास है जो तीन चार हाथ उंची होती है। क्वार में सफ़ेद बाल से आते हैं जिसे ‘कास फूलना’ कहते हैं^३, ‘जब कुआर फूलहिंगे कास ।’ (परि० २००) । कास छत छाने के काम भी आती है।

सर (६६१८)^४ [सं० शर] सरकंडे [सं० शरकांड] से लेखनी बनाने का निर्देश है—‘कागद गरे मेघ मसि खूटी, सर दव लागि जरे ।’ इसके पत्तों से छप्पर भी छाये

१—आदिने अ०, पृ० १५० ।

२—प० सं० टी, ३७७१४, ‘हौं सो बसंत करौं निति पूजा । कुसुम गुलाल सुदरसन कूजा ।’

३—मानस, किष्किन्धाकांड, १६, ‘फूले कास सकल महि छाई । जनु बरषा कृत प्रकट बुढाई ।’

४—इडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २१४, २१५ पाणिनि ने घासों में शर, काश कुश, मुंज, शाब, खेतस तथा कटुन नाम बताए हैं। गणों में वीरण, बलवज, बर्भ तथा मृतीक नाम भी मिलते हैं ।

जाते हैं ।^१

कुस (१२१४) [सं० कुशः ।] यह एक पवित्र तृण विशेष है । दावानल-पान-सीसा में वन जलने का वर्णन है—‘बरत बन-बांस, थरहरत कुस कांस, जरि, उड़त है मांस, अति प्रबल घायो ।’ (१२१४) अथवा ‘लटक जात जरि जरि द्रुम बेली, पटकत बांस, कांस, कुस ताल ।’ (१२१२) । कुश के आसन के संबंध में पहले भी जिक्र किया जा चुका है ।^२ इसकी ही एक किस्म दभं से श्राद्ध में पितरों का तर्पण किया जाता है ।

जवास्थी (परि० १६३) [सं० यवासकः] ‘सूर करभ कौ खीर परोस्थी, फिरि फिरि चरत जवास्थी ।’ जवासा छोटा सा कंटीला पौधा होता है जो गरमी में तो हरा-भरा रहता है किन्तु वर्षा में मुरझा जाता है । इस पर सफ़ेद कलियाँ और लाल फूल आते हैं ।

गुंजा (स्क० १) [सं०] या घुँघुचनि (विनय) [सं० गुंजा] का उल्लेख कृष्ण के खिलौनों तथा बंदर का आग समझ कर फूकने के सिलसिले में किया गया है ।

तुलसी (१७०६, १७१) यह एक सुगंधियुक्त पत्ती वाला पवित्र पौधा है । इसके फूल को ‘मंजरी’ कहते हैं । यह पौधा पवित्र माना जाता है और अक्सर स्त्रियाँ जल चढ़ाती हैं । घर की तथा ‘बन तुलसी’ दो प्रकार की तुलसी होती है । पंचामृत में तुलसी की पत्ती डाली जाती है । ‘भाल तिलक, स्रवननि तुलसीदल, भेट अंक बिये ।’— (१७१) में साधु का चित्रण है ।

संजीवन (५६३) [सं० संजीवनः] नवम-स्कन्ध में हनुमान लक्ष्मण के अचेत होने पर इसकी जड़ ले जाते हैं—‘दौनागिरि पर आहि संजीवनि, बैद सुपेन बताई ।’ (५६३) अथवा ‘दौनागिरि हनुमान सिधायो । संजीवनि कौ भेद न पायो तब सब सैल उठायो ।’ (५६४) । यह कोई औपधिक जड़ी बूटी ज्ञात होती है ।^३

लताग्रौं में लवंग लता (३५३५ [सं० लवंगं, लवंगः] का उल्लेख किया गया है—‘फूले चंपक चमेलि, फूल लवंग लता बेलि, सरस रसही फूल डाल । फूली निवारो एलि, मोगरी सेवति सुबेल, संतनि हित फूल डाल ।’ (३५३५) । बिम्ब (१२७७) [सं०] की उपमा प्रायः अधरों से दी गई है—‘उडुपति बिद्रुम, बिब खिसाने, दामिनि अधिक डरी ।’ (१२७७) । तरकारियों में भी ‘कुनरू’ (१८३१) या बिम्ब का उल्लेख किया जा चुका है । इसकी लता पर परवल की तरह का हरा फल लगता है जो पकने पर लाल हो जाता है ।

७— कल्पित पौराणिक वृक्ष

३३८—इस शब्दावली में दो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—कल्पवृच्छ (१६४) [सं०] [अथवा कल्पतरोवर (१६५६) तथा पारिजातक (४३५, परि०

१—हर्ष० सां० पृ० १८२, वन-प्राप्त के घरों की दीवारें वेणुपोट (फटे बांस), नलशालि (नरकुल) तथा शरकांड से बनाई गई थीं ।

२—मानस, अयोध्या०, १६६, ‘कुस सांयरी निहारि सुहाई ।’

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २१५, औपधिक फल मूल में ‘त्रिफला’, तथा ‘अमूला’ प्रचलित थे । पतंजलि ने ‘ब्राह्मो’ का उल्लेख किया है ।

४—प० सं० टी०, १०६।१ ‘बिब सुरंग लाजि बन फरे ।’

कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० १६, ‘तन्वी श्यामा शिखरिवशना पक्वबिम्बा-धरोष्ठी ।’

१०६)। कल्पवृक्ष स्वर्ग का वृक्ष विशेष है। प्रत्येक इच्छित वस्तु इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है।^१ सुदामा को कृष्ण ने कामधेनु के अतिरिक्त कल्पवृक्ष भी दिया था—‘कामधेनु, चितामनि, दीन्हों कल्पवृक्ष तर छाँह’ (१६४)। कृष्ण ने रासलीला कल्पवृक्ष की छाया में ही की थी—‘कल्पतरोवर तर बंसीबट, राधा रति गृह धाम। तहाँ रास-रस-रंग उपायौ, संग सोभित ब्रज-बाम ॥’ (१६५६) तथा ‘सरद निसि अति नवल उज्ज्वल, नवलता बन धाम परम निर्मल पुलिन जमुना, कल्पतरु बिलाम।’ दशम-स्कंध में भीमासुर वध तथा कल्पवृक्ष-आनयन (४८१२) प्रसंग भी है।

हिंडोला संबंधी पद (परि० १०६) में झूले की डंडी पारिजातक की बताई गई है—‘डांडि बनई पारिजातक कनक-पटुली बानि।’ तथा कल्पद्रुम के खंभ वर्णित हैं—‘कल्पद्रुम के खंभ रोपे, मलयगिरि की पाटि।’ पारिजात को हरसिंगार भी कहते हैं। पद्मावत तथा आईने-अकबरी में ‘सिंगारहार’ नाम मिलता है।^२ समुद्र-मंथन से प्राप्त चौदह बहुमूल्य रत्नों में पारिजातक भी था जो इन्द्र को मिला था—‘अप्सरा, पारिजातक, धनुष, अस्व, गज स्वेत, ये पाँच सुरपतिहि दीन्हें।’ (४३५)।

३—कालिदास, उत्तर-मेघ, श्लो० ११,....मेघ : सूते सकलमखलामण्डनं कल्पवृक्ष : ।’

६—प० सं० टी० ३७७।३ ‘श्री सिंगारहार जस ताका।

पद्मपरी अस हिरदै लगा।’

खण्ड ११

गृहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ

१—साधारण पात्रों के नाम

३३६. सूरसागर में बर्तनों से संबंधित शब्दावली विशेष रूप से दशमस्कन्ध के अन्तर्गत बाल-लीला भोजन, माखनचोरी, दधिदान, होली आदि शीर्षक पदों में मिलती है। इन नामों से सूरकालीन दिन प्रतिदिन के साधारण जीवन में उपयोगी प्रादेशिक पात्रों के सम्बन्ध में पता चलता है। साथ ही प्रायः सभी पात्र कनक तथा मणिजटित वर्णित होने के कारण राजसी वैभव के सूचक भी हैं।

बर्तन के साधारण अर्थ में कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं—बासन (७०७), पात्र (३६३) [सं० पात्रं], भाजन (७६६) तथा भांड (६३६) [सं० भांडं]—‘आजु कान्ह करिहैं अनप्रासन। मनि कंचन के थार भराए, भाँति भाँति के बासन’ (७०७) अथवा ‘भरि भाजन मनि खंड निकट धरि, नेति लई कर जाइ। (७६६), तथा ‘फोरि भांड दधि माखन खायो’ (६३६)। द्वितीय-स्कन्ध में भक्ति-पंथ के संबंध में बताते हुए कवि कहता है—‘पात्र-स्थान हाथ हरि दीन्है। बसन-काज बल्कल प्रभु कीन्है।’ (३६३)। अलीगढ़ क्षेत्र की बोली में सूप, चलनी, चकला आदि गृहस्थी में उपयोगी वस्तुओं को सामूहिक रूप से सौँज (१३०, ६१३, १४२७) कहते हैं—‘याहू सौँज संचि नहिं राखी, अपनी धरनि धरी’ (१३०)।^१ दीपमालिका प्रसंग में ‘भलमल दीप समीप सौँज भरि लेकर कंचन थालिका’ (१४२७) वर्णन है। प्रायः मिट्टी के हर प्रकार के बर्तनों को ही बासन या भांडा कहते हैं।^२ अलीगढ़ क्षेत्र में बोलने में साधारणतया ‘बर्तन भांडें’ अथवा ‘बासन कूसन’ धातु तथा मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं।^३ नगरों में ‘बर्तन’ शब्द अधिक प्रचलित है।

३४०. कुछ पात्र पानी, दूध, दही आदि रखने के काम में ही अधिकांश रूप से आते हैं जैसे—

भारी (१६०२, ८०१) छोटी गर्दन का मिट्टी का पात्र है। इसी को भभ्रूर कहते हैं।^४ भोजन शीर्षक पदों में यमुना-जल पीने के लिए भारी में रखने का उल्लेख है—‘जमुना जल राख्यो भरि’ (१०१४) अथवा ‘भरि भारी जसुमति ल्याई’ (८०१)। नंद तथा वरुण कथा में भी नंद का भारी में यमुना जल भरने का वर्णन मिलता है—‘भारी भरि जमुना जल लीन्हो’ अथवा ‘लै धोती भारी बिधि कर्मट’ (१६०२)। वाण ने संभवतः भारी के लिए

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि’ पृ० २४६, पाणिनि ने ‘अमत्र’ तथा ‘कीलालक’ (utensils and pottery) शब्द प्रयुक्त किए हैं।

२—क० जी, पृ० ६, अध्या० ७।

३—क० जी०, पृ० १०, अध्या० १।

४—प० सं० टी०, ४२।४ ‘का निश्चित माँटी का भांडा।’

१—बर्तनर, ३४३, लाल कपड़ा चढ़ा हुआ टीन का पानी का पात्र ‘सुराई’ कहलाता था। कपड़ा भिगो देने से पानी ठंडा हो जाता था। बाहर तथा लड़ाई के मैदानों आदि में इसका प्रयोग होता था। किन्तु घरों में मिट्टी के पात्र काम में आते थे। यह भी भीगे कपड़े से ढके रहते थे।

ही संस्कृत शब्द 'आचामरक' प्रयुक्त किया है।^१ कुछ स्थलों में 'कनक भारी' का उल्लेख भी है—'सीतल जल कपूर रस रचयो, भारी कनक लिए अंचवावति' (११३२)।

गागरि, गगरी (२०१७) [सं० गर्गरी-गगरी-गगरी] विशेष रूप से पनघट-लीला में गगरी का अनेक पदों में उल्लेख है—'काहू की गगरी ढरकावैं। काहू की हंडूरी फटकावैं। काहू की गागरि धरि फोरैं। काहू के चित चितवत चोरैं। (२०१७) अथवा 'जल हलोरि गागरि भरि नागरि, जबहीं सीस उठायौ। घर कौं चली जाइ ता पाछैं, सिर तें घट ढरकायो।' (२०२३) होली में खेलने के लिए गागर में रंग भरने का उल्लेख है—'एक लिए सिर सौंघे गागरि।' (२५१०)। यह भी मिट्टी अथवा धातु की होती है—'फोरी सब मटुकी अरु गगरी।' कृष्ण का माँ को समझाने का ढंग चित्ताकर्षक है—'कदम-तीर तें मोहि बुलायो, गढ़ि गढ़ि बातें बानति। मटकत गिरी गागरी सिर तें, अब ऐसी बुधि ठानत।' (२०४६)। घट (३४२, २०२४) गगरी का ही दूसरा नाम घट भी है जिसे ब्राजकल अधिकतर 'घड़ा' कहा जाता है। पनघट-लीला में ही घट का उल्लेख है—'घट मेरो जबहीं भरि दैहौ, लकुटी तबहीं दैहौ' (२०२३), 'घट भरि दियो स्याम उठाइ।' (२०२५) अथवा 'सखियनि बीच भर्यो घट सिर पर, तापर नैन चलावैं। डुलत ग्रीव, लटकति नक-बेसरि मंद मंद गति आवैं' (२०५६) आदि पद्यांशों में पानी भरने और सिर पर गागर रखकर चलने का भी स्वाभाविक चित्रण हुआ है। 'मंद मंद गति चलत अधिक छबि अंचल रह्यो कहरि कै' (२०५५), 'ग्वारि घट भरि चली भ्रमकाइ' भी ऐसे ही चित्र हैं। घड़ा कंचन का भी बताया गया है—'चंदन अगार कुमकुमा केसरि, बहु कंचन घट फोरि' (३५२५)। प्रारंभिक विनय-पदों में एक स्थल पर मनुष्य जीवन के संबंध में यह उक्ति प्रयुक्त हुई है—'आयु भग्न-घट-जल ज्यों छोड़ै' (३४२)। होली में भी रंग से भरे घट थे—'धूरि धातु रंग घट भरे, हरि होरी है।' (३५३२)।

पनघट-लीला प्रसंग कृष्ण-गोपी-राधा प्रेम के संयोग पदों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कृष्ण को शैतानी से वह ऊपर ही ऊपर भुंझलाती हैं, उलाहना लेकर यशोदा के पास जाती हैं किन्तु उनका अन्तर्मन प्रफुल्लित हो उठता है—'यह लीला सब स्याम करत हैं, ब्रज-जुबतिनि कै हेत। सूर भजै जिहि भाव कृष्ण कौं, ताकौं सोइ फल देत।' (२०५०) अथवा 'राधा सखिनि लई बुलाइ। चली जमुना-जलहि जैयै, चलीं सब सुख पाइ॥ सबनि इक इक कलस लोनहौ, तुरत पहुँचो जाइ। तहाँ देख्यो स्याम सुन्दर, कुँवरि मन हरषाइ।' (२०५४) तथा 'मोहन बिन मन न रहै, कहा करौं माई (री)' (२०६२)।

पानी भरने का स्थान पनघट (२०७०), पनघट (२०५७) कहलाता है—'गागारि नागरि लै पनघट तें, चली घरहि कौं आवैं। गोवा डोलति, लोचन लोलति, हरि के चितहि चुरावैं। ठठकति चलै, मटकि मुख मोरै, बंकाहि भौंह चलावैं।' (२०५७)। घाट (३८०६) शब्द भी प्रयुक्त हुआ है।^२ ग्वालिनों का यमुना तट पर जल भरने जाने का ही वर्णन है—'सुनहु सखी री वा जमुना तट। हौं जल भरति अकेली पनघट, गही स्याम मेरी

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० ८५ राज्यश्री के विवाह के समय वासगृह में एक कोने में कंचन 'आचामरक' रक्खा हुआ था। परंतु ग के सिराहने पानी से भरा 'निद्राकलश' था। उस समय 'निद्राकलश' की प्रथा थी। 'कादम्बरी' में गंधर्वलोक में चन्द्रा-पीड़ के शयन-कक्ष में भी इसके रखे जाने का उल्लेख है।

२—प० सं० टी०, ५६०।५, 'पनघट घाट ढंग जित हो हो।'।

लट ॥' यमुना के जिस घाट से यह पानी भरती होंगी वही पनघट हुआ। राजस्थान में पनघट से लौटती हुई, सिर पर कई कई घड़े रखे और रंगबिरंगे लहंगों तथा दुपट्टों से सुसज्जित स्त्रियों का दृश्य आज भी देखने को मिलता है।

कलस (६१०, ६५०, २०५४) [सं० कलशः, कलसी, कलसः] पनघट-लीला के अतिरिक्त 'कलस' का उल्लेख 'मंगल-कलस' के रूप में है तथा होली-प्रसंग में रंग से भरे कलश का भी वर्णन है। राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासी उनका स्वागत करते हैं—'प्रति प्रति गृह तोरन ध्वजा धूप। सजे सजल-कलस अरु कदल-यूप' (६१०)। कृष्ण-जन्म पर भी अन्य मंगल-सामग्रियों के साथ रत्नजटित स्वर्ण-कलशों का वर्णन है—'कंचन-कलस जगमगें नग के। भागे सकल अमंगल जग के।' (६५०) अथवा 'आई मंगल-कलस साजि कै' (६४५)।^{१२} 'सजल कलस' देखना आज भी शुभ माना जाता है। विवाह में 'द्वाराचार' के समय दो स्त्रियों के जल से पूर्ण कलस लेकर खड़े होने की प्रथा आज तक चल रही है। विवाहोपरान्त द्वारिका में कृष्ण-रक्षिमण्यो का स्वागत भी इसी प्रकार होता है—'बाँधदु बंदन-वार मनोहर, कनक कलस भरि नीर धरावहु।' (४८०३)। कलश प्रायः पीतल, कांसा आदि धातुओं के बनाये जाते हैं। ऊपर के पद्यांश में श्रीमन्तों के योग्य सोने के रत्नजटित कलश का वर्णन है।

फाग शीर्षक पदों में रंग से भरे कलसों का वर्णन है—'कनक कलस कुमकुम भरि लीन्ही कस्तूरी तामें घसि घोरी।' (३५२६)। होली प्रसंग में बारुणी से भरे हुए कलस की चर्चा भी है—'कोटि कलस भरि बारुनि' (३५२७)। आजकल भी 'कलसा' या 'कलसी' शब्द बोले जाते हैं। पद्मावत में 'वारि' छोटे कलश का सूचक है।^{१३}

३४१. माट मटुकिया (६४६, २१४८, ३५२०, २१३०) मटुकिया मिट्टी के घड़े से मिलता जुलता किन्तु छोटा पात्र है किन्तु माट खूब बड़ा होता है। इसके किनारे गोल किन्तु मुड़े हुए रहते हैं। माखन चोरी तथा दधिदान प्रसंग में अनेक बार इसका उल्लेख हुआ है जिससे पता चलता है, कि दूध दही तथा घी इसमें ही रखने की प्रथा थी—'मटुकी कैं ढिग बैठि रहे हरि, करें आपनी घात।' (८६६), 'हेरि मथानी धरी माट तैं, माखन हौ उतरात' (८८८), अथवा 'सूरदास प्रभु रसिक सिरामनि दधि के माट भूमि ढरकाए।' (२१३०) तथा 'यह सुनि स्याम सबनि कर तैं दधि मटुकी लई छड़ाइ।' (२१४२)। पुराना माट जौ दूध, दही या घी से चिकना हो जाता है उसको आज भी स्त्रियाँ सँभाल कर रखती हैं—'बड़ौ माट इक बहुत दिननि कौ आदि करयो दसं टूक।' (६३५)। अलीगढ़ क्षेत्र में दही बिलोने वाले पात्र को 'बिलोमनी', 'चलामनी' अथवा 'दहेड़ी' कहते हैं।^{१४}

१—हर्ष सां० अ०, ७२, राज्यश्री के विवाह के समय कुछ स्त्रियाँ सफेदी किये हुए कलस तथा सरइयों पर चित्र बना रही थीं। इस प्रकार चित्रित कलश आज भी विवाह-वेदी के पास रखे जाते हैं। पछांह में ऐसे घड़ों में छाक का सामान भेजते हैं तथा यह 'छाकभांड' कहलाते हैं। सात सरैया मंडप में लटकाने की भी कहीं कहीं प्रथा है। पृ० ३६, ऐपन से पंचांगुल की थाप लगे तथा फूल माला तथा आम्र पल्लव से अलंकृत 'पूर्णकलश' का वर्णन है।

२—मानस, बाल०' ३४४। 'बिबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे संवारि।'।

प० सं० टी०, २८५।५ 'कंचन कलस नीर भरि धरा।'।

३—प० सं० टी०, ५८६।१, 'पुनि ले रोग वारि मुख धोई।'।

४—क० जी०, प्र० ६, अध्या० ६।

मटुकी और माट सामान्यतः मिट्टी के ही बनते हैं किन्तु कृष्ण-जन्मोत्सव प्रसंग में सोने के माट का उल्लेख भी है—‘कनक को माट लाइ, हरद दही मिलाइ, छिरकें परस्पर छल बल भाइ कै’ (६४६)। होली प्रसंग में भी साधारण तथा सोने के माट का परिचय मिलता है—‘उतहि माट कंचन रंग भरि-भरि, लै भाई जिय जोरि’ (३५१६) अथवा ‘नव केसरि के माट उलेइ’ (३५२०) तथा ‘कंचन माट भराइ कै, रंग होरो। सौं भै भर्यौ कमोर, लाल रंग होरी’ (३४८४)।

कमोरी (८८३, ८८८, ९०२) यह भी दूध दही रखने का मिट्टी का पात्र है तथा मटुकी का समानार्थक है। अरएव माखन-चोरी शीर्षक अनेक पदों में इसका भी निर्देश हुआ है—‘ठाढ़ी भई मथनियाँ कै ढिग, रीती परो कमोरी।’ (९०३) ‘नित प्रति रीती देखि कमोरी मोहिं अति लगत भुंभायौ’ (९०६) अथवा ‘आपुन गई कमोरी मांगन, हरि पाई ह्यां घात।’ (८८८)। फाग-वर्णन में भी ‘केसर भरी कमोरी’ का उल्लेख है।

दोहनी (१०१६, २०२७) [सं० दोहनी] जिस पात्र में दूध दुहते हैं उसे दोहनी कहा जाता है। अतएव गौ-दोहन शीर्षक पदों में दोहनी की चर्चा होना स्वाभाविक ही है—‘कैसें गहत दोहनी घुटुवनि कैसें बछरा थन लै लावहु’ (१०१६)। कृष्ण की दोहनी भी ‘कनक’ की बताने का-प्रलोभन कवि रोक नहीं सका है—‘तनक कनक की दोहनी, दै दै री मैया। तात दुहन सीखन कह्यो, मोहिं धोरी गैया’ (१०२७)। अलीगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण बोली में ‘धौनी’ [दोहनी] शब्द आज भी चल रहा है।^१

३४२. चुरू (८०१) [सं० चुलुकः] भोजन संबंधी पदों में मुख प्रचालन का जल चुरू में रखने का निर्देश है—‘हेसि जननी चुरू भराए। तब कछु कछु मुख पखराए’ (८०१)। यह पानी रखने का एक छोटा बर्तन है।

कुण्डली (४६६) [सं० कुंडिका—कुंडिया—कुंडी—कुंडी] यह एक कटोरे की तरह का पात्र है। नवम स्कन्ध में राम-सीता-विवाह के समय कंकण-मोचन के अवसर पर सोने की कुंडी जल से भर कर रखने का निर्देश है—‘पूंगीफल-जुत जल निरमल धरि, आनी भरि कुंडी जो कनक की।’

कुंड (४०५) [सं० कुंड] कुंडा या कुंड भी नाद की तरह का पात्र होता है। यज्ञ के निमित्त बनाया गया यज्ञ-कुंड इसी प्रकार का विशेष पात्र है। भृगु-अवतार में यज्ञ-कुंड से ‘पुरुष’ के निकलने की कथा है।

कमंडली, कमंडल^२ (११०२) [सं० कमंडलुः] यह पानी पीने का एक विशेष प्रकार का गिलास होता है। यह लकड़ी, मिट्टी या धातु का बनता है। अब सामान्यतः साधु सन्यासियों के पास इस प्रकार का जलपात्र रहता है। सूरसागर में ब्रह्मा-वत्स-हरण में कमंडली ब्रह्मा का उल्लेख है—‘देखि गोप-मंडली कमंडली बितै रह्यो’ (११०२)। सुदामा का कमंडल काठ का बना हुआ बताया गया है—‘हुतौ कमंडल दृढ़ काठी को’ (४८५७)।

१—क० जी०, पृ० १०, अध्याय ६।

२—हर्ष० सां० अ०, (चित्र ५) गोकर्णेश्वर टीला मथुरा से प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति के हाथ में कमलमुकुल के सदृश कमंडलु है। बेवगढ़ मंदिर के नरनारायण शिलापट्ट पर अंकित नारायण मूर्ति के हाथ में भी ऐसा कमंडलु है।

हर्ष० सां० अ०, पृ० १६० विबाकर मित्र के आश्रम में भिक्षापात्र तथा बीबर वस्त्रों के साथ कमंडलु का उल्लेख भी है।

खरिका (१८३१) भोजन संबंधी इस पद में 'अर्यो बुरु खरिका लै आई' उल्लेख है ।

२—भोजन करने के पात्र

३४३. थालिका, थार, थारी (१४२७, ७०७, ६४०) [सं० स्थालिका-आ० थल्लिया-थरिया], थार [सं० स्थाल] भोजन प्रारंभ करने के पहले सोने की थाली में हाथ धोने का उल्लेख है—'कनक थार मैं हाथ धुवाए' । खाने के थाल सोने, चांदी के जड़ाऊ थे—'थार कटोरा जरित रतन के । भरि सब, सालन बिबिध जतन के ।' (१८३१) तथा 'तनक तनक धरि कंचन थारी' । थारी (२५६) में जूठन देने का वर्णन इन सभी पदों में है—'बोलि दई हंसि जूठनि थारी' (१८३१) अथवा 'मांगत कछु जूठनि थारी' (८०१) । अन्नप्राशन शीर्षक पद में भी मणि-कंचन के 'थार' का वर्णन है—'मनि कंचन के थार भराए, भाँति-भाँति के बासन' तथा 'कनक थार भरि खीर धरी लै, तापर मधु-घृत नाई' (७०७) । पूजा आदि की मांगलिक सामग्री भी कनक-थार में रक्खी जाती थी—'कनक थार भरि, दधि-रोचन लै बेगि चली मिलि गावत' (६४१) अथवा 'कंचन-थार-दूब-दधि रोचन, गावति चाब बधाई' (६४०) अथवा 'कर कंकन, कंचन-थार मंगल-साज लिए' (६४२) । राम के अयोध्या-पुनरागमन पर स्त्रियों ने मंगल थाल लेकर स्वागत किया—'दधि-दूब-हरद, फल-फूल-पान । कर कनक-थार तिय करति गान ।' (६१०) । ऐसे थाल से आरती या तिलक भी किया जाता है—'दधि अन्छत रोचन धरि धारनि, हरषि स्याम सिर तिलक बनावति ।' (१५७६) तथा 'कंचन-थार दूब-दधि रोचन, सजि तमोर लै आई ।' (१५८५) ।^२

कोपर (६१३) बड़ी थाली या परात को कहते हैं—'दधि-फल-दूब-कनक कोपर भरि, साजत सौँज बिचित्र बनाई' (६१३) ।^३

सराव (३७१) [सं० शरावं, शरावः] इसका अर्थ प्याला या ढकनी है । हरि के विराट रूप की आरती संबंधी पद में पृथ्वी को सराव बताया गया है—'मही सराव सप्त सागर घृत, बाती सैल घनी' (३७१) ।

बेला (१०१४) [फ़ा० बेला] बेला में कृष्ण कै दूध पीने का निर्देश है—'बेला भरि हलधर को दीन्हो । पीवत पय अस्तुति बल कीन्हों ।' (१०१४) । बड़े फेले हुए फूल या कांस के कटोरे को बेला कहते हैं । कुछ घरों में अभी तक बेला में दूध पीने की प्रथा चल रही है । इसे छोटा पात्र 'बिलिया' कहलाता है ।

१—आईने अ०, पृ० ११८, सम्राट का भोजन सोने, चांदी, पत्थर तथा मिट्टी के पात्रों में तैयार होता था । थालियों, प्यालों तथा कटोरियों में परोसने के बाद दस्तर-खान पर आता था ।

१—मानस, बाल०, ३४६ 'कनक थार भरि मंगलन्हि'

३—मानस, बाल०, ३२४।२ 'कनक कलस मनि कोपर करे । सुचि सुंगध मंगल जल पूरे ।'

प० सं० टी०, ५६४।५ 'पुनि लोटा कोपर लै आई ।'

कृ० जी०, प्र० १२, अध्या० १४ आज कल पूजा की शंखी में जल डालने की गहरी ताँबे की कटोरी को भी 'कोपर' कहते हैं ।

प० सं० टी०, ५६२।२, 'कोइ लोटा कोपर लै आई ।'

(२) बुन्देलखंड में परात के अर्थ में ही यह शब्द आज भी चल रहा है ।

कटोरी, कटोरा (१०१४, १८३१, ४४३३) [सं० करोटि, करोट, कटोर] यह पात्र दाल, तरकारी तथा घी आदि रखने के काम में आज भी आते हैं—‘गायों धृत भरि घरी कटोरी’ (१०१४), ‘भरि सब सालन बिबिध जतन से’ (१८३१) । एक स्थल पर बाल में लगाने का तेल रखने का भी वर्णन है—‘जे कच कनक कटोरा भरि-भरि मेलत तेल फुलैल ।’ (४४३४) ।

कचोरा^१ (१८३१) कटोरे का ही समानार्थक है, अतएव घी रखने का वर्णन है—‘घिरत सुबास कचोरा नायो ।’

अलीगढ़ क्षेत्र की बोली में बेले को ‘छोला’ भी कहते हैं । ‘थरिया’ शब्द भी गाँवों में चलता है । घड़े से छोटा बूरा रखने का पात्र वहाँ ‘तौला’ या ‘खमड़ा’ कहलाता है । सुराही का अन्य नाम ‘कुंजो’ भी है । इसके अतिरिक्त मटुकी या कमोरी को ‘कछरी’, ‘चपटिया’, ‘हंडिया’ [सं० भांडिका] या ‘हडुकी’ भी कहते हैं तथा दूध जमाने का पात्र ‘जमावनी’ कहलाता है ।^२

३—अन्य पात्र

३४४—ढकनियाँ (२२१८), [ढाकना हि०] दधि-दान अथवा माखनचोरी प्रसंग में दूध दही को ढाकने का भी वर्णन है—‘सुभग ढकनियाँ ढाँकि बाँधि पट जतन राखि छीकें समुदायो ।’ (२२१८) । पात्रों को ढकने के काम आने वाली तश्तरी या रकाबी ही ‘ढकनी’ कहलाती है ।

तण्टी^३ (१८३१) ज्योंनार संबंधी पात्रों में यह भी है—‘धरि तण्टी भारी जल ल्याई’ (१८३१) । इसको ही संभवतः आज ‘तश्तरी’ या ‘रकाबी’ कहते हैं ।

हठरी (१४२८) यह मकान से मिलता जुलता मिट्टी का खिलौना होता है । दीपावली की लक्ष्मी-पूजा तथा गोधन-पूजा में ‘हठरी’ रखते हैं । बच्चे इनमें दिये जलाकर रखते हैं अथवा इन्हें खिलों से भरते हैं । सूरसागर में भी दीपमालिका के वर्णन में उल्लेख है—‘सुरभी कान्ह जगाय खरिकहि बल मोहन बैठे हैं हठरी ।’ (१४२८) ।

३४५. तुलसी की शब्दावली में कुछ ऐसे शब्दों की ओर ध्यान जाता है जो सूर सागर में नहीं मिलते हैं जैसे ‘करछुली’, ‘सिल’ तथा ‘लोढ़ा’ आदि ।^४ पद्मावत में रत्नसेन-ज्योनार तथा बादशाह-भोज वर्णन में खाने के पात्रों की चर्चा है । रत्नसेन आदि का भोजन सोने की पत्तलों के ऊपर रखे हुए माणिक्य-जटित सुवर्ण थालों में परोसा गया था । एक एक व्यक्ति के आगे सौ सौ जोड़ी कटोरियाँ रखी थी जो रत्नों से जड़ी हुई थी । इससे व्यंजनो के आधिक्य का अनुमान भी कराया गया है । यहाँ जायसी ने कुछ भिन्न नाम जैसे ‘खोरा’, ‘खोरी’ [प्रा० खोर, खोरय = कचुल्ला] तथा ‘गड़ुग्रन्ह’ [सं० गड्डुकर = टोटीदार लोटा] का उल्लेख किया है । दोनों के पात्रों में जो एक बड़ी समानता है वह है उनका सोने का तथा

१—प० सं० टी०, ५६४।१, ‘अंजित बानी भरे कचोरा ।’

२—क० जी०, पृ० १०, अध्या० ६ ।

३—क० जी०, पृ० १२, अध्या० १४, ठाकुर जी को नहलाने की छोटी बिलिया को आज भी ‘तस्टा’ या ‘चरणोदकी’ कहते हैं ।

४—तुलसी, दोहा०, ५२६, ‘लकड़ी डोबा करछुली, सरय काज अनुहार ।’

५६०, ‘फोरहिं सिलि लोढ़ा रुदन, लागे मटुक पहार ।’

रत्नजटित होना है ।^१ इसके अतिरिक्त 'लोटा', 'कंवल' [अ० कुममल, कुम्ल, कुमूल = प्याला, पान-पात्र], 'रसकौला' [रसकंवाला = रस से भरा पात्र], 'कठहंडी' (२८४।५) = [हंडिया] आदि भी महत्त्वपूर्ण नाम हैं । रसोई में खाना पकाने का विस्तृत चित्रण है और यहाँ ही पकाने वाले कुछ पात्रों का भी जायसी ने उल्लेख किया है जैसे 'करिल [= बड़े कड़ाह, रीवां की ओर प्रचलित शब्द है—देशी 'कडिल्ल' = लोहे का बड़ा पात्र, कराह], 'आंडी' [= हांडी], 'टांकहिटांका' [= बड़ा पात्र], 'हंडा', 'कराहन्धि', 'लोहड़ा' आदि । पचावत से 'सुराही' तथा 'प्याला' का भी बोध होता है ।^२

सूरसागर में 'सौंज' शब्द से ही खाना पकाने में काम आने वाले पात्रों का सामूहिक भाव व्यक्त किया है । इसके अतिरिक्त रसोई में उपयोगी पात्रों—जैसे कूड़ी, कठौती, कढ़ाई, पतीली, भगोना [सं० भागद्रोणक], तवा, चमचा, तसला, परात, करछी, संडसी, चिमटा आदि नामों का अभाव सा है । भोजन के पात्रों में भी आज कुछ नये पात्र आ गये हैं, जैसे गिलास, चम्मच, प्याला, थर्मस, टिफिन कैरियर, जग आदि । अन्य कुछ पात्रों में लोटा, बाल्टी, गंगाल, तोली, सुराही, चौकड़ा, शिलकूची, आदि उल्लेखनीय हैं । गाँवों में आज भी एक थाली तथा लोटे से खाने तथा पानी पीने का काम निकाल लिया जाता है, किन्तु शहरों के एक वर्ग में उपर्युक्त पात्रों के अतिरिक्त चीनी तथा शीशे की प्लेटों, प्यालों, गिलास तथा खाना परोसने के पात्रों एवं कांटे छुरी व चम्मच का प्रचलन हो गया है । यह प्रभाव पाश्चात्य संस्कृति का ही है । चाय काफ़ी ने हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है, इससे चीनों के बर्तनों का बढ़ना भी स्वाभाविक है । मिट्टी के बर्तनों में कुल्हड़, [सं० कुल्हारिका], दिया, सकोरा, सुराही, भूँभूर तथा सरवा के नाम लिये जा सकते हैं ।

४—अन्य छोटी वस्तुएँ

३४६—सूरसागर की शब्दावली में गृहस्थी में उपयोगी कुछ छोटी छोटी वस्तुओं के नामों की ओर ध्यान जाता है । प्रायः यह सभी वस्तुएँ आज भी घरों के आवश्यक अंग हैं । कुछ का उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण जीवन में अधिक होता है ।

गालों तथा उनके महर नंद से कृष्ण-कथा का संबंध होने के कारण रई अथवा मथनी, ^३ मथानी, मथनियाँ, (७६०, ७६३) [सं० रय = गति], [सं० मथिः] से दही बिलोने का दृश्य अनेक पदों में चित्रित होना स्वाभाविक है । विशेष रूप से बाल-लीला तथा माखनचोरी में इन शब्दों का अधिक उल्लेख हुआ है । प्रातःकाल ही माता यशोदा दही मथकर

१—प० सं० टी०, २८३।१ 'कनक पत्र पसरे पनवारा ।'

२८३।२ 'सोन थार मनि मानिक जरे ।'

२८४।४ 'रतन जराऊ खोरा खोरो । जन जन आगें सो सो जोरो । गुडुअन्ह हीर पवारथ लागे ।'

२—प० सं०, ५६३।४, २४।६, १३५।१, ५४३।२, ४४६—५५०, ५४५।४ ३१६।१ ।

३—प० सं० टी०, १५२।४, 'सांस दहेड़ि मन मथनी गाढ़ी ।

हिएं चोट बिनु फूट न साढ़ी ।'

नवनीत निकालती हैं। मथने की ध्वनि के लिए घमरको^१ शब्द प्रयुक्त किया है—‘ज्यों ज्यों मोहन नाचै ज्यों ज्यों रई घमरको होइ (रो)।’ ‘तैसियै किंकिन-धुनि पग-पूपुर, सहज मिले सुर दोइ (रो)।’ (७६६) अथवा ‘(एरी) आनंद सौं दधि मथति जसोदा, घमकि मथनियाँ घूम। निरतत लाल ललित मोहन, पग परत अटपटे भू मैं।’ (७६५)। शिशु कृष्ण कभी तो नृत्य करते हैं और कभी मां की मथानी पकड़ लेते हैं और वह बहला फुसला कर उनको ऐसा करने से रोकना चाहती हैं—‘नंद जू के बारे कान्ह छांड़ि दे मथनियाँ’ (७६३)। ब्रज के गोप-गृहों का चित्र भी खींचा है—‘घर घर गोपी दह्यौ बिलोवैं कर-कंकन भंकार।’ (१०२६)। इन नित्य-प्रति के जीवन के चित्रों में कहीं कहीं कवि उनके अलौकिक रूप को नहीं भूल पाया है—‘जब दधि-मथनी टेकि अरै। आरि करत मटुकी गहि मोहन बासुकि संभु डरै।’ (७६०) अथवा ‘जब मोहन करि गही मथानी। परसत कर दधि, माट, नेति, चित उदधि, सैल बासुकि भय मानी।’ (७६२)।

माखन-चोरी में भी इस शब्द का निर्देश हुआ है—‘ठाढ़ी भई मथनियाँ कैं ढिग, रीती परी कमोरी।’ (६०३)। मथने की क्रिया को प्रायः मथति (७६४, ७६७) अथवा बिलोवै (१०२६) कहा गया है। आजकल दही ‘बिलोना’ [सं० विलोलन] और ‘मथना’ दोनों प्रचलित हैं। मथानी लकड़ी का एक डंडा सा होता है जो दही के पात्र में पड़ा रहता है। इसके नीचे चक्र होता है। बड़े पात्रों में जब दही मथते हैं तो रई में एक रस्सी भी बाँध ली जाती है। इसको ही सूरसागर में नेति (७६६) [सं० नेत्र] कहा गया है—‘भरि भाजन मनि खंभ निकट धरि, नेति लई कर जाइ’ (७६६)। आजकल इसे ‘नेती’ या ‘नेता’ कहते हैं।

माखन-चोरी के पदों में छीकै (६०५), सीकै (६११) अथवा सिकहरै (६४५) [सं० शिक्क—प्रा० सिक्कग—सिक्कअ—सिक्का—सीका—सीका] का अनेक बार उल्लेख हुआ है। गोपियाँ दूध दही तथा माखन छीके पर टाँग कर जाती थीं किन्तु कृष्ण अपने सखाओं के साथ नये नये उपायों द्वारा वहाँ तक भी पहुँच जाते थे—‘चोरि चोरि दधि माखन मेरी, नित प्रति गीधिरहे हो छीकै’ (६०५) अथवा ‘भाल के कांघे चढ़े तब, लिये छीके उतारि’ (६०७) या ‘कब सीकै चढ़ि माखन खायौ’ (६११) तथा ‘आपु खाइ सो हम मानै, औरनि बेत सिकहरै तोरि।’ (६४५) तथा ‘ऊखल चढ़ि, सीकै कौ लीन्हौ’ (६४६)। सीका दीवाल पर टाँगने का लोहे या रस्सी का जाल सा होता है। इसमें खाना भी रख कर टाँग दिया जाता है। खाद्य-पदार्थों में हवा लगती रहती है। साथ ही बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों से रक्षा भी हो जाती है। आजकल इसका उपयोग ग्राम्य-जीवन में अधिक होता है।

पनघट-लीला तथा दधि-दान-लीला में गोपियों का जल या दही की मटकी अथवा कलस आदि पात्र सिर पर रखकर ले जाने से संबंधित अनेक पद हैं। इनमें ही इंडुरी, गिंडुरी या गेंडुरी (२०१७, २०३४, २०३५) के अधिक उल्लेख हैं। यहाँ कृष्ण का उनकी गेंडुरी छीन लेने का वर्णन है—‘काहू की इंडुरी फटकावै’ (२०२७) ‘नीकें देहु न मेरी गिंडुरी

१—क० जी०, पृ० ६, अध्या ६, आज भी अलीगढ़ की कृषक बोली में इस ध्वनि को ‘खुरक’ ‘खुरकन’ अथवा ‘घमरा’ कहते हैं।

प्र० १०, अध्या० १, अलीगढ़ के कृषक मथानी को ‘बिलोमनी’, ‘मथनी’ अथवा ‘चलामनी’ कहते हैं। सादाबाद में इसी को ‘पसन्ना’ [सं० प्रसन्नवक] कहते हैं।

(२०३४) अथवा 'आनि देहु गेंडुरी पराई' (२०३५) । यह कपड़े या घास आदि का बना गोल छोटा पहिया सा होता है । सिर पर गेंडुरी रखकर स्त्रियाँ आज भी घड़ा रखती हैं ।^१ बड़ी इंडुरी को 'इंडा' या 'इंडुरा' कहते हैं । बहनियाँ (६५५) [सं० वहन्]—'मेरे सिर को नई बहनियाँ ले गोरस में सानो' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ।

३४७—उलूखल (६६४) ऊखल (६५६—६६७) [सं० उलूखल] ऊखल-बंधन का कृष्ण कथा में महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस प्रसंग से ही यमलार्जुन-उद्धार का प्रसंग जुड़ा हुआ है । माखन-चोरी से तंग आकर माँ ने उन्हें ऊखल से बाँध दिया—'बाँधी आजु कोन तोहि छोरे । बहुत लंगरई कीन्ही मोसौ, भुज गहि रजु ऊखल सौं जोरे' (६६२) अथवा 'देखौ माइ कान्ह हिलकियनि, रोवे....माखन लागि उलूखल बाँध्यो' (६४२) । तब उनका रोना देखकर उलाहने लाने वाली गोपियों का हृदय भी भर उठता है—'(जसोदा) तेरो भलो हियौ है माई । कमल-नैन साखन के कारन बांधे ऊखल ल्याई ।' (६८१) । यहाँ तक कि बलराम भी व्याकुल हो जाते हैं और सब मिलकर यशोदा से क्रोध छोड़कर उनको खोलने की प्रार्थना करते हैं—'यह सुनि कै हलधर तहें धाए । देखि स्याम ऊखल सौं बांधे, तबहीं लोचन भरि आए....स्यामहि छोरि मोहि बांधे बह....' (६८८) अथवा 'काहे कौं जसोदा भैया, त्रास्यो तैं बारो कन्हैया, मोहन हमारी भैया केतौ दधि पियतो । हौं तो न भयो री घर, साँटी दीनी सर सर, बाँध्यो कर जेवरनि, कैसे देखि जियतो ।' (६६१) । साथ ही बलराम उनकी अलौकिक शक्तियों को भी जानते हैं—'को बाँधे, को छोरे इनकों, यह महिमा येई पै जानै ।....जमला-जुन तर तोरि उधारन, कारन करन आपु मन मानै' (६६८) । 'उलूखल' वैदिक शब्द है । इसी को आज 'ओखली' कहते हैं । गाँवों में नाज कूटने के लिये स्त्रियाँ इसका उपयोग करती हैं ।

३४८—इसी सिलसिले में जेवरी (६६०, ६६४) दाँवरी (६६१, ६६७), रजु (६६२) [सं० रज्जुः] तथा दाम (६७६, ६७५) आदि रस्सी के कई पर्यायवाची शब्दों का भी निर्देश हुआ है—'लै आई जेवरी अब बाँधी ।' (६६०) 'गृह गृह गोकुल दई दाँवरी' (६६१), 'भुज गहि रजु ऊखल सौं जोरे' (६६२), तथा, कमल-नाल तैं मृदुल ललित भुज ऊखल बाँधे दाम कठोर' (६७५) । पटेर, काँस, कुश, दाव [सं० दर्भ], पल्ले अथवा मूँज [सं० मुंज] आदि घासों की बनी रस्सी 'जेवरी' होती है । यह सभी घासों खेतों में अपने आप उग आती है । सिर्फ़ सन के पाँधे आषाढ़ सावन में बोये जाते हैं । अलीगढ़ क्षेत्र की कृषक बोली में यह शब्द आज भी प्रयुक्त होते हैं । बकरी, बछड़ा या पड़रा बाँधने का छोटा रस्सा 'पगहा' या 'जेवरा' कहलाता है । इससे पतली रस्सी 'जेवरी' होती है । दायें में चलने वाले बैलों के कपड़े से लिपटी हुई जो रस्सी बाँधते हैं वह 'गैना' होती है । इनमें ही एक और रस्सी कैंची-नुसा ढंग से डालते हैं, उसको अलीगढ़ क्षेत्र के कृषक 'दामड़ी' अथवा 'दामरी' कहते हैं ।^२

सूरसागर में इन विभिन्न रस्सियों के नामों के अतिरिक्त अन्य स्फुट प्रसंगों में थोड़े से नाम और भी मिलते हैं जैसे नोई (१०१६) [देश० णोमी-देशी नाम माला ४।३१] डोर (२४७१) सूतरी, बरूहा तथा बट (४०२२) । गाय दुहते समय गाय उछलती कूदती है तो उसके पीछे के पैर जिस रस्सी से बाँध दिये जाते हैं उसको सूरदास जी ने 'नोई' कहा

१—क० जी०, पृ० १३, अध्या० ६, कोल तहसील में कुछ कंजड़ अथवा घियारा लोग बस गये हैं । यह घुमक्कड़ जाति है । यह लोग रस्सी, इंडुरी, भुनभुना, छोके, तथा लस की टट्टी आदि बनाकर ही अपनी जीविका चलाते हैं ।

२—क० जी०, पृ० ७, अध्या० २ ।

है—‘कैसे ले कोई पग बाँधत, कैसे गया अटकावहु’ (१०१६) । गो-दोहन के पदों में कहीं कहीं इसका उल्लेख है । अलीगढ़ की इगलास तहसील में इसको ‘लैमना’ या ‘लौमना’, अनूप शहर में ‘बंगा’ तथा सादाबाद में ‘नोई’ कहते हैं ।^१

डोर अथवा डोरी^२ तथा गुन [सं० गुण] (३४५०, ३६७६, १३३०) का उल्लेख ‘चकडोरी’ तथा ‘गुडोडोर (२४७१) नामक खिन्नोनों के साथ किया गया है ‘चकडोरी की रीत यह है, फिर गुन हीं सौं लपटाइ ।’ (४१६२) । ‘गुडोडोर ज्यों (३६७६) तोरी’ । हिंडोले की डोरी रेशम तथा सोने के तारों से बनाई गई थी—‘पंचरंग पाट कनक मिलि डोरी’ (३५५०) । साधारणतः ‘डोर’ अथवा ‘डोरी’ बारीक किन्तु मजबूत सूत की होती है । पतंग तथा चक की डोरी ऐसी ही बनाई जाती है । पिलाई करने के तागे [फा० ताग] को भी ग्राजकल ‘डोरा’ कहते हैं । ऋग्वेद में तागे के लिए ‘तन्तु’ शब्द मिलता है । अलीगढ़ के ग्रामीण लोग जानवरों को पानी पिलाने की रस्सी को ‘डोर’ [देश० डवर] कहते हैं । वहाँ डोर से मोटी रस्सी ‘लेजू’ [सं० रज्जुः—प्रा० लज्जू—लेजू] कहलाती है । ‘लेजू’ पानी भरने की रस्सी को ही अधिकतर कहते हैं । पानी भरते समय घड़े की गरदन में पड़ी रस्सी का फंदा ‘साफा’ अथवा ‘फाँसा’ [सं० पाशक] नाम से जाना जाता है ।^३

बट^४—‘अलक जु हुती भुवंगम हू भी, बट लट मनहुँ भई’ (४०२२)—का उल्लेख भी किया जा सकता है । सून (५४२) [सं० सूत्रं] अथवा सूतरी (४३०८) की चर्चा लंका दहन तथा भ्रमरगीत में है—‘सन अरु सूत, चीर-पाटंबर, लै लंगूर बँधाए ।’ (५४२) अथवा ‘सूरदास कहूँ सुनीन देखी, पोतै सूतरी पोहत’ (४३०८) । ‘सूनरो’ को हो आजकल ‘सुनली’ भी कहते हैं । यज्ञ सन अथवा सूत से बनी पतली और चिकनी रस्सी होती है । बंदनवार, खाट के पायते आदि में इसका उपयोग होता है । हिंडोला-वर्णन में रेसम बरूहा का वर्णन है । हिंडोले की डोरी अनेक रंगों के रेशम की थी—‘बहु रंग रेशम-बरूहा, होी राग भकोर (३४४६) ।

३४८—उलूखल-बंधन-शीर्षक पदों में माँ का क्रोधावेग में कुण्ड को साँटो^५ (६४८, ६६३) [हि० ‘साट’], लकुट (सं० लण्डः] (६७४) अथवा बेंत (६६७) [सं० वेतस्] या छरी (३४७२) से मारने का वर्णन भी है—‘साँटिनि मारि करौ पहुनाई, चितवत कान्ह डरायो’ (६४८) अथवा ‘जब रजु सौं कर गाढे बाँधे, छर-छर मारो साँटो’ (६६३) या

१—क० जी०, पृ० ७, अध्या० २ ।

२—प० सं० टी०, ५५७।६ ‘मन की डोरि लागि तेहि ठाँई जहाँ सो गहि गुन खांच ।’

३—क० जी०, पृ० ७, अध्या० २ ।

४—क० जी०, पृ० ६, अध्या० १, जेबरी के दो पूंजों को हथेली से ऐंठने को ‘बंटना’ कहते हैं । यह बटो हुई रस्सी दुहरी तिहरी करके ‘भानने’ अथवा लपटने पर ‘रस्सा’ कहलाती है । तीन लटों की ‘बर्त’ के पुराने टुकड़े ‘बतैड़ा’ से उधेड़ कर निकाली लट ही ‘बट’ के नाम से जानी जाती है । यह ऐंठी सी होती है ।

५—प० सं० टी०, १८।१ ‘चहुँ विसि आन सौँटिअन्ह फेरो ।’ सौँटिआ [सौँटा लिए हुए प्रतिहारी] वेत्रगाही प्रतिहार राजा के प्रधान वीरारिक होते थे । प्राचीन काल से यह पद चला आया था और मध्यकालीन महलों तथा दरबारों में भी इसकी प्रथा थी ।

‘तेरी कहा गयी, गोरस की गोकुल अंत न पायी । हा हा लकुट त्रास दिखरावति, आंगन पास बँधायी ।’ (६७४) तथा ‘बालक बदन बिलोकि जसोदा, कत रिस करति अचेत । छोरि उदर तें दुसह दाँवरी, डारि कठिन कर बेंत ।’ (६६७) । कृष्ण के मिट्टी खाने पर भी माता के क्रोध का ऐसा ही चित्रण है—‘बार-बार अनुहचि उपजावत महरि हाथ लिये साँटी’ (८७२) अथवा ‘साँटी लिये दौरि भुज पकड़्यो’ (८७१) । माटी-भक्षण-प्रसंग के अन्तर्गत माता का उनके मुख में ब्रह्मांड देखकर चकित होने की कथा है—‘अखिल ब्रह्मांड खंड की महिमा, दिख-राई मुख माँहि ।...कर तें साँटि गिरत नहिं जानी, भुजा छाँड़ि अकुलानी ।’ (८७३) अथवा ‘माटी केँ मिस मुख दिखरायौ, तिहूँ लोक रजधानी ।’ (८७४) । सूर-काव्य में नितप्रति के साधारण जीवन के विशद एवं अत्यन्त स्वाभाविक चित्रों के साथ-साथ कृष्ण के ईश्वरीय रूप को न भुलाते हुए प्रायः हर साधारण प्रसंग की परिणति असाधारण घटना में की गई है ।

साँटी मारने की ध्वनि तक का सुन्दर चित्रण है—‘छर-छर मारी साँटी’ (६६३) ‘साँटी दीनी सर-सर’ (६६१) । साँटी मारने की ध्वनि का अनुमान ‘सट सट’ से भी होता है । अलीगढ़ क्षेत्र में यह शब्द अभी भी चलता है । संटी, साँटी अथवा कमची पेड़ की हरी तथा पतली डंडी को कहते हैं । हरेपन के कारण इसमें लचक भी होती है । ‘संटा’ तथा ‘सटकिया’ भी इस शब्द के ही रूप हैं । पहला तो लकड़ी का मोटा डंडा होता है तथा दूसरा उससे पतला तथा हलका ।^१ लकुट तथा बेंत की चर्चा कृष्ण के खिलौनों के सिलसिले में भी है । बसन्त शीर्षक पदों से ब्रज में प्रचलित छड़ी मारने के खेल का बोध होता है—लै-लै छरी कुमारि राधिका कमल-नैन पर धाई ।^१

३५०—घर मे काम में आने वाली चीजों में खिरनि (२२१८), कुठार (११७) [सं० कुठारः], कुल्हारौ (विनय) तथा कुदार (४६५६) [सं० कुदाल] भी गिनी जा सकती है । इनका निर्देश भिन्न-भिन्न प्रसंगों में हुआ है । ‘कुल्हाड़ी’ तथा ‘कुदाल’ क्रमशः लकड़ी काटने तथा बयारी आदि बनाने में काम आते हैं । दही जमाने की विधि यताते समय गोपियाँ दूध को ‘खिरनि’ पर गर्म करने के संबंध में बताती हैं—‘नई दोहनी पोछि पखारी, धरि निरधूम खिरनि पै तायो ।’ (२२१८) । भ्रमरगीत शीर्षक पदों में एक स्थल पर खान से रत्न निकालने का रूपक बाँधा गया है । यहाँ जमीन खोदने के लिए कुदाल का उपयोग बताया गया है—‘गमन कान्ह छन-छन जु काम ससि-किरनि कुदार गहे’ (४६५६) ।

पंखा (२५८६) [सं० पच्च] गरमी के दिनों में हर घर की अत्यावश्यक चीजों में स्थान रखता है । ‘सूर स्याम तेरैं बस ऐसैं, ज्यों पंखा-बस पौन’ का निर्देश संयोग-प्रेम के पदों में है । राधा के प्रति कृष्ण के प्रेम के संबंध में सखियाँ तरह तरह से उनको विश्वास दिलाती हैं । पंखे तथा हवा एवं देह और छाया (‘ज्यों संगहि, संग छाँह देह-बस’, २६८७) का उदाहरण देकर उनके पारस्परिक प्रेम को स्पष्ट किया गया है । ताड़ के पत्ते, सोंक तथा मयूरपंख के आकर्षक पंखे हर घर में आज भी दिखाई देते हैं । छोटे शहरों तथा गाँवों में जहाँ बिजली नहीं है तथा साधारण स्थिति के घरों में बिजली के पंखों का स्थान हाथ के पंखों ने ही ले

१—कृ० जी, पृ० ७, अध्या० १, अध्या० ३, जिस लाठी से ग्वाला पशुओं को धेरेता है उसको ‘धेरनी’ तथा दो ढाई हाथ की बांस की मोटी लाठी ‘बंसोदा’ के नाम से पुकारी जाती है । बैलों को हाँकने की डंडी ‘पेना’ [सं० प्राजनं] तथा नाक में पड़ी रस्सी ‘नाथ’ [देश० एत्था] होती है जबकि छोड़े की नाक में पड़ी ‘रास’ [सं० रसिम] के नाम से प्रसिद्ध है ।

रक्खा है। ऐसे ही घरों में रात का अंधकार भी दीप, दीपक (३६८, ३६१) [सं०] से दूर होता है। द्वितीय-स्कन्ध के 'आत्मज्ञान' तथा 'आरती' संबंधी पदों में इसका उल्लेख हुआ है—'तेल-तूल-पावक-पुट भरि धरि, बने न बिना प्रकासत। कहत बनाइ दीप की बतियाँ कैसें धौं तम नासत !' (३६८) अथवा 'मही सराव, सप्त सागर घृत, बाती सैल घनी। उड़त पूल उड़गन नभ अंतर, अंजन घटा घनी।...यह प्रताप दीपक सुनिरंतर, लोक सकल भजनी।' (३७१)। इन उद्धरणों में दीपक जलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं में सराव तथा तैल अथवा घृत का उल्लेख भी है तथा तूल की बाती अथवा बतियाँ [सं० वतिः, वर्ती] का भी। बाती को प्राज 'वत्ती' भी कहते हैं तथा दीपक को 'दिया' [दीपक—दीवग्र—दीवा—दीया—दिया]। कपास की रूई से बत्ती बनाते हैं तथा दीपक के तेल या घी में डालकर जलाते हैं। तूल का उल्लेख वस्त्रों की बनावट के सिलसिले में हो चुका है।

दंतुवनि दंतुवनि, दंतौनी (२५८३, ११६५, १२१७) [सं० दन्तधवनं, दन्तधावनं] तथा सीसी^१ (३६१४) भी उल्लेखनीय शब्द हैं। प्रातः 'दंतौनी' के बाद माता यशोदा दोनों बालकों को कलेवा देती थीं—'प्रातर्हि तैं मैं दियो जगाइ। दंतुवनि करि जु गए दोउ भाइ।' (११६५) अथवा 'माता दुहुनि दंतौनी कर दै, जल भारी भरि ल्याइ। उत्तम बिधि सौं मुख पखरायो, ओदे बसन अंगोछि।' (१२२६)। आजकल नीम की हरी डंडी की 'दंतौनी' अधिक प्रचलित है। गाँवों में अधिकतर यही उपयोग में आती है। दाँतों के लिए लाभदायक होने के साथ ही सरलता से प्राप्त होती है। भ्रमरगीत में पारे की शीशी फूटने को चर्चा है—'सीसी फूट गई' (३६१४)। एक विनय-पद में मन को तोता तथा शरीर को पिंजरा (विनय, २८६०) [सं० पिंजरं] बताया गया है—'मन सूवा तन पींजरा।' उर्दू-काव्य में 'क्रफ़स' [= पिंजर] शब्द की बहुत महत्ता है। जायसी ने 'मंजूसा' [सं० मंजूषा] 'पिंजर' और 'काँडी' [सं० कांडिका] शब्द प्रयुक्त किये हैं।^२ मंजूसा हाथी की 'अंबारी' तथा 'कठघरे' के अर्थ में भी आया है।^३ चाँदी सोने के पिंजड़े तथा उसकी डंडी का वर्णन भी है।^४ साधारण पिंजड़ा लोहे अथवा बाँस आदि का बनता है।

३५१—घर की अन्य आवश्यक वस्तुओं में 'सिंदूरखनि, सिंदूक (२५६२, २६३६) [अ० सन्दूक] है। राधा के मोतिसिरी प्रसंग में उनकी माँ कहती है—'सिंदूरखनि भरि धरे, सो न खोलै री।' (२५६२)। नेत्र-पदों में भी इसका एक स्थान पर जिक्र है—'कज्जल कुलुफ मेलि मंदिर में, पल सिंदूक पट अटकै' (२६३६) यह प्रायः लकड़ी का बना हुआ होता है जिसमें दो कुन्दे व साँकरें लगी रहती हैं। अलीगढ़ क्षेत्र के गाँवों के लोग जरा बड़े सिंदूक को 'सिंदूका' कहते हैं तथा उससे छोटे को 'सिंदूक' अथवा 'संदूक'। बिल्कुल ही छोटा 'सिंदूकिया' या 'संदूकची'

१—प० सं० टी, १११११, 'बरनों गोवं कूँज कै रीसी।

कंज नार जनु लागेउ सीसी।'।

२—प० सं० टी, ७७।१ 'जब पिंजर हूँत छूट परेवा'

७७।२ घालि मंजूसा बेचै आना।'

५३८।२ 'सारद्वार रूपे की काँड़ी।'।

३—५१४।८ 'ऊपर कनक मंजूसा लाग चंवर औ डार।'।

५५६।७ 'जैसे सिंघ मंजूसा साजा।'।

४—५३८।१, २ 'हंस कनक पिंजर हुति आना। औ अंजित नग परस पखाना।

औ सोनहा सोने की डाँड़ी। सारद्वार रूपे की काँड़ी।'।

कहलाता है। लोहे की चादर से बना 'बक्स'। [ग्रं० बॉक्स] तथा इसका छोटा रूप 'बक-सिया' है। खूब बड़ा 'बक्स' 'ट्रंक' [ग्रं० ट्रंक] के नाम से जाना जाता है।

संदूक अथवा कमरा आदि बंद करने के लिए तारो, ताला (२४६० ३७०८) [सं० तालक—तारग्र—तारा] तथा कुंजी (३७०८, २४६०) [सं० कुचिका] की आवश्यकता होती है। गोपी-कृष्ण प्रेम के रूपक-पदों में इनका उल्लेख हुआ है—'लोक-वेद प्रतिहार, पहरुआ, तिनहूं पै राख्यो न पर्यो री। धर्म धीर कुल कानि कुंजी करि, तिहि तारो दै, दूरि धर्यो री।' (२४६०)। कंन-वध के बाद बसुदेव देवकी का कारागार से कृष्ण द्वारा उद्धार होना है—'बज्र सिला द्वारें दियो, परसत तैं गड़ छूटि। सहज कपाट उधरि गए, ताला कुंजी टूटि।' (३७०८)। कुंजी को आजकल 'ताली' तथा 'चाबी' या 'चाभो' भी कहते हैं।

यहाँ पर सांकरि^१ (६४५) [सं० शृंखला] तथा निगड़ (६२६) [सं० निगड] शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है। कृष्ण तथा सखागण खालिनों के घरों से सांकरि खोलकर माखन चुरा चुराकर खा लेते थे—'लरिका सहस एक मंग लोन्हे, नाचन फिरत सांकरो खोरि' (६४५)। कृष्ण-जन्म पर बसुदेव तथा देवकी के कारागार अपने आप खुल जाने की असाधारण घटना घटित होती है—'छोरे निगड़, सोआए पहरू, द्वारे कौ कपाट उधर्यो,' (६२६) अथवा 'छोरे निगड़, कपाट उघारे, सूर सु मधवा बृष्टि निवारी' (६२६)। ३५२—पत्तों से बने उपयोगी पात्रों में भी कुछ उल्लेखनीय हैं जैसे पतौपी (१०१०), दोनियाँ (८५६, ६५२) [सं० द्रोणः] पातर [सं० पत्र—पत्त—पत्तर—पातर] तथा पनवारा। ढाक के पत्तों को गोल मोड़कर कटोरी के समान उपयोगी बनाने के लिए सीकों से जोड़ दिया जाता है। इसको ही 'दोनियाँ' अथवा 'दोना' कहते हैं। मांट में आज भी दोने को 'पतोखा' तथा सादा-बाद में 'पतौपा' कहते हैं।^२ कृष्ण को दधि 'दोनियाँ' में ही खाना रुचिकर था—'रुचि माना दधि दोनियाँ'^३ (८५६) अथवा 'मुख दधि पोंछि, बुद्धि इक कीन्ही, दोना पीठि दुरायो' (६५२) तथा 'छोरसमुद्र सयन संतति जिहि, मांगत दूध पतौपी दै भरि' (१०१०)। पातर तथा पनवारे के संबंध में भोजन के सिलसिले में बताया जा चुका है। 'पातर' अथवा पत्तल ढाक के पत्तों को जोड़ जोड़ कर थाली की पेंदी के आकार का बनाते हैं। आजकल दावतों आदि में इन्हीं पर भोजन परोसा जाता है। बियारी पत्तों पर खाने का वर्णन है—'अपनी अपनी पत्रावलि सब देखत'।

३५३—दूर हो जाने पर पत्र-व्यवहार ही सम्पर्क का एक मात्र साधन है। सूरसागर में भी पत्र (३४६३) [सं० पत्र] पत्री (४०५४), पाती, पतियाँ (४०६३) तथा सीठी [परि० १३८, ४१०७] के अनेक महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वियोग विदग्धा गोपिकाएँ पत्र लिख-लिख कर मन को शान्त करने का यत्न करती हैं—'पतियाँ पठवति, मसि नहिं खूंटति, लिखि लिखि मानहुँ धोवति' (४०२१)। मान-पद, भ्रमरगीत, कृष्ण तथा कुंजा का उद्भव द्वारा पत्र भोजना तथा रुक्मिणी-कृष्ण-संदेश आदि अनेक पत्र-संबंधी प्रसंग हैं—'ऐसो पत्र पठायौ बसंत। तजहु मान मानिनी तुरंत।' (३४६३)।

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २४६, बख्शिश की सामग्री में 'शृंखला', 'अयः शूल', 'दातृ' तथा 'खनित्र' का उल्लेख भी है।

२—क० जी०, पृ० १०, अध्या० ४।

३—तुलसी, गीता०, ३, ५, 'फल फूल अंकुर मूल धरै सुधारि भरि दोना नये।'।

उद्धव तीन पत्र (४०५४, ४०६०, ४०६१) लेकर वृंदावन आते हैं—कृष्ण, वसुदेव-देवकी तथा कुब्जा द्वारा लिखे गये। यज्ञ सूर को सुन्दर मौलिक कल्पना है। कृष्ण नंद बाबा तथा यशोदा को विनय पत्र, सखायों को मैत्री भाव से तथा गोपियों को योग का संदेश देते हुए प्रेमावेग से पूर्ण पत्र लिखकर भेजते हैं। भ्रमरगीत शीर्षक ग्रंथ पत्रों से ही प्रारंभ होता है। कृष्ण के अतिरिक्त कुब्जा भी पत्र भेजती है—‘कुब्जा सुन्यो जात ब्रज ऊधो, महलहिं लियो बुलाइ। अपने कर पाती लिखि राधेहि, गोपिन सहित बड़ाइ।’ (४०६१)। वह अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है—‘हम पर काहैं भुक्ति ब्रजनारी। साभें भाग नहीं काहू कौ, हरि की कृपा निनारी। कुब्जा लिख्यो संदेश सबनि कौ अरु कोन्ही मनुहारी ! हौं तौ दासी कंसराइ को, देखी मर्नाहि बिचारो।’ (४०६२) अथवा ‘उधो यह राधा सौं कहियो....मो पर रिस पावति बिनु कारन, मैं हौं तुम्हरी दासी।’ फिर कभी व्यंग्य-संदेश भी भेजती है—‘नाहिन कान्ह तुम्हारे प्रीतम ना जसुदा के जाए। देखी बूझि आपनै जिय मैं तुम धौं कोन सुख दीन्है। ये बालक तुम मत्त ग्वालिनी, सबै मूँड़ करि लीन्है।।...सूरदास प्रभु सुनि सुनि बातें, रहे भूमि सिर नाए। इत कुब्जा उत प्रेम गोपकनि, कहत न कछु बनि आए।’ (४०६५)।

मथुरा की ओर निरंतर दृष्टि लगाए गोपियों की पत्र पाने की प्रसन्नता पर उसमें लिखे संदेश से मानो तुषारापात होता है—‘पाती मधुवन ही तैं आई। सुंदर स्याम आपु लिखि पठई, आइ सुनो रो माई। अपने अपने गृह तैं दौरों लै पाती उर लाई....’ (४१०४) अथवा ‘निग्वति अंक स्याम सुन्दर के बार बार लावनि लै छानी। लोचन जल कागद मसि मिलि कै त्वं गइ स्याम स्याम की पाती।’ (४१०५) या ‘लिखि आई ब्रजनाथ की छाप। उधो बाधे फिरत सीस पर, बांधत आवै ताप। उलटी रीति नंद नंदन की, घर घर भयो संताप।’ (४१०७) और ‘ऊधो नीकी लांबी चीठी। गोपीनाथ लिखो कर अपने यामें जोग बसीठी।’ (४११०) तथा ‘ऊधो कहा करै लै पानी। जो लौं मदन गुपाल न देखैं, बिरह जरावन छाती।....यह पाती लै जाहु मधुपुरी, जहं वै बसै सुजाती।’ (४११५)। गाँव में पत्र मिलने पर बेपढ़ी-लिखी स्त्रियों को दूसरों से पत्र पढ़वाना पड़ता है—‘ब्रज में पाती पढ़न न आवै। सुंदर स्याम लाल लिखि पठई, कोउ न बाँचि सुनावै।, (४१०६)। भावोद्रेक में पत्र पढ़ना कितना कठिन होता है—‘नैन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती। परमैं जरै, बिलोकैं भीजै, दुहैं भांति दुःख छाती। को बाँचै ये अंक सूर-प्रभु, कठिन मदन-सर-घाती।’ (४१०८)। इन स्थलों में लिखावट के लिए अंक अथवा छाप शब्द प्रयुक्त हुए हैं तथा पढ़ने के लिए बाँचि (३१६, ४१०८)।

भ्रमरगीत की भूमिकारूप में इन पत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी का कृष्ण को ब्राह्मण द्वारा पत्र भेजने का प्रसंग है—‘द्विज पाती दे कहियो स्यामहि।’ (४७८६) या ‘पाती दीजो स्याम सुजानहि।’ (४७८७)। कुछ स्फुट प्रसंगों में लिखने के साधारण उल्लेख हैं—‘कागद धरनि, करै द्रुम लेखनि, जल-सागर मसि घोरै, (४२५) अथवा ‘कर्म-कागद बाँचि देखी, जो न मन पतियाइ। अखिल लोकनि भटक आयी, लिख्यो मेटि न जाइ।’ (३१६) तथा ‘वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखीं जे नंदलाल कही॥’ (४०१३)। जवाब (३१०५) की चर्चा एक संयोग पद में है ‘जवाब नहीं पिय आवई, क्यों कहाँ ठगाने।’ (३१७५)।

३५४—लिखने के उपकरणों का निर्देश अनेक स्थलों में है जैसे कागद, कागर् (३६१८, ४१११) [फ़ा० कागज़], मसि (४०२१, ३६१८) [सं०] मसानी (वित्त) तथा लेखनि^२ (१२५) [सं० लेखनी]—‘टै कौड़ी के कागद मसि की, लागत है बहु मोल’ (३८७२) अथवा ‘संदेसनि’ मधुबन कूप भरे ।...कागद गरै मेघ, मसि खूटी, सर दव लागि जरे ।’ (३६१८) अथवा ‘काहे कौ लिखि पठवत कागर् ।’ (४१११) । लेखनी सर (३६१८) [सं० शर] से बनने का अनुमान इस पंक्ति से होता है ।^३ सरकंडे [सं० शरकांड] की कलम से बच्चों को लिखने का प्रारंभिक अभ्यास आज भी कराया जाता है । इसको ‘बर्हू’ का कलम भी कहते हैं । इसके अतिरिक्त निब वाले साधारण कलम, ‘फ़ाउन्टेन पेन’ तथा ‘पेन्सिल’ भी वर्तमान समय की देन है । ‘कलम’ तथा ‘पेन’ शब्द ही आजकल प्रचलित है । ‘मसि’^४ के लिए आज ‘स्याही’ तथा ‘मसानी’ [स्याही रखने की शीशी] के लिए ‘दावात’ शब्द प्रायः बोलने में आते हैं । वर्तमान डाक के ढंग की जगह सूरसागर-कालीन पत्र-वाहक अथवा संदेश-वाहक भेजने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है । पथिक^५ द्वारा भी संदेश भेजने का ढंग प्रचलित था—‘जिते पथिक पठए मधुबन कौं, बहुरि न सोध करे । कै वे स्याम सिखाइ प्रमोद, कै कहूँ बीच मरे ॥’ (३६१८) अथवा ‘सूरदास-प्रभु पथिक न चलहीं कासों कहौं संदेसनि ।’ (३६२८) । प्राचीन भारत में वर्तमान कागज़ के स्थान पर ताड़पत्र (४७६२) [सं० तालपत्र, ताड़पत्र] का उपयोग होता था ।^६ हविमणी की विवाह-लग्न ताड़पत्र में लिखी जाने का वर्णन हुआ है—‘ताड़पत्र कर दियो लगन लिखि, विजय करहु जदुराइ ।’ (७७६३) ।

१—१० सं० टी०, ३६८२ ‘कागर् पुतरी जैस सरीरा’ (२) ‘कागज़’ मूल शब्द चीनी भाषा से लिया गया था । चौदहवीं शती में भारत में हस्तलिखित ग्रन्थों के लिए कागज़ का ग्राम रिवाज हो गया था ।

प० सं० टी०, १०१२ ‘सात सरग जौ कागर् करई । धरती सात समुंद मसि भरई ।’

२—प० सं० टी०, १०१५ ‘सब लिखनी कइ लिखि संसार ।’

३—प० सं० टी०, ३१४१३ ‘जब हीरामनि भएउ संदेसी ।’

३६६१२ ‘नागमती कर कहै संदेसा’

४—हर्ष सां० अ० पृ० ५२, ५३ वाण के समय में तालपत्र पर काली और लाल स्याही से ग्रन्थ लिखे जाने लगे थे । वाण ने हरे पत्तों के रस में कोयला घोटकर साधारण किस्म की स्याही बनाने का परिचय भी दिया है ।

प० सं० टी०, ५३६, ‘अब कैसेहूँ मसि, जाइ न मेंटी, अंक ।’

५—प० सं० टी०, २७६ ‘पथिक जौ पहुँचै सहि घाम ।’

४५८१७ ‘पंथो परदेसी जेत आवाँह । सब की बात दूत पहुँचावाँह ।’

६—हर्ष सां० अ०, पृ० ५२, उत्तरी भारत में लिखने के लिए भोजपत्र का प्रयोग होता था । कालिदासकृत कुमारसम्भव (१७) से इस बात पर प्रकाश पड़ता है । विद्याधर सुन्दरियाँ भोजपत्र पर धातुरस से अनंग-लेख लिखकर भेजती हैं । वाण के युग में ‘तालपत्र’ पर लाल काली स्याही से पुस्तकें लिखी जाने लगी थीं । भूर्जपत्र पर अक्षर स्याही से लिखे जाते थे ।

३५५—मुसल (विनय) का उल्लेख शस्त्रों में किया जा चुका है। रसोई में काम आने वाली कुछ आवश्यक चीजों में 'चक्की' [सं० चक्री, चक्रिका], 'चलनी' [सं० चालनी] तथा 'सूप' [सं० शूर्प—सुष्प - सूप], 'सिलबट्टा' [सं० शिला + बट्टक] तथा 'पटा-बेलन' [सं० पट्टक + बेलन], 'संझासी' [सं० संदशिका] आदि की कमी की ओर ध्यान जाता है जो सूरसागर की शब्दावली में नहीं मिलते हैं। अलीगढ़ क्षेत्र की बोली में इनको सामूहिक रूप से 'सौंज' कहते हैं। 'सौंज' शब्द अवश्य अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। आज ग्रन्थ छोटी छोटी किन्तु आवश्यक घरेलू चीजों में 'सुई' [सं० सूचिका], 'कैंची' [तु०] या 'कतरनी' [सं० कर्तनी], 'सरोता', 'चाकू' आदि को भी गिना जा सकता है।

५—बैठने तथा सोने के उपकरण

३५६—'फर्निचर' की दृष्टि से सूरसागर से उद्धृत शब्दावली सीमित है। यहाँ थोड़े से शब्द ही उल्लेखनीय हैं। बैठने के लिए आसन (५६५) [सं० आसन] का उपयोग अधिक होता था^२। अतिथि से सर्वप्रथम आसन ग्रहण करने का आग्रह किया जाता था—'अरघासान करि हेत दए' (७०३)। भोजन भी अधिकतर आसन पर बैठ कर करते थे—'आसन दै चौकी आगैं धरि' (१०१४)। कुसासन (३४१) [सं० कुशः = पवित्र तृण विशेष] अथवा कुस साथरी (५६५) पर बैठकर पूजा की जाती थी अथवा ऋषि मुनि बैठते थे। इसे आज भी पवित्र समझते हैं—'कुस-आसन दै तिन्ह बिठायो' (३४१)। समुद्र-तट पर सेतु-बंध के समय राम का इसी पर बैठने का निर्देश है—'कुस-साथरी बैठि इक आसन, बासर तीन बिताए ।' (५६५)। इसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है।^१

लकड़ी तथा घातुओं से बनी हुई भी कुछ चीजें व्यवहार में आती थीं। इनमें प्रमुख उल्लेखनीय नाम यह है—

चौकी^४ (१०१४) [सं० चतुष्की अथवा चतुष्किका — चउकिक्कआ — चउक्की — चौकी] इसका उल्लेख भोजन के सिलसिले में है। चौकी पर भोजन के पात्र रखने की प्रथा थी। यह चार पायों की छोटी सी मंचिका होती थी। इस प्रकार खाने का ढंग दक्षिण तथा गुजरात आदि में कहीं कहीं आज भी है।

बैठकी (७२८) [हि० बैठना] नंद शालिग्राम की मूर्ति बैठकी पर रख कर पूजा करते हैं—'देव महल चंदनहिं लिपायो। चौक देइ बैठकी बनायो। सालिग्राम तहाँ बैठायो। धूप-दीप-नैवेद्य चढ़ायो ।' (१६०२)। बाल-नोपाल नंद के मणिमय आंगन में घुटनों चलते तो प्रत्येक मणि में उनकी छाया से कमल बैठकी का भास होता था—

'कनक-भूमि पर कर-पग छाया, यह उपमा इक राजति ।

करि-करि प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा, कमल बैठकी साजति ।' (७२८)।

२—तुलसी, दोहा०, ५६०, फोरहिं सिल लोढ़ा सबन, लागे अटुक पहार ।'

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ०, १४४, फर्निचर दो प्रकार का था—आसन (बैठने के लिए), शयन (लेटने के लिए)। 'शयनासान' शब्द पालि 'सेनासन' से मिलता है।

३—मनूषी, भाग ३, पृ० ४२, साधारण घरों में लोग जमीन पर बैठते थे। वह प्रायः लकड़ी की बनी चौकी, कुरसी, मेज आदि का उपयोग नहीं करते थे। यह लोग प्रायः जमीन पर ही एक कपड़ा बिछाकर सो भी जाते थे।

४—हर्ष० सां० अ०, पृ० ४५, वारण ने हर्ष के चौकी पर बैठने का वर्णन किया है।

पटुली (३४५०, ३४५३) [सं० पटलं, पटली] बैठने वाला लकड़ी का लम्बा पट्टा ही पटुली कहलाता है। इसकी लम्बाई चौड़ाई से अधिक होती है। हिंडोले का पटा भी 'पटुली' कहलाता है। सूरसागर में हिंडोला-शीर्षक पदों में रत्न-जटित पटुली का आकर्षक वर्णन है— 'पटुली बिच बिच बिद्रुम लागे हीरा लाल खचावनौ।' (३४५०) 'पटुली लगे नग नाग बहुरंग' (२४४८)। 'पटुली' स्फटिक अथवा स्वर्ण से निर्मित भी बताई गई है— 'लाल डाँडी, फटिक पटुली' (३४५३) या 'सुठि हेम पटुली मध्य हीरा' (३४६०)।

पीढ़ा (६६८) [सं० पीठक—पीठअ—पीढ़ा] पूतना का स्वागत यशोदा बैठने को पीढ़ा देकर करती हैं— 'आवत पीढ़ा बैठन दीनो, कुसल बूझि अति निकट बुलाई।' यह भी लकड़ी का बना पट्टा होता है और पटुली से कुछ बड़ा होता है। पटुली तथा पीढ़ा आज भी बैठने के काम आते हैं, विशेष रूप से रसोई में। प्राचीन समय में राजाओं के सिंहासन के निकट पैर रखने के लिए 'पादपीठिका' रखी जाती थी।^१ एक छोटे से वर्गाकार खटोले को भी पीढ़ा कहते हैं जिसमें अदवाइन नहीं होती^२। इसका दूसरा नाम 'मंचिया' [सं० मंचिका] है।

३५७—पालनौ, पालनै (६५६, ६६८) यह छोटे बच्चों की भूलने वाली छोटी खाट सी होती है। एक प्रकार से हिंडोले तथा खटोले का मिला हुआ रूप है। दशम-स्कन्ध-पूर्वार्ध के प्रारंभिक कई पद शिशु-कृष्ण के पालने से संबंधित हैं। उनका पालना भी असाधारण रूप से कला एवं ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है। चंदन की लकड़ी तथा सुवर्ण का यह पालना नाना रत्नों तथा मणियों से अलंकृत था— 'पंचरंग रेसम लगाउ, हीरा मोतिनि मड़ाउ, बहु बिधि जरि करि जराउ, ल्याउ रे जरैया।' (६५६)। उसकी चौकरी अथवा काष्ठ भाग चंदन को खराद कर तथा रंग कर बनाया गया था— 'सीतल चंदन कटाउ, धरि खराद रंग ल्याउ, बिबिध चौकरी बनाउ, धाउ रे बनैया।' (६५६)। इसी अद्वितीय पालने पर माता शिशु को सुलाती थीं— 'कनक रतन मनि पालनौ, गढ़्यो काम सुतहार—पीढ़ाए पट पालनै (हंसि) निरलि जननि-मन-मोद' (६६०) 'अथवा रतन जरित बर पालनौ रेसम लागी डोर, बलि हालर रे। कबहुँ क भूलै पालना, कबहुँ नंद की गोद, बलि हालर रे।' (६६५)। पालने में ऊपर खिलौने बालक का ध्यान आकर्षित करने को लटकाये गये थे— 'बिबिध खिलौना भाँति के (बहु) गजमुक्ता चहुँ धार।' (६६०)। अतएव बढ़ई ने इस अद्भुत पालने की बनवाई एक लाख मांगी 'इक लख मांगे बाढ़ई, दुइ लख नंद जु देहि, बलि हालर रे।' (६६५)। पालने में भ्रूण-भुने आदि लटकाने का चलन आज भी है। उपर्युक्त पद्यांश में 'खराद', 'कटाउ', 'रँगल्याउ' आदि शब्द बढ़ई के व्यवसाय के सूचक शब्द हैं।

कुछ पदों में माँ का पालना हिलाकर बच्चे को सुलाने और साथ ही लोरी गाने आदि का भी सहज स्वाभाविक चित्रण है— 'पलना स्याम भुलावति जननी। अति अनुराग परस्पर गावति, प्रफुलित मगन होति नंद घरनी।' (६६१) अथवा—

'जसोदा हरि पालनै भुलावै।

हलरावै, दुलराइ मल्हावै, जोइ सोइ कछु गावै।

मेरे लाल कौं आउ निंदरिया, काहँ न आनि सुवावै।....

कबहुँ पलक हरि मुँदि लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावै।

सोवत जानि मोन ह्वै कै रहि, करि करि सैन बतावै।' (६६१)

१—हर्ष० सां० अ०, पृ० ४५।

२—क० जी०, पृ० ६, अध्याय २।

यह चित्र आज भी हर घर में देखा जा सकता है ।

डोलना (६५८) [सं० हिंडोलः, डोलना = हिलना से] भूलने के कारण पालने को डोलना भी कहा गया है—‘ले आयी गढ़ि डोलना (हो) बिसकर्मा सुतहार’ (६५८) । खटोला (४८६७) [सं० खट्वा + पोटलक] इसका उल्लेख सुदामा-चरित से संबंधित पद में ‘है—धुनो बांस जुत बुनो खटोला, काहु को पलंग कनक पाटी^१ को ।’ बच्चों की सोने की छोटी खाट को ही खटोला कहते हैं । यहाँ खटोले की पाटी बांस की बताई गई है । साधारण खाटों की पाटी तथा पाये बांस के ही होते हैं अतएव सुदामा की निर्धनता की ओर संकेत है । खटोले से बड़ी खटिया और उससे बड़ी खाट होती है । खाट या खटोले की पायेंते की रस्सी या अदवाइन ढीली होने पर आज अलोगढ़ क्षेत्र में ‘भांवर भल्ला’, ‘भांगी’ या ‘भटोला’ कहते हैं ।^२ अदवाइन की ओर का भाग ‘पायेंता’ [सं० पादान्त] होता है । वहाँ की ग्रामोण बोली में खाट, खटोला, चौकी, तरुत, पट्टा आदि को सामूहिक रूप से ‘माजर’ कहते हैं ।^३

पजक (४८४६, ५१६), पलंग^४ (४८६३, २२६) पलिका (२६४६) [सं० पर्यंकः, पल्यंकः] आदि शब्दों का उल्लेख अनेक पदों में हुआ है । यशोदा बालक कृष्ण को पलंग पर सुला देती है—‘आप चली गृह-काज कौं, तहं नंद बुलाए’ (६८४) अथवा ‘जसु-मति लै पलिका पौढ़ावति’ (८१५) । कृष्ण-राधा तथा गोपी संयोग-प्रेम तथा भ्रमरगीत के पदों में भी निर्देश है—‘आर लाल उनीदे आपुन, पलिका पौढ़ी पलोटिहौं पाइ ।’ अथवा स्यामा सदन बिसारि भजे पुर, चंचल नारि पलंग ।, (४५६५) तथा ‘पहुनाई ब्रज को दधि माखन, बड़ी पलंग, अरु तातौ पानी ।’ (४२५५) । सुदामा जब अपने बाल-सखा कृष्ण का दर्शन करते हैं तो वह सुन्दर पलंग पर लेटे हुए थे और रुक्मिणी चँवर से हवा कर रही थी—‘पौढ़े हैं परजंक परम हचि, रुक्मिनि चौर डुलावन चौर’ (४८४६) । उनको भी आदरसहित सुवर्ण के पलंग पर बैठाया गया—‘आदर करि मंदिर में ल्याए, कनक पलंग बैठाए’ (४८६३) । पलंग की सोने चाँदी की पाटी तथा पाए राजसी वैभव में आते थे । कुछ स्फुट प्रसंगों से यह उद्धरण लिए गए हैं—‘पहुप-प्रजंक परो नवजोबनि’ (५१६) अथवा ‘टूटी छानि मेघ जल बरसैं, टूटी पलंग बिछइयै’ (२६६) । बड़ी खाट को पलंग कहते हैं । प्रायः इसकी बुनावट निवाड़ से होती है तथा पैताने और सिरहाने टेक लगी होती है जो प्रायः कलात्मक कटावों तथा आकृतियों से अलंकृत होते हैं । पलंग का संबंध धनवानों से है । यह उपर्युक्त पद्यांशों से भी स्पष्ट है ।^५

१—प० सं० टी०, ८६६।५ ‘मीचु लाइके पाटी बांधा ।’

२—क० जी०, पृ० ६, अध्या० १ ।

३—क० जी०, पृ० ६, अध्या० ५ ।

४—प० सं० टी०, २६१।४, ५ ‘ऊपर रात चंदोवा छावा ।

ओ भुँइ सुरंग बिछाउ बिछावा ।

तेहि मंह पलंग सेज सो डाली ।

का कहं ऐसि रबी सुखवासी ।’

५—अशरफ़, भाग १, पृ० २७२, सुगलकालीन उरुखवर्ग में निवाड़ के पलंग उपयोग में आते थे । अन्य व्यवहार में आने वाली चीजों में पीढ़ी, मूँड़ा, लोहे के स्टूल (साधारण वर्ग में) तथा लकड़ी के धीबान (धीबान्तों के घरों में) थे ।

पलंग के बिछावन के लिए कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यह पलंग पर बिछे हुए वस्त्रों तथा बिछावन^१-सहित पलंग दोनों के अर्थ में आते हैं—

बस्तर (५२) [फ़ा० बिस्तर] एक विनय पद में मनुष्य-जीवन के निरर्थक कार्यों का वर्णन है—‘तेल लगाइ कियो रचि-मर्दन, बस्तर मलि धोए’ (५२)।

तलप (४७८) [सं० तल्पः, तल्पं] सीता को वनवास के कष्ट बताते हुए राम कहते हैं—‘तजि वह जनक-राज-भोजन-सुख, कत तून-तलप, बिपिन-फल, खाहु ।’ (४७८)।

सेज, सेज्जा, सेजरिया (६६१, ८६०, ३६८१)^२ [सं० शय्या] बालक कृष्ण की माता द्वारा लोरी गाकर या कहानी सुनाकर सुलाने से संबंधित पदों में उल्लेख हुआ है—‘रुचिर सेज^३ लै गइ मोहन कौं, भुजा उछंग सोवावति है ।’ (६६१) अथवा ‘भ्राँगन में हरि सोइ गए री । दोउ जननी मिलि कै, हरएँ करि, सेज सहित तब भवन गए री ।’ (८६५)। स्वच्छ तथा बिना सिलवटों की शैया अच्छी समझी जाती है—‘पौढ़िये मैं रचि सेज बिछाई । अति उज्ज्वल है सेज तुम्हारी, सोवत मैं सुखदाई ।’^४ (८६०) अथवा ‘सोइ रहौ सुयरी सेजरिया’ (८६४)। कृष्ण यशोदा या नंद के पास ही सोते थे—‘सेज्जा पर संग लै पौढ़ावति’ (११३२) अथवा ‘सेज मंगाइ लई तहं अपनी, वहाँ स्याम-बलराम ।’ (११३४)।

मुरली-शोषक पदों तथा भ्रमरगीत में भी शय्या का उल्लेख है—‘आपुन पौढ़ि अघर सज्जा पर, कर-पल्लव पलुटावति ।’ (१२७३) तथा ‘कुसुमित सेज कुसुम-सर सर वर, हरि कै प्रान प्रानपति जीजै ।’ (३६८१) और ‘सेज बैठारि अक्र सौं जोरि कर ।’ (३५७४)। फूलों की सेज की चर्चा संयोग-प्रेम के पदों में है—‘केतकि, करना, बेलि चमेली, फूलनि सेज बिछाऊँ ।’ (२७२४) अथवा ‘सजि सुगंध सुमन सेज’ (३६१२)। आज लोकगीतों में पति-पत्नी की खाट के लिए ‘सेज’ या ‘सिजिया’^५ शब्द प्रयुक्त होते हैं। पद्मावत में ‘गेंडुवा’ तथा ‘गलसुई’ तकियों का वर्णन भी है ।^६

शीत लपाटी भी प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त मसहरी भी लगाने की प्रथा थी।

बिछावन में चादरें तथा तकियों पर गिलाफ़ चढ़ाये जाते थे।

१—प० सं० टी०, ५५६।१ ‘सोने पुढुमि बिछावन राता ।’

२—इंडिया एज मोन टु पारिनि, पृ० १४४, घरों में उपयोग में आने वाले ‘शयनासन’ में पारिनि ने ‘शय्या’, ‘खट्वा’, ‘पर्यंक’ अथवा ‘पल्यंक’, ‘आसंदी’ तथा ‘पर्य’ (रोगी के लिए पहिये वाली कुर्सी) का उल्लेख किया है।

३—प० सं० टी०, २६०।१, ‘जहं नबरतन सेज सोबनारा ।’

४—प० सं० टी०, ३३८।५, ‘सेत बिछावन औ उजियारी ।’

५—प० सं० टी०, ३४६।२, ‘मंजिल सून पिय अनतै बसा, सेज नाव भै भै बे उसा ।

रहौ अकेलि गहूँ एक पाटी, नैन पसारि नरीं द्विज काटी ।

६—प० सं० टी०, २६१।६, ‘हुहुँ विसि गेंडुवा औ गलसुई । कचि पाठ भरी दुनि कई ।’

खण्ड १२

मनोविनोद तथा वाहन

१—मनोविनोद के साधन

३५६—दशम-स्कन्ध पूर्वार्द्ध के प्रारंभिक पदों में बाल-लीलाओं के सिलसिले में कृष्ण के कुछ प्रिय खेलों तथा खिलौनों का कई जगह अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन है। इन पदों से उस समय ब्रज में प्रचलित बच्चों के मनोविनोद के प्रिय साधनों पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है।

पालने में बाँधे गये अनेक खिलौनों (७०२) द्वारा शिशु का ध्यान आकर्षित होता है। कुछ और बड़े होने पर खुनखुना (७८८) ही उनका मुख्य खिलौना है—‘खुनखुना कर, हँसत हरि, हर नचत डमरु बजाइ’ (७८८)। यह बजने वाला छोटा खिलौना नन्हें बच्चों का आज भी मन बहलाता है। इसको आजकल ‘फुनफुना’ भी कहते हैं।

कुछ बड़े होकर बालक कृष्ण जब घर में सखाओं के साथ खेलते हैं तब कुछ नये खिलौने उनको प्रिय हो जाते हैं। इनमें भौरा (१२८७) [सं० भ्रमरक], चकडोरी अथवा चकई डोरी (१२८७, ८१०) [सं० चक्र, चक्रिका] के नाम हैं—‘दे मैया भौरा चक डोरी। जाइ लेहु आरे पर राख्यौ, काहि मोल लै राखे कोरी—बोलि लिए सब सखा संग के, खेलत कान्ह नंद की पोरी। तैसे हरि, तैसे सब बालक, कर भौरा-चकरिनि की जोरी।’ (१२८७)। भौरा को आजकल ‘लट्टू’ कहते हैं। ‘चकई’ एक लट्टू की तरह का ही काठ का खिलौना होता है जो डोरी में बाँध कर हवा में बच्चे खींच-खींच कर खेलते हैं। इसकी डोरी ही ‘चकडोरी’ कहलाती है—‘ऊधो हरि गुन हम चकडोर।—चकडोरी की रीत यहै फिर गुन ही सौं लपटाइ।’ (४१६२)। यह काठ के खिलौने आजकल भी बच्चों को उतने ही प्रिय हैं। चन्द्र-प्रस्ताव शीर्षक पदों में एक जगह यशोदा ‘चकई डोरि’ का प्रलोभन देकर दूसरी ओर उनका ध्यान बटाना चाहती हैं—‘चकई डोरि पाट के लटकन, लेहु मेरे लाल खिलौनी।’ (८१०)। रंग-बिरंगी डोरी बच्चों को अधिक पसन्द आती है—‘लै आए, हँसि स्याम तुरतहीं, देखि रहे रंग-रंग बहु डोरी’ (१२८७)।

३६०—घर के बाहर खेलने की चीजों में गेंद (११५१) [सं० गेंदुकः, कंदुक] अथवा कंदुक (४१६६) [सं० कंदुकः], तथा चौगान-बटा^१ (१३३०, ८३१) [फ्रा० चौगान + सं० बटः—गोली, गेंद] उल्लेखनीय नाम हैं। सखाओं का यमुना तट पर गेंद

१—प० सं० टी, ४८३।६, ‘हेंगुरि एक खेल दुइ गोटा।’

(६) हेंगुरि की कल्पना चौगान के खेल से ली गई है। कई छुड़सवार मैदान में गेंद डाल कर छड़ी से खेलते हैं। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय में यह खेल बहुत प्रिय था। ऐसा लगता है ‘हेंगुरि’ शब्द १६ वीं-१७ वीं की की अवधि में चौगान या उसके ढंड़े के लिए प्रयुक्त होता था।

प० सं० टी० ६२६।६, ‘बहुँ चौगान तुरुक कस खेला। होइ खेलार रम जुरीं अकेला।

—जीति मैदान गोइ लै जाऊं।’

(४) गोइ = गेंद [फ्रा० गूय]।

प० सं० टी० ६२६।६ ‘खेलों सौह साहि सौं हाल जगत महं होइ’

(६) हाल = चौगान के मैदान में बने दो खम्भे जिनमें से गेंद निकालते हैं।

खेलने का वर्णन है—‘खेलन चले कुंवर कन्हाइ । कहत घोष-निकास जैये, तहाँ खेलै धाइ । गेंद खेलत बहुत बनिहै, आनी कोऊ जाइ ।’ (११५०) ।^१ श्रीदामा की गेंद यमुना में गिरना कालिय-नाग-कथा की भूमिका कही जा सकती है । गेंद खेलने का सजीव चित्रण मिलता है—‘इक मारत इक रोकत गेंदहि, इक भाजत करि नाना रंग ।—भजत जो जाहि ताहि सो मारत, लेत आपनी दाउ (११५१) अथवा ‘स्याम सखा कौ गेंद चलाई । श्रीदामा मुरि अंग बचायौ, गेंद परी कालीदह जाई । धाइ गही तब फेंट स्याम की, देहु न मेरी गेंद मंगाई’ (११५३) तथा जानि-बूझि तुम गेंद गिराई, अब दीन्हें हो बन कन्हाई ।’ (११५३) । खेल १ में दाउ अथवा दांव का अर्थ ‘बारी’ का होता है ।

चौगान तथा बटा आज के ‘पोलो’ से मिलता-जुलता खेल था । द्वारिका में भी रुक्मिणी का पत्र मिलने के पहले कृष्ण के चौगान खेलने का वर्णन एक पद में है—‘मन-मोहन खेलत चौगान । द्वारावती कोट कंचन में रच्यौ रुचिर मैदान ।^२—निकसे सबे कुंवर असवारी,^३ उचैसवा के पोर । नील सुरंग कुमैत स्याम तेहि, पर के सब मनरंग ।—जबहीं हरि लै गोइ कुदावत, कंदुक कर सौ लाइ । तबहीं ओचकही करि धावत, हलधर हरि के पाइ ।’ (४७८४) । हाल (४७८४) वर्तमान ‘गोल’ के लिए प्रयुक्त होने वाला पारिभाषिक शब्द था । पद्मावत में खेलार, ‘जोरा’ (जोड़, बराबर करने वाला) तथा ‘कूरी’ शब्द अधिक दिये गये हैं । यहाँ चौगान के खेल का स्पष्ट वर्णन है । द्वारावती का चौगान घोड़े पर खेला जाने वाला राजसी खेल है किन्तु बचपन का चौगान बटा सम्भवतः गेंद बल्ले के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है—‘लै चौगान-बटा अपनै कर, प्रभु आए घर बाहर ।’ (१८३१) अथवा ‘सुबल श्रीदामा सुदामा वे भए इक ओर । ओर सखा बँटाइ लीन्हें गोप-बालक-बृंद—बटा धरनी डारि दीनी, लै चले ढरकाइ । आपु अपनी धात निरखत, खेल जम्हौ बनाइ ।’ (८३२) ।

३६१—माता उनके सब खिलौने शाम को सँभाल कर रख देती हैं । बच्चों के स्वभाव का कितना स्वाभाविक चित्रण है—

‘सैंतति महरि खिलौना हरि कै ।

जानति टेव आपने सुत की, रोवत है पुनि लरि के ।

धरि चौगान, बेत, मुरली धरि, अरु भौरा चकडोरी । (१३३०) ।

उनको यह भी भय है—‘जहँ तहँ डारे रहत खिलौना राधा जनि लै जाइ चुराई’ (१३३८) ।

बेंत [सं० वेतस्] भी कृष्ण के खिलौनों में था । आज भी छोटे बालकों को बेंत या

१—तुलसी, गीता०, बाल०, १६, ‘अनुज सखा सिसु संग लै खेलन जेहँ चौगान ।’

२—प० सं० टी०, ६२८।१ ‘होइ मैदान परी अब गोइ ।’

(१) अबुलफ़जल ने ‘मैदान’ शब्द का प्रयोग किया है । यह खुली भूमि होती है जहाँ चौगान खेलना सम्भव होता है ।

३—प० सं० टी०, ६२२।२ ‘जोबन तुरै छड़ी सो रानी ।’

४—वही ६२८।४ ‘हाल सो करे गोइ लै बाड़ा । कूरी दुहै बीच के काड़ा ।’

(१) ‘गोइ’ के लिए प्राचीन शब्द ‘गोटा’ तथा ‘कंदुक’ थे । सूरसागर में इन शब्दों का ही प्रयोग है । वर्तमान ‘गोल’ की ‘हाल’ कहते थे । इसमें से गेंद निकालने पर बाजी होती थी । अबुलफ़जल ने इसका उल्लेख किया है । इसका भारतीय समानार्थक शब्द ‘कूरी’ था ।

डंडा अनेक मूल्यवान खिलौनों से अधिक प्रिय लगता है और वे इससे तरह-तरह के खेल खेलते हैं। लकुट का उल्लेख पहले किया जा चुका है। कृष्ण भी उद्धव द्वारा यशोदा से यह कह-लाते हैं—‘नोई बेंत, बिषान बांसुरी द्वार अबेर सबेरै। लै जनि जाइ चुराइ राधिका कछुव खिलौना मेरै।’ (४०५७)।

घुघुंची-माल (३७८०) [सं० गुंजामाल] अक्सर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। लाल रंग की घुघुंची जमा कर कै उससे खेलना उनका सरल मनोविनोद है—

‘जद्यपि महाराज सुख संपति, कौन गनै मनि लालहिं।

तदपि सूर बै छिन न तजत है, वा घुघुंची की मालहिं।’।

स्फुट प्रसंगों में गुड़ी डोर^१ (२४७१) का उल्लेख है—‘बैंधी दृष्टि ज्यों गुड़ी डोर इस पाछें लागी धावति।’। कृष्ण तथा उनके सखाओं के उड़ाने का वर्णन नहीं है। पतंग उड़ाना आज प्रायः छोटे लड़कों को बहुत प्रिय लगता है। शहरों में शाम के समय छत पर चढ़े हुए लड़कों की रंगबिरंगी पतंगें आकाश में दिखाई देती हैं। लड़कियों की प्रिय गुड़िया (४२५३) या पुतली (४६६२) [सं० पुत्तली] का बोध कुछ स्फुट प्रसंगों से होता है—‘हम दासी बिन मोल की ऊधो, ज्यों गुड़िया बिन डोरो।’—इस पंक्ति में संभवतः ‘कठपुतली’ के खेल की ओर संकेत है।^२ ‘ज्यों ऊजर खेरे को पुनरी, को पूजै को मानै’ (४६६३)—यहाँ ‘पुतरी’ शब्द देव प्रतिमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बंदर के नाच का यहाँ परिचय मिलता है—‘नंद-घरनि बाँधि बाँधि, कपो ज्यों नचावै’ (१०१२)। यह खेल बच्चों को आजकल भी आकर्षित करता है। कठपुतली वाला पुतलियों को डोरे से बाँधकर गाने के साथ तरह तरह के खेल दिखाता है। यह खेल प्राचीन समय से चला आ रहा है।

इनके अतिरिक्त बच्चों के दौड़-दौड़ कर खेलने के अन्य खेलों में से कुछ की चर्चा है, जैसे आँखि मुदाई (८५७)—‘हरषि स्याम सब सखा बुलाए खेलन आँखि मुबाई।’ यशोदा उनसे अपने सामने आँगन में खेलने का आग्रह करती हैं—‘मेरे आगै खेल करौ कछु, सुख दीजै मैया को। मैं मूदों हरि आँखि तुम्हारी, बालक रहै लुकाई’ (८६७) अथवा हरि तब अपनी आँख मुदाई। सखा सहित बलराम छपाने, जँह-तँह गये भगाई। कान लागि कह्यो जननि जसोदा वा घर में बलराम। बलदाऊ कौं आवत देहौं, श्रीदामा सौ काम। दौरि दौरि बालक सब आवत छुवत महरि कौ गात—हँसि-हँसि तारी देत सखा सब भए श्रीदामा चोर’ (२४०)। यह खेल आज इसी प्रकार खेला जाता है। जिस निश्चित स्थान या वस्तु को छूना होता है उसको कहीं कहीं ‘ढैया’ कहते हैं जैसा कि इसमें माता यशोदा को छूने का वर्णन है। जो सब को पकड़ता है वही ‘चोर’ कहलाता है। चोर का किसी विशेष साथी को पकड़ने का निश्चय कवि के बाल-स्वभाव के ज्ञान का परिचायक है।

इसके अतिरिक्त ताली बजाकर भागने का भी एक खेल था—‘हाथ तारी देत भाजत, सब करि करि होइ।’...मेरी जोरी है श्रीदामा हाथ मारे जात। उठे बोलि तबै श्रीदामा, जाहु तारी मारि। आगे हरि पाखे श्रीदामा, धर्यो स्याम हँकाई। जानिकै मैं रह्यो ठाढ़ी, छुवत

१—तुलसी, दोहा०, ५१३ ‘चढ़े बगूरे चंग ज्यों।’

गीता० ६, १४ ‘—ज्यों गुड़ी बिन बाय।’

तुलसी की शब्दावली में ‘पतंग,’ ‘चंग,’ तथा ‘गुड़ी’ तीन समानार्थक शब्द मिलते हैं।

२—प० सं० टी०, ५५७।६ ‘जानहुँ काठ नचावै कोई।’

कहा जु मोहि ।' (८३१) । इस प्रकार खेल में बच्चों के लड़ने व चिढ़ने का स्वाभाविक चित्रण है—'खेलत में को काको गुसैया । सहठि करे तासों को खेले, रहे बैठि जहँ तहँ सब ग्वैया' । (८६३) ।

३६२—तर्हण कृष्ण का प्रिय मनोविनोद बेनु (१२३५) मुरली (१३३०) बंसी (१२६६) बांसुरी (अथवा १२६७) मुरलिका (१२७४) वादन था । मुरली शीर्षक अनेक पदों की रचना हुई है । बल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार मुरली ब्रह्मा की उस आनन्ददायिनी शक्ति की प्रतीक है जो संसार से विकषित कर ब्रह्म तक पहुँचाती है । सूरसागर के अनेक पदों में मुरली का इसी प्रतीक रूप में वर्णन है—'बांसुरी बजाइ आछे रंग सों मुरारी—जमुना जू थकित भई नहीं सुधि सँभारी । सूरदास मुरली है तीनि-लोक प्यारी ।' (१२६७) अथवा 'बंसी बनराज आजु आई रन जीति' (१२६८) अथवा 'जब तैं बंसी खवन परी । तबहीं तैं मन और भयो सखि, मो तन-सुधि बिसरी' (१२६९) । पशुपत्नी, गायें तथा जमुना तक पर मुरली ध्वनि का प्रभाव पड़ता है । विशेष आत्माओं की प्रतीक राधा तथा गोपियाँ तो सांसारिक बंधनों को भूल कर खिंची चली आती थीं—'मुरली-धुनि खवन सुनत भवन रहि न परै' (१२७०) अथवा 'जबहि बन मुरली खवन परी । चक्रित भई गोप-कन्या सब, काम धाम, बिसरी ।' अथवा 'कुल मर्जाद बेद की आज्ञा, नैकहुँ नहीं डरी ।' (१६१८) तथा, 'चली बन बेनु सुनत जब घाइ । मातु-पिता बौधव अति त्रासत, जाति कहां अकुलाइ ।' (१६२१) । मुरली-ध्वनि का जादू ऐसा था कि वह आभूषण तथा शृंगार सब उलटे करने लगती थीं और आराध्य से मिलने की एक चाह ही बस रह जाती थी—'अंग आभरन उलटि साजे, रही कछु न सम्हारि ।' (१६२५), 'गोपिनि परम कंत हरि जान्यो, लख्यो न ब्रह्म-प्रभाउ' (१६२६) तथा 'काके पिता, मातु हैं काकी, काह हम नहि जाने' (१३३९) ।

रास-प्रसंग में भी मुरली का महत्त्वपूर्ण स्थान है । मुरली के आकर्षण से दौड़ कर आई आकुल गोपियों को यह परम-आनंद मिलता है—'रास रस मुरली ही तैं जान्यो' (१६८७) । मुरली-माहात्म्य अनेक पदों में वर्णित है—'मुरली धुनि बैकुण्ठ गई । नारायन-कमला सुनि दंपति, अति रुचि हृदय भई ।' (१६८२) अथवा 'जब हरि मुरली नाद प्रकास्यो । जंगम जड़, थावर चर कीन्हें, पाहन, जलज, बिकास्यो' (१६८४) तथा 'जमुना उलटी धार चली बहि, पवन थकित सुनि बेनु' (१६८५) ।

गोचारण-शीर्षक पदों में भी मुरली बजाने का वर्णन है—'बृन्दावन तैं धेनु-बृन्द मैं बेनु अघर धरे गावत ।'

मुरली पर कृष्ण का विशेष प्रेम देख कर गोपियाँ कभी तो उसके सौभाग्य से प्रसन्न होती हैं तथा कभी सपत्नी-भाव से झुंझलाती हैं—'मुरली कौन सुकृत-फल पाए' (१२७९) अथवा 'सखी रो मुरली कीजें चोरि । जिनि गोपाल कीन्हें अपने बस, प्रीति सबनि की तोरि ।' (१२७५) अथवा 'मुरली भई सीति बजाइ' (१८५२) तथा 'मुरली हम पर रोष भरी । अंस हमारी आपुन अँचवत नैकहुँ नहीं डरी ।' (१८६०) तथा 'याके गुन मैं जानति हों' (१८७३) । मुरली-उत्तर संबंधी कुछ पद (१६४८, १६५६) हैं—'मोपर खालिन कहा रिसात ।—मैं बंसुरिया बांस की जौ, तौ भई अकुलीन—।' (१६५१) अथवा—'मेरे दुख कौ और नहीं । षटरितु सीत उषा वरषा मैं ठाढ़े पाइ परी—तुम जानति मोहि बांस बंसुरिया अग्नि छाप दै आई ।' (१६५५) तथा 'सम करिहौ जब मेरी सी । तब तुम अघर-सुधा-रस बिलसहु मैं हूँ रहिहौ चरी सी ।' अग्नि सुलाक (१६५५, १६५८) का उल्लेख है—

‘अग्नि सुलाक देत नहिं मुरकी, बेह बनावत जारि ।’ (१६५८) । मुरली बजाते समय का कृष्ण का त्रिभंगी (१२८०) रूप प्रसिद्ध है । राधा द्वारा मुरली-वादन का एक प्रसंग है— ‘कंचन मनिमय रचित, खचित अति कर गिरधारन परी ।’ (१८४५) । कहीं कहीं बांस [सं० वंश] से निर्मित मुरली वर्णित है—‘सुनहु रो मुरली की उत्पत्ति । बन में रहित, बांस कुल याकी यह तो याकी जाति ।’ (१८७४) अथवा ‘मुरली तो यह बांस की’ (१८८४) ।

३६३—कृष्ण-गोपियाँ तथा राधा के मनोरंजन के साधनों में जलक्रीडा (१७८१) अथवा जल-बिहार (१७७६, १७७७) की गणना की जा सकती है । रास के बाद जल-केल संबंधी अनेक पद हैं । पानी में खेलना तथा भोगी लट्ठों आदि का सुन्दर वर्णन हुआ है ।

हिंडोल^१, हिंडोरा, हिंडोरना तथा डोल (३४४६, ३४४८, १११६, ३५३७, ३५३६) हिंडोला शीर्षक पदों में कृष्ण तथा राधा और गोपियों के झूलने का विस्तृत वर्णन है । उनका हिंडोला अद्वितीय था । उसके खंभे सोने के, पट्टली रत्नजटित और डाँडी भी अत्यन्त सुन्दर थी—‘झूलत नंदनंदन डोल । कनक खंभ जराइ पट्टली, लगे रतन अमोल । सुभग सरल सुबेस डाँडी रची बिधना गोल । मनौ सुरपति सुर-सभा तैं पठे दियो हिंडोल ।’ (२५३६) और ‘गोकुल नाथ बिराजत डोल । संग लिये वृषभानु नंदिनी, पहिरे नील निचोल । कंचन खचित लाल मनि मोती, हीरा जरित अमोल । झुलवाहिं जूथ मिलै ब्रज-सुंदरि हरषति करति कलोल’ (३५३७) । इस झूले की बरूहा रेशम की थी—‘बहुरंग रेशम-बरूहा, पंचरंग पाट पवित्रा, बिच बिच फोंदा गोहनौ’ (३४५०) । मयारि, मरुव, मरुआ [सं० मरुवः] (३४५०, ३४५६) का भी वर्णन है—‘मरुव मयारि पिरोजा लटकत’, (३४५०) अथवा ‘मरुआ लगे नग ललित लीला’ तथा ‘खंभ जबू नग सु बिद्रुम रची रहिर मयारि’ (३४५६) ।^२ झूले के बीच का डंडा ‘मयारि’ कहलाता है । इसमें झूले की रस्सियाँ बंधी रहती हैं । इसको ‘मरुव’, या ‘मरुआ’ भी कहते हैं । डाँडी (३४५६) [सं० दण्डः] भी साधारण नहीं थी—‘डाँडी खची पचि पचि मरकत मय सुपांति सुडार’ (३४५६) । स्फटिक पट्टली अथवा सिंहासन के संबंध में पहले बताया जा चुका है—‘स्फटिक पट्टली संग’ (३४५६) अथवा ‘स्फटिक सिंहासन मध्य बिराजत’ । यह हिंडोलना वर्षा ऋतु में यमुना-तट पर कदम्ब वृक्ष में बनाया गया था—‘जमुना पुलिन्हि रच्यो रंग सुरंग हिंडोलनौ’ (३४५०) अथवा ‘जमुना पुलिन रच्यो हिंडोर’ (३४५४) ।

हिंडोला की बनावट के प्रतिरिक्त झूलने का भी सुंदर वर्णन है—‘कबहुँक रहसत, मचकि लै लै, एक एक सहेलि’ (३४४२) अथवा ‘उड़त अंचल लटकै बेनी, कमर झपटै

१—प० सं० टी, ३४५५, सखिन्ह रचा पिउ संग हिंडोला....

हिय हिंडोल जस बोले मोरा । बिरह झुलावै बेह भंकोरा ।’

४७४१४, ‘चपल बिलोल डोल रह लागी ।’

२—नंददास, ‘फूलन के खंभ बोज डाँडी चार फूलन की ।’

फूल बनी मयार फूल रही ललना ।’

३—गीता० ७, १६ ‘गृह गृह रचे हिंडोलना सहि गच कांच सुडार ।

सरल बिलाल बिराजही बिद्रुम खंभ सुजोर । चार पाटि पटी पुरट की भरकत मरकत और । मरकत भंवर डाँडी कनक मनि-जटित वृत्ति जगमगि रही । पट्टली मनहुं बिधि निपुनता निज प्रकट करि दाखी सही ।’

मोर' (३४४६) अथवा 'हंसति पिय संग लेति भूमक, लसति स्यामल गात ।' (३४५३), 'भूमकि भूमक लेति दै दुमची मचै रुचि केन' (३३५६) । मचकि^१ तथा भूमक, भोंटा (३४५१)—'ललिता बिसाखा रेहि भोंटा' (३५५३) लेने को आज पेंगें बढ़ाना भी कहते हैं । तेज भूलने का यह ढंग होता है । भूले के साथ गाने का भी उल्लेख है—'नान्ही नान्ही बूंदनि बरखै, मधुर मधुर धुनि घोरनौ' (३४५०) अथवा 'राग रागिनी मेलि गावै' (३४४६) और 'कोउ गावति, कोउ हरषि भुलावति' (३४५२) ।

३६४—कुछ विनय पदों में नगरों तथा राजा-श्रीमन्तों के प्रिय सूरकालीन प्रचलित प्रसिद्ध खेल चौपरि, पांसे^२ (६०) [सं० पाशकः] का रूपक है । चौपड़ के हाथी दाँत के चौकोर लम्बे तीन टुकड़े को 'पांसा' कहते हैं । इस दृष्टि से पद ६० महत्त्वपूर्ण है—'चौपरि जगत मड़े जुग बांते । गुन पांसे क्रम अंक, चारि गति सारि, न कबहूँ जीते । चारि पसार दिसानि, मनोरथ घर फिरि फिरि गिनि आनै—मानो बग बगदाइ प्रथम दिसि आठ-सात-दस ताखै । षोड़ष-जुक्ति, जुवति चित षोड़ष बरस निहारै ।—पंद्रह पित्र काज चौदह दस चारि पठे सर सांघे । तेरह रतन कनक रुचि रुचि द्वादस अटन जरा जग बांधे । नहि रुचि पंथ पयादि डरनि छकि पंच एकादसि ठानै । नौ दस आठ प्रकृति तृष्णा सुख सदन सात संधानै । चौक चबाउ भरे दुबिधा छकि रस रचना रुचि धारी ।' (६०) । इसमें गिनती या संख्या का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है तथा चौपड़ के कुछ पारिभाषिक शब्दों को और ध्यान जाना है । बाजी हारी (६०) का अर्थ हारना है । युधिष्ठिर का चौपड़ में द्रौपदी तक को हारने की कथा है ।

जुआरी, जूआ (२६०)^३ [सं० घूतं] 'जूआ खेलत जहाँ जुआरी'—जूआ का

१—तुलसी, गीता०, ७, १६, 'अति मचत छूटत कुटिल कच छवि अधिक सुन्दर पावहीं ।

पट उड़त भूषन खसत, हंसि हंसि अपर सखी भुलावहीं ।'

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १६५, शतरंज के अतिरिक्त आकर्ष पर खेला जाने वाला एक और खेल था जो भारतीय चौपड़ से मिलता था । इसमें खाने होते थे । इस प्रकार चौपड़ को प्राचीन खेलों में गिना जा सकता है ।

प० सं० टी, ३१२।१, 'खेलु सारि पांसा तौ जानूँ ।'

(१) सारि [सं० शारि = गोठ] ३१२।७ 'खेलों के हिया', 'कच्चे बारह' 'रहे न आठ अठारह भाखा', 'सतएँ बरें', 'दुबा', 'जुगसारि', 'नवनेह' 'सोतिया' आदि शतरंज के पारिभाषिक शब्दों तथा दांवों का प्रयोग किया है ।

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १६१, १६२, ऋग्वेद से ही शतरंज का उल्लेख मिलने लगना है । अष्टाध्यायी में 'छूत' अथवा 'अक्षछूत' नाम मिलते हैं । जुआरी को 'आक्षिक' कहा गया है । पतंजलि के अनुसार जुए को आवत वाला व्यक्ति 'अक्ष-कितव' या 'अक्ष-घूर्त' था । कितव (जुआरी) प्राचीन वैदिक शब्द है । यह शब्द इसी अर्थ में बौद्ध साहित्य तथा महाभारत (सभाषर्व) ५८।६ में मिलते हैं । अष्टाध्यायी तथा अर्थशास्त्र के अनुसार यह खेल अक्ष तथा शलाका दो प्रकार से खेला जाता था । भरहुत के छूत चित्र में अक्ष चौकोर टुकड़ों के रूप में चित्रित हैं । संस्कृत साहित्य में 'ग्लह' का अर्थ दांव रहा है, चाल नहीं । वैदिक साहित्य में चाल का ही अर्थ था । शाकुनि के विचार से 'ग्लह' के कारण ही छूत निंद्य खेलों में गिना जाने लगा ।

स्थान सदैव से निषिद्ध व्यसनों में रहा है ।

३६५—प्राचीन काल के समान^१ मुगलकाल में बाहरी मनोरंजनों में शिकार का महत्वपूर्ण स्थान था । सूरसागर में यत्र तत्र शिकार (६४) [फ्रा० शिकार] तथा आखेट^२ (४५०६) [सं०] के उल्लेख होना स्वाभाविक है । इन दोनों पदों में मृगया अथवा मृग-आखेट का उल्लेख है—‘सदा शिकार करत मृग मन को, रहत मगन भुरयो ।’ (६४) तथा ‘बचन फाँस बाँधे मृग माधो, उन रथ लाइ लए । इनहीं हेरि मृगी गोपी सब, सायक ज्ञान हए ।’ (४१०६) । इस पद्यांश में शिकार करने के ढंग पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है । व्यवसाय के सिलसिले में चिड़ियों के पकड़ने का उल्लेख किया जा चुका है (४८३४, ६७) । उस समय राजदरबारों में पहलवानों से भी लोग अपना मनबहलाव करते थे ।^३ कंस के मल्लों (३६६२, ३६६५) मुष्टिक तथा चाणूर के प्रसंग से इस प्रथा का पता चलता है ।

वर्तमान समय में कुछ नए खेल तथा मनोरंजन के साधन हमारे जीवन के अंग बन गए हैं। बाहरी लोकप्रिय खेलों में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केट-बॉल, बॉली-बॉल, बैडमिंटन तथा टेनिस को गणना हो सकती है । शिकार का शौक भी एक छोटे से वर्ग में अवशिष्ट है । यह प्रायः मचान से या फिर हाथो अथवा ‘जोप’ आदि से किया जाता है । ‘हाँके’ द्वारा पशुओं को घेरते हैं । वनों के निकट या हिमालय की तराई में रहने वाले लोगों को अधिक सुविधा होती है । कुछ लोगों को रुबि मछली पकड़ने में भी है । कभी कभी प्राकृतिक सौंदर्य नागरिकों को उनके व्यस्त जीवन से आकर्षित कर लेता है । फलस्वरूप नौका-बिहार, ‘पिकनिक’ या भ्रमण करते हुए लोग दिखाई देते हैं ।

बड़े नगरों में गोल्फ, पोलो तथा घुड़दौड़ धनिक-वर्ग के आकर्षण केन्द्र हैं । अब प्रायः लोग घोड़े या हाथो की सवारी, शौक के लिए करते हैं । पहाड़ी प्रदेशों में अवश्य घोड़ा उपयोग भी है । अन्दर के मनबहलावों में ताश, शतरंज, बिलियर्ड, टेबिल-टेनिस, ‘कैरम’, ‘स्कैटिंग’,

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १६०, अष्टाध्यायी में शिकार के लिए ‘लुब्धयोग’ तथा शिकारी के लिए ‘मार्गिक’ (मृग मारने वाला), ‘पाक्षिक’ या ‘शाकुनिक’ (चिड़ियों का अहेरी) शब्द प्रयुक्त हुए हैं । ‘पाक्षिक’ या ‘अहेरी’ विभिन्न चिड़ियों को पकड़ने के अनुसार उनके ही नाम से जाने जाते थे । काशिका के अनुसार ‘मृग’ के आखेट में और भी जानवरों का शिकार सम्मिलित है । ‘सपत्रा’ वाणों से यह आखेट होता था । शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते भी रहते थे (श्वगणेन चरंति) । मछुए को ‘मात्स्यिक’ या ‘मैनिक’ कहते थे ।

२—प० सं० टी०, ८३१, ‘राजा कतहुँ अहेरै गए ।’

बही ५५।७ ‘जैसे सिंघ मंजूषा साजा ।—सिंघ जानु श्रीगोन ।’

श्रीगोन—[पशुओं को फाँसने का गड्ढा]

मानस०, बाल० २०५, ‘बन मृगया नित खेलहि जाहीं’

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १५८, पतंजलि ने ‘मल्ल’ तथा ‘मुष्टिक’ शब्द पहलवानों के लिए प्रयुक्त किए हैं तथा पाणिनि ने ‘संग्राह’ शब्द (हाथ पकड़ना gripping) दिया है । ‘आवाहन’ के बाद कुश्ती शुरू होती थी । ‘प्रहरण क्रीड़ा’ का भी पाणिनि ने उल्लेख किया है । काशिका में ‘मौष्टा’, ‘बाण्डा’ (लाठी के खेल) उदाहरण बताए हैं । जातक में धनुष वाण के खेल भी बताए गए हैं ।

तथा अन्य विभिन्न खेलों के अतिरिक्त उत्सव, त्यौहार तथा दावतों आदि को भी गिना जा सकता है। रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक, नृत्य, गायन, चित्र-प्रदर्शनी तथा काव्य-रसास्वादन कलाप्रियता के उदाहरण हैं। मनोरंजन के नवीन साधनों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 'रेडियो' तथा चित्रपट का है।

गांवों में आज भी विशेष अन्तर नहीं हुआ है। वहाँ लोग आज आल्हा, ढोला, भागवत, महाभारत, रामायण-पाठ, नौटंकी, मेला, त्यौहारों तथा उत्सवों से ही प्रमुख रूप से अपना मनबहलाव करते हैं। वहाँ बच्चों के खेलों में कबड्डी, लुकाछिपी, गेंद, गोली आदि को गिना जा सकता है। सावन के महीने में लड़कियों के भूले भी दिखाई देते हैं और गुड़िया के खेल उनको विशेष प्रिय होना स्वभावगत है।

२--वाहन

३६६—सूरकालीन कुछ सवारियों का ज्ञान भी उनके काव्य से होता है। स्थल की सवारियों में उन्होंने थोड़े से नामों का प्रयोग किया है—रथ अथवा स्यंदन (२६, ४००६, ४०१०, २७०) [सं०] सेना के चार अंगों में प्राचीन काल से ही रथ का स्थान रहा है। सेना संबंधी शब्दावली में इसके बारे में बताया जा चुका है। सूरसागर के सभी युद्ध प्रसंगों तथा रूपकों में रथ का उल्लेख है ही, इसके अतिरिक्त प्राचीन समय से ही श्रीमंत नागरिकों की प्रमुख सवारी रथ थी। राजा तथा सार्वभौम हाथी व घोड़े की सवारी भी करते थे^१। सूर-काव्य में मथुरा नगर से आने वाले कंस तथा कृष्ण के संदेश-वाहकों अक्रूर तथा उद्धव के रथों का अनेक पदों में वर्णन है—'आयसु पाइ सुष्ठु रथ कर गहि, अनुपम तुरंग साज^२ धृत जोह्यो।' (३५५६), 'यह गुनि रथ हांकिदियो, नगर पर्यो पाछैं।' (३५६२) अथवा 'ठाढ़ी चितवैं छांह कदम की, उड़त न रथ की धूरि।' (३५७६)। अक्रूर रथ में बिठाकर कृष्ण, बलराम तथा नंद आदि को मथुरा ले जाते हैं—'केतिक दूरि गयो रथ माई। नंद-नंदन के चलत सखी हों, हरि कौ मिलन न पाई।' (३६१५) अथवा 'सखी री वह देखी रथ जात। कमल-नयन कांधे पर पीत बसन फहरात।' (३६१६) और 'जब रथ भयो अदृश्य अगोचर, लोचन अति अकुलात।' (३६१६) तथा 'सबै अजान भई तिहि ओसर, काहू रथ न गह्यो।' (३६१८)।

इस प्रकार अक्रूर का रथ अपने साथ ब्रज का सुख तथा आनंद लेकर चला गया और वह इस अचानक पड़े दुख के आधिक्य के कारण कुछ कह भी न सके—'वह चितवनि, वह रथ की बैठनि, जब अक्रूर की बांह गही। चितवति रही ठगी सी ठाढ़ी, कहि न सकति कछु काम दही।' (३६२२)। दुबारा फिर मथुरा की ओर से रथ आते देख कर श्याम के आने को

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १४८, सवारियों को अष्टाध्यायी में 'वाहन' या 'वाह्य' कहा गया है। यह दो प्रकार की थी—भूमि तथा जल की। जल के वाहन को 'उद-वाहन' कहते थे। सामग्री के अनुसार 'इक्षु-वाहन', 'शरवाहन', 'दर्भ-वाहन' आदि नाम होते थे। पाणिनि काल में भी रथ धनिकों की सवारी थी। कई रथों को सामूहिक रूप से 'रथ्या' या 'रथकट्या' कहा जाता था। पतंजलि ने रथ में जुते जानवरों के अनुसार भी विभाजन किया है—'आदिव रथ', 'अौष्ट-रथ' तथा 'गार्वभ-रथ'।

२—प० सं० टी०, ४६।८, 'जनु मन के रथवाह—रथ के घोड़े को 'रथवाह' कहा है। मानस, ६, ८७, 'गज रथ तुरंग चिक्कार कठोरा।'।

संभावना से—‘आजु कोइ स्याम की अनुहारि’ (४०८३) प्रसन्न होने के साथ ब्रज-वासी आतंकित भी हो उठते हैं—‘वैसौयै रथ लागत मोकों, उतहीं तैं कोउ आवत री । चढ़ि आयौ अक्रूर जाहि पर, स्यंदन ब्रज तन धावत री । वैसियै ध्वजा पताका वैसोइ घर घर सबद सुनावत री ।’ (४०७६) अथवा ‘वैसोइ रथ वैसोइ कोउ आवत । उतरी तैं भुरि भुरि सब मरसि बिरह गोपी जित की तैं ।’ (४०७८) रथ पर बैठ कर आखेट करने का एक स्थान रर रूपक है—‘मनौ दोउ एकाहि मते भये । ऊधौ अरु अक्रूर बधिक मति, ब्रज आखेट ठए । बचन फाँस बाँधे मृग माधौ, उन रथ लाइ लए । इनहीं हेरि मृगी गोपी सब, सायक ज्ञान हए ।’ जोग अग्नि की दवा देखियत, चहुँ दिसि लाइ दए ।’ (४२०६) ।

अक्रूर का रथ एक स्थान पर कंचन-निर्मित^१ वर्णित है—‘मदन गुपाल बैठि कंचन रथ, चित्त दिये तन रीते’ (४००६) । कृष्ण के मथुरा जाने के बाद से उनकी सवारी रथ हो गई थी । महाभारत युद्ध में भी वह अर्जुन के साथ थे । इन सब का उल्लेख किया जा चुका है । रथ को ध्वजा या पताका से अलंकृत करने का ऊपर के पद्यांशों में वर्णन है । इसकी अन्य सज्जा^२ या साज भी वर्णित है—‘वैसोइ रथ वैसोइ सब साज’ (४०६६) । जुवा-रथ^३ (२४१३) [सं० युगं] का निर्देश भी है । यह गाड़ी के आगे की वह लड़की है जो जानवर के कंधे पर रहती है । रथ चलाने वाले को सूर ने सारथी (५८८, २७८) [सं०] या रथ-हंकवैया (४७६) कहा है ।

३६७—सकट, सकटा (१०२०, ४६००) [सं० शकट] यह ग्रामीणों में प्रचलित सवारी ज्ञात होती है क्योंकि नंद आदि गोकुल से वृन्दावन सकटों पर सामान लाद कर जाते हैं—‘सब गोपनि मिलि सकटा साजे, सबहिनि के मन में यह माई’ (१०२०) । गोवर्द्धन की पूजा करने वृन्दावन से सब लोग पूजा-नैवेद्य की सामग्री अपने अपने सकटों में रख कर ले जाते हैं—‘सकट जोरि लै चले देव बलि । गोकुल-ब्रजवासी सब हिलि मिलि ।’ (१५१८) । कृष्ण का द्वारिकापुर से भेजा संदेश सुनते ही यह लोग सकटों में बैठ कर उनके दर्शन करने

१—प० सं० टी०, २७७।२ ‘औ राता रथ सोने क साजा । अए बरात गोहन सब राजा ।’

२—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १५०, १५१ काशिका में ‘कांबल’, ‘वाल्त्र’ अथवा ‘चार्मण’ से रथ में बैठने का स्थान सजाने का उल्लेख है । बाघ या शेर की खाल भी बिछाई जाती थी जिसे ‘द्विप’ या ‘वैयाघ्र’ कहते थे । महाजनक जातक तथा रामायण में भी इसका उल्लेख है । राम युवराज के तिलक के लिए ऐसे ही रथ पर बैठे थे । प्राच्य देश के राजा ने ‘वैयाघ्र’ रथ युधिष्ठिर को भेंट किए । प्रत्येक रथ का मूल्य एक हजार कार्षापण था (सभाष्व ५१, ३३) । इन उल्लेखों से अनुमान होता है कि ऐसे रथ राजसी माने जाते थे । साधारण रथ जो हर मार्ग पर चलता था ‘सर्वथीन’ नाम से जाना जाता था । कौटिल्य के अनुसार ‘रथ-यथ’ चौड़ा मार्ग था ।

३—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १४६ पाणिनि ने ‘रथांग’ का उल्लेख भी किया है । ‘रथ्य’ उसके भागों का सूचक शब्द था । ‘उपाधि’ पहिये का एक भाग था तथा घुरी को ‘अक्ष’ कहते थे । पृ० १६६, पाणिनि ने हल के ‘युग’ का उल्लेख किया है । बेल ‘युग’ में ‘योत्र’ या ‘योक्त्र’ नामक रस्ती से बाँधे जाते थे ।

कुरुक्षेत्र तक जाते हैं। गाँव के लोग सकट में किम प्रकार गाते बजाते यात्रा पूरी करते हैं इसका स्वाभाविक चित्रण है—‘अपने अपने सकट साजि कै, मिलन चले अबिनासी। कोउ गावत कोउ बेनु बजावत, कोउ उतालन घावत’ (४८००)।

इन प्रसंगों के अतिरिक्त शकटासुर-वध उनके अलौकिक-चरित में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है—‘सकट रूप धरि असुर लीन्हों’, ‘गिर्यो भहरात सकटा संहार्यो’ (६८०) ‘समझे सूर सकट पग ठेलत’ (६८१)। शकट को बैल खींचते थे तथा रथ को अधिकतर घोड़े। शकट प्राचीन समय में सामान ले जाने के काम आता था। इसमें जो बैल जोते जाते थे उनको ‘शाकट’ कहते थे। अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख है। पतंजलि ने इन गाड़ियों के क्राफिले को ‘शाकट-सार्थ’ कहा है। बौद्ध-साहित्य में इस प्रकार के पाँच सौ गाड़ियों के सार्थ के अनेक उल्लेख हैं। यह सार्थ पूरे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को ‘वणिज’ ले जाने के साधन थे।^१

३६८—जल की सवारियों में नौका, नाव^२ (६६, ४८४, ४८५) [सं० नौका] का उल्लेख राम-कथा में है—‘नौका ही ताहीं ले जाऊँ’ (४८५) तथा ‘मेरी नौका जनि चढ़ौ त्रिभुवनपति राइ।’ (४२६) तथा ‘महाराज रघुपति इन ठाढ़े, तैं कत नाव दुराई’ (४८४)। राम की चरण-रज से नौका की देवगति कहीं अहिल्या के समान न हो जाये, केवट के इस भय का यहाँ वर्णन है। विनय-पदों में नाम-रूपी नौका का बार-बार उल्लेख है—‘नाहि चितवन देत सुन-तिय, नाम-नौका ओर’ (६६)। संपार सागर में मनुष्य की जीवन-रूपी नौका का खेवनहार प्रभु ही हैं। यह रूपक हमारे साहित्य में नया नहीं है।

नाव के अलावा बेरी^३ (४२६) [सं० बेड़ा], पोत (७५५) [सं० पोतः] तथा जहाज (१६८, ३८१८) [अ०] और बोहित^४ (४२२८) आदि जल-वाहनों का भी उल्लेख हुआ है—‘सैमर ढाकहि काटि कै, बांधौ तुम बेरी। बार-बार श्रीपति कहै, धीवर नहि मानै।’ (४८५)। ‘पोत’ तथा ‘जहाज’ प्रायः समानार्थक हैं। यह नाव से कहीं बड़े होते हैं तथा समुद्र यात्रा के लिए उपयोगी हैं। यहाँ जलधि-कूल न मिलने से यही बोध कराया गया है—‘जलधि थकित जनु काग पोत को, कूल न कबहूँ आयौ री।’ (७५५) विनय-पदों में मन की तुलना जहाज के पत्नी से की गयी है—‘मेरी मन अनत कहाँ सुख पावै। जैसे उड़ि जहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आवै।’ (१६८)।

३६९—वायु की सवारी में विमान^५ (२८३०) का नाम लिया जा सकता है। राम-कथा में इसका उल्लेख है। राम आदि रावण के विमान पर बैठ कर अयोध्या आते हैं—

१—इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २४८।

२—प० सं० टी०, ३४५।७ ‘मोर नाव खेवक बिनु थाकी’।

३—बेड़ा नावों या जहाजों के समूह को भी ‘बेड़ा’ कहते हैं। ‘बेड़ा पार होना’ और ‘बेड़ा गर्क होना’ प्रसिद्ध सुहावरे हैं।

४—प० सं० टी०, १४६।४ ‘बोहित दोन्ह दोन्ह नै साजू।’ १४७।१ ‘धावहि बोहित मन उपराहीं।’ सहस्र कोस एक पल महं जाहीं।’ १४० (७) बोहित = जहाज [सं० बोधस्थ—बोहित्य] ‘बोधि’ नाव के नीचे के भाग को कहते हैं। तामिल भाषा में भी ‘बोधि’ जहाज का एक भाग-विशेष है।

५—प० सं० टी०, ६२२।२ ‘साजा पदुमावतिका बेवानू।’ ६२२।६ ‘हीरा रतन पदारथ भूलाहि। देखि बेवान देवता भूलाहि।’

‘दूरहि तैं दुतिया के ससि ज्यौं, ब्योम बिमान महा छबि छाजत ।’ (६११) तथा ‘पुहुप बिमान दूरिहि प्रभु छाँड़े, चपल चरन आवत प्रभु धाए ।’ (६१२) । विशेष अवसरों पर देवगण द्वारा विमान में चढ़कर पृथ्वीवर्षा करने की कल्पना नहीं है—‘रघुपति-चरन-प्रताप प्रगट सुर, ब्योम बिमाननि गावत’ (५६७) तथा ‘अमर बिमान चढ़े सुख देखत, जै-धुनि-सब्द सुनाई ।’ (६४२) तथा ‘अंबर बिमाननि सुमन बरसत, हरषि सुर संग नारि ।’ (३४४८) । यह वर्णन क्रमशः सेतु बंध, कृष्ण-जन्मोत्सव तथा हिंडोला शीर्षक आदि अनेक पदों से लिए गए हैं ।

३—दूरी के नाप

३७०—लंकापुरी वर्णन में सूर ने जोजन (५१६) [सं० योजन] का उल्लेख किया है—‘सौ जोजन बिस्तार कनकपुरि, चकरी जोजन बीस ।’ (५१६) । योजन में वर्तमान आठ मील के करीब दूरी होती है । गोबर्द्धन-पूजा में भी गाँव वाले दूरी का अनुमान लगाते हैं—‘जोजन बीस एक अरु अगरी डेर। इहि अनुमान ।’ (१४४२) ।

कारे कोसनि (४८७६) [सं० क्रोशः—कोस] का निर्देश गोपियों के विरह-वर्णन में है । ‘कारे कोस’ बहुत अधिक दूरी का भाव व्यक्त करता है । दूरी का यह नाप ‘कोस’ या ‘क्रोह’ उस समय सबसे अधिक प्रचलित था । एक पक्के कोस में दो मील होते हैं । अलीगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण बोली में बहुत दूरी का भाव ‘काटे कोस’ अथवा ‘हजनन’ से व्यक्त करते हैं । कम दूरी को ‘पेंड़ भर’ कहते हैं ।^१ वियोग-पदों में एक स्थल पर पैले तट (३८७२) का निर्देश है—‘हम इहि पार, स्याम पैले तट, बीच बिरह को जोर ।’ (३८७२) द्वाराका का दूरी उनके लिए निराशा का विषय बन जाती है—‘मथुरा हूँ तैं गए सखी री, अब तरि कारे कोसनि ।’ (४८७६) अथवा ‘सत जोजन मथुरा तैं कहियत ।’ (४८८०) ।

पद्मावत में ‘बैवान’ या विमान पालकी के समान चंडोल से भी श्रेष्ठ किसी सवारी के अर्थ में आया है । सखियाँ तो ‘चंडोल’ पर जाती हैं किन्तु पद्मावती विमान पर ।

१—क० जी०, पृ० १४, अध्याय १ ।

शब्दानुक्रमणिका

शब्दानुक्रमशिका

सूचना—योसिस में प्रयुक्त सूरसागर के समस्त सांस्कृतिक नामा का सूचा । प्रथम अंक अनुच्छेद [पैराग्राफ] का तथा दूसरा अंक सूरसागर की पूर्ण पदसंख्या का द्योतक है । शब्दों का संकलन नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर [प्रथम संस्करण, संवत् २००५ वि०] से किया गया है ।

अ

अंगिया	३३।३४४६	अजानायक	३०३।३२१
अंगूठी	६५।५३०	अजोघ्या	१७७।४८८, ४६४
अंदरसा	१५२।८०१	अथानो	१५६।८५६
अंबुआ	३३४।१५४२	अदरख	११७।१०१४, १८३१
अंबा	१६३।४३६६	अधारी	२६२।४२२१, ४३११
अंकुस	१६५।४६५५, ३०४।३६२१	अधिकारी	२००।१२५
अंगाकरि	१५५।१८३१	अनगङ्गसोना	२१०।६५८
अंचल	३४।२०५५	अनहद	२६०।४७१३
अंजन	८३।७५६	अन्तःपुर	२१५।५१६, १६०२
अंतरोटा	३३।४४	अन्नप्राशन	२३५।७०६, ७०७
अंब	३३४।१५४२, १७०६	अपसगुन	२७२।२८६
अंबाबन	१८२।४४६	अभरन	५०।१६२५
अंबिका	१८२।४४६	अबिर	२१।३४७२
अंचार	१५६।१८३१	अमरखोर	१५८।८६६, ७६२, १८३१
अंबुज	३३१।२४५०, ४१, ३०२६	अमरलोक	१८३।१५६२
अकास	२६०।४४३१	अमल	२००।६४, २१६।६४
अगर	२१।३४६१	अमृत	१६३।४३५
अग्नि सुलाक	३६२।१६५५, १६५८	अमृतकुंडली	२८५।३५३४, ३५०६
अर्धासन	३०।४१६	अम्बर	१।६४२
अचल	२६८।१६८६	अयोघ्या	१७७।४८८, ४६४
अच्छत	२३०।	अरगजा	२१।३४६१
अच्युत	२५१।४६१५	अरबिंद	३३१।२६०, ३८८६
अजगर	३०८।१०५	अरुदूहि	१३१।१८३१
अजबाइन	११५।२१४६	अर्थ	२५३।४७७८
अजा	३०३।३२१	अलि	३१२।३०७, ३८१६
		अवधपुर	१७७।४७७

अवधपुरी	१७७।४७७
अवतंस	४३।३२३०
अवारजा	२००।१४२
अवासहि	३१५।५१६
अविगत	२५१।४६१५
अविनासी	२५१।४६१५
अष्टांगजोग	२५८।३६४
असल	१८७।१४२
असवार	२३०।३५३२
असावीर	२६४।३४४६
असि	२२३।५१६
असीस	२३२।६४५
असोक	३३३।५१६
अस्वमेध अज्ञातु	२६८।३४६
अहदी	२१६।६४
अहीर	१८६।१३५८, ४१६८, ४३८६, ४१६८
अहीरि	१८६।१३५८, ४१६८, ४३८६, ४१६८
अहीरी	२६४।३८३५
अहेरी	१६५।४२३४
आ	
आखमुदाई	३६१।८५७
आबल	३४।३०३७
आब	१२०।१०१४, ८२६
आवरे	११७।१०१४
आवले	१२७।१०१४
आउभ	२८६।३४८५, ३००।३८४३
आखेट	३६४।४५०६
आज	११५।२१४३
आतपत्र	२१८।३८४५
आभरन	५०।२८०२
आभीर	१८६।१३५८, ४३८६, ४१६८
आभूसन	५०।१२४६
आम	३३४।१५४२, १७०६
आकड़ई	०।३४७३ ३५।२४७३

भारती	२६५।८७६
भालाप	२६३।३०७१
भावभ	२८८।३५११
भासन	३५६।५६५, २६०।४४८४
इ	
इंडरी	३४६।२०१७, २०३४, २०३५
इतरबैदर	३२२।३६२२
इतिहास	२८१।१७६३
इंदीवर	३३१।२४३६
इडा	२५६।४६६७, ४१८६, ४७१२
इन्द्र	२६४।१४३८
इन्द्रमीलमणि	२०६।८३४
इन्द्रपुरी	१८३।३४३
इन्द्र सभा	२१६।१२६७
इमली	१२७।१८३१
उ	
उचक्का	१६७।१८६
उचैसवा	३२४।४७८४
उजरि	२१६।१४१, १४४, ६४
उतराई	१६०।४८४
उढ़नियाँ	३१।३१३
उबटन	८८।१६१८
उपंग-	२८६।३४८५
उपरना	४०।८२६, १६६८, ३१०२
उपरैना	४०।८३६, १६६८, ३१०२
उपनिसद	२७७।१२२, २२३१
उलूखल	३४७।६६४
उरग	३०६।
उरग दीप	३१०।११६१
उरिन	१८८।४०४६
उलूक	३२२।१००, २४५१
ऊ	
ऊंट	३०५।३५७
ऊख	१२१।एक०१, ८२६
ऊख रस	१२१।एक०१, ८२६
ऊखल	३४७।६५६, ६६७
ऊरध चित	२६०।४१३१

	ऋ	कुंडी	३४२।४६६
ऋचा	२७७।१७६३	कुंभक	२५६।४३२८
लृण	१८८।१६६	ककरी	१२५।१८३१
	ए		१३१।१८३१
एकादशि	२६७।१६०२	कचनार्यौ	१३३।१८३१,
	ऐ	कचरी	१३१।१८३१
ऐरावत	३२४।१५६४, ३६२१	कचोरा	३४३।१८३१
	ओ	कचोरी	१५५।१८३१
ओदनि	१०६।६०६	कच्छ	३०७।३७६, ३७१
ओढ़नी	३१।७३४, ४२, ७३४	कच्छप	३०७।३७६, ३७१
	क	कछप	३०७।३७६, ३७१
कांच	२०८।१६१८	कटक	६४।१६८६, २२०।५२८,
कांचुरी	३०६।		४८३६
कांचौ	१४०।७६३	कटोरा	३४३।१०१४, १८३१, ४४३३
कांजो	१५८।४५७५	कटोरी	३४३।१०१४, १८३१, ४४३३
कांवरि	२७।४४३३	कठुआ	७८।७०२, ७६६
कांस	३३७।परि०२००	कढ़ी	१५७।१८३१
कंकन	६३।२८०, ६१७, ६४२	कदम	३३३।१७०६, १०८८, १४१७
कंगन	६३।२८०१, ६१७, ६४२	कदंब	३३३।१७०६, १०८८, १४१७
कंचन	२१०।६४२, ६५८, ६५६, ३६१४, ३४६०	कदली	३३४।१७०६, २७३०, १७४३
		कदुआ	१३२।३६०४, १५१०, ४५२०
कंचनपुर	१७७।५२५	कनक	२१०।६४२, ६५८, ६५६,
कंचनहार	५७।६३४		३६१४, ३४६०
कंचुकी	३३।१३६२	कनकपुर	१७७।५१६
कंबु	२८६।३४८५, ६४६, ४८०४	कनकपुरी	१७७।५१६
कंज	३३१।२५०३, २३७४	कनधार	१६०।५३३३
कंथा	२८।४४२३, २६२, ४३१२, ३८४४	कनिमारी	३२७।१७१३
		कनीर	३२७।३५२१
कंदुक	३६०।४१६६	कनैल	३२७।३५३५
किंकिनि	६६।१६७२, ७३।१२४३	कनील	१७६।४१५
कुंजर	३०४।११३, २५३१	कपि	३००।६७२६, १०२
कुंजी	३५१।३७०८, २४६०	कपिराज	३००।६१२
कुंत	२१२।५१६	कपूर	२१।३५७५, ११८।
कुंद	३२७।३६३२, १७०६		३७७०
कुंड	३४२।४०५,	कपोत	३१८।१२७७
	७०।२४४२	कबरी	६३।१६७३, ४२७३
कुंडल	७६।७४२	कमंडल	३४२।११०२
कुंडिनपुर	१७४।४७८५	कमंडली	३४२।११०२

कमल	२६०।३३०।३८५१, २३७५	काकपच्छ	८४।४६४
कमला	३३१।३३८	काग	३२२।२८६, ११५६, ४२०६
कमरी	२७।१०८५	कागद	३५४।३६१८, ४१११
कमान	२२२।६४	कागर	३५४।३६१८, ४१११
कमोरी	३४१।८८३, ८८८, ६०२	काचरी	१५४।१०१४
करजोरा	११५।२१४६	काछनी	३८।३०७
करताल	२६१।३४८२	काजर	६४।६४२, २८६७
करधनी	६६।१६७२	काजो	२१६।२१४८, २८७४
करनफूल	५३।२८०७, २८०८	करनिकार	३२७।१७१३
करनाटी	२६४।२७५८	करनि, करना	३२७।३६३२, ३५२१
करनि	३१७।१७१३	कापरा	२।६५८
करवीर	३२७।३६३२	काफी	२६४।३५०५
करम	३०५।६६	कामना	२५३।४७७८
करीदनि	१२७।१८३१	कामनाधेनु	३२४।१६४, ४३५, ६५०, ४८०६
करबाल	२०३।४८३६, ३६२२, २७४७	कामधेनु	३२४।१६४, ४३५, ६५०, ४८०६
करील	३३७।परि० १६२	कामरि	२७।१०७१
करैला	१३१।१८३१	कायफर	११५।२१४६
करंबदा	१२७।१८३१	कारी	१५।२६०८
करवार	२२३।४८३६, ३६२२, २७२२	कारे कोसनि	३७०।४८ ६
करवाल	११३।२७४७	कालिंदी	१७।३३८०६
कलस	३४०।६१०, ६५०, २०५४	कालीदह	१७५।११४१
कलि	१८४।३४५	कास	३३७।परि० २००
कलिका	३२५।३६३२	कासी	२६०।४५४६, १७४। ४०६४, ४४८६
कलिकाल	१८४।३४७	किक्कर	२१७।१०६, ५४०
कली	३२५।२५२२	किन्नरी	२८४।३४८५, ३४८८
कली पाकर	१३३।१८३१	किरीट मुकुट	७५।६५८
कलेऊ	१०१।८२६, ८३०	किसान	२०२।
कलेवा	१०१।८२६, ८३०	किसमिस	१२।८३०
कलौंजी	११७।परि० १५३	किसलय	३२५।२७३४
कल्पवृच्छ	३३८।१६४	कीट	३११।५४१
कल्पतरोवर	३३८।१६५६	कीर	३१६।३६४, ३८२०, ७६
कसमीरी	१८२।४४३३	कुंज	३२६।२७६६
कस्तूरि	३००।७०	कुटज	३२७।३६३२
कसौटी	२१०।४२६३	कुठार	३५०।११७
कहार	१६२।४११	कुतवाल	२१६।६४
कहारिन	१६२।४११		

कुदार	३५०।४६५६	केदार, केदारो	२६४।३४४६, ८६०
कुनरू	१३१।१८३१	केरा	१२२।८२६, १०१४
कुमकुमा	२०।३५१६	केला	१२२।१८३१, १३१।
कुमुदिनि	१३३१।३३६		१८३१
कुम्हाड़े	१३२।३६०४, १५१०, ४५२०	केबट	१६०।४८४
कुरुखेत	१७३।४०११, ४८६३	केवरा	३२८।३५३५
कुरुक्षेत्र	१७३।४०११, ४२६३	केस	८६।१७७६
कुलबधू	१६६।३४७१	केसर	२०।३४६७
कुलाल	१६३।४३६६	केसरि	६७।२३२०
कुलह	४३।परि० ७	केहरि	२६६।४२१, १७५, ८२।
कुलही	४६।७२६, ७७८		७१५
कुल्हारी	३५०।४६५६	केहरिनख	२७१।७३६, ७६६
कुस	३०।१२२, ३३७।	कैलास	१८३।४८५५
	१२१४	कोकिला	३१८।३८१६
कुस साथरी	३०।५६५, ३५६।	कोट	२१५।५६३, ४७८४
	५६५	कोदंड	२२२।३०७
कुसासन	३०।३४१, ३५६।	कोपर	३४३।६१३
	३४१	कोमल पिंडी	१३१।१०१४
कुसुम्भ	३२७।३४८५	कोयल	३१८।३६२२, २८
कुसुंभी	११।३४५६	कोरा	२।६५८
कुसुम	३२७।३४८५, ३२५।	कोसलपुर	१७७।५१३
	२७३४	कौड़ी	२१२।२१६३
कुषमांड	१३२।३६०४, १५१०,	कौर	१०६।१८३१, ८४२
	४५२०	कोरी	१५५।१८३१
कूकर	३०।१३५७	कोस्तुभ मणि	७२।१२४३
कूजा	३२८।१७१३	कोस्तुभ मनी	२०६।४३५
कूट	११।१२१४६	ख	
कुरंग	३००।३२५, ४०७	खंजरीट	३१८।१८२३
कूर्म	३०७।४२०१, ४३४	खंजन	३१८।२४२८, ३२६१
कूरम	३०७।४२०१, ४३४	खंगवारी	५६।परि० ८
कूरा	१५६।१०१४	खग	३१५।१२७६
कूर-बरी	१५७।१०१४	खजूरी	१५२।८०१
कृमि	३११।८६, ३१६	खटमिट्टे	१०२।परि० १५३
कैकी	३१७।३४७१	खटोला	३५७।४८५७
कैचुरी	३०६।	खटार्ई	११६।१८३१
कैतकी	३२७।३५२, ३६३२	खटटे	१०२।१८३१
कैतकी	३२७।३५२, ३६३२	खडग	२२३।१४४
कैदार	१७६।३४६	खप्पर	२६२।४३१२

खर	३०१।११५८, ३३२, ४८०६	गिंदौरी	१५३।१०१४
खरच	१८६।१४२	गिडुरी	३४६।२०१७, २०३४,
खरबूजा	१२२।१०१४		२०२५
खरिक	३०२।१२६८, १२६७	गंडुरी	३४६।२०१७, २०३४,
	१६१।१०१४, १८३१		२०३५
खरिका	३४२।१८३१	गुंसाई	२७५।१०३
खरिहान	२०२।१४२	गेंद	३६०।११५१
खवास	२१७।१४१, ४२६१	गोंद पाक	१४८।१०१४
खांड	१३६।१०१४, १८३१, ६३	गंगा	१८०।४५६
खाई	२१५।४८८०	गंधिनि	१६१।१६६३
खाजा	१५०।१०१४	गुंजा	३३७।एक० १
खाटी	१०२।१८३१	गुंजावनमाल	७१।१०६७
खापरा	१२३।८२६	गंडकि	१८०।४१०
खारिक	१२८।८२६, ८३०	गांडीव	२२४।४६२७
खारे	१०२।१८३१	गंडूष	१४२।६५०
खिरनि	३५०।२२१८	गगरी	३४०।२०१७
खिर लाडू	१५१।८०१	गज	२१८।१४४, १४१,
खिलौनों	३५६।७०२		३०४।१७, २७, ३६६, ३८
खीचरी	१५६।१८३१	गजराज	३०४।११७४
खीर	१५८।८६६, ७६२, १८३१	गजेन्द्र	३०४।४२६
खीरा	१२५।१८३१, १३१।	गप	१८६।२१४७
	१८३१	गदा	२२३।४८३६, ४८४०
खुटिला	५३।२०६३, ३२३१	गर्दभ	३०१।११५८
खुठिला	५३।२०६३, ३२३१	गनिका	१६६।१८२, ३४७१
खुठिलो	५३।२०६३	गढ़	२१५।१४४, ५२०
खुनखुना	३५६।७८८	गढ़नहार	१६०।३४४२
खुंभि	५३।२०५७, १६७३	गढ़ैया	१६०।३४४२, ६५६
खुभी	५३।२०५७, १६७३	गढ़वै	२१५।१४४, ५२०
खुरमा	१४६।८०१	गभुआरे केस	२३७।७५२
खूंट	३४।३४६७	गयंद	३०४।४, ४५
खूग्रा	१४५।८२६, ८०१, १०१४	गया	१७६।३४६
खूभो	३२८।३५२१	गररी	३२२।११५६
खेतिहार	२०२।१०७	गरी	१२३।१०१४
खेवनहार	१६०।१८४	गरुड़	३२४।४, ७, १०, २५,
खेवट	१६०।१८४		४३१
खोवा	१४५।८२६, ८०१	गहगह	३२२।परि० १०६
		गहन्म	५०।परि० ८

गागरि	३४०।२०१७
गान	२६५।१७६०
गाठरी	१८७।४२८२
गायत्री	२७७।३७१७
गारि	२३१।६२२
गारी	२३१।६२२
गारुडी	१६४।१३५३, १३८२
गालमसूरी	१५०।
गाहक	१८६।३१०, ४२२१
ग्राह	३०७।७, ५, ६६
गिरगिट	३१०।४८१७
गिरगिरी	२६१।३५१३
गीत	२६५।३४८७, २७७
गीता	२८०।१६६, २८६
गीध	३२२।२७, ६६, ३५७
गोधनी	३२२।२७, ६६, ३५७
गुंडमलार	१६४।३४४६
गुजरात	२०६।१४२
गुम्फा	१५०।१८३१, ८०१, १०१४
गुन	३४८।३४५०, १३३०
गुनिनि	१६४।१३७१
गुडिया	३६१।४६६२
गुडीडोर	३४८।२४७१
गुर	१३६।३५३
गुरबरा	१५३।१०१४
गुरु-असुर	१८५।७२६
गुलाब	३२८।१७११
गुलाल	२१।३४५६
गुडी-डोरि	३६१।२४७१
गूदरि	२८।१६६
गूम्फा	१५०।१८३१, ८०१, १०१४
गूलर	३३४।१११०
गैया	३०२।४
गोम्फा	१५०।१८३१, ८०१, १०१४
गोकुल	१६६।६४२
गोदावरी	१८०।२२४
गोधन	३०२।५१
गोन	१८।२१४६

गोबर्धन-पूजा	२६४।१४३८
गोमती	१७५।
	१८०।४८२८
गोमुख	२८७।३५०६
गोरख सन्ध	२६२।४३११, ३८४१
गोरस	१४२।६४४, ८६७
गोरीचन-तिलक	६३।७१७, ७३६
गोला	२२३।
गोवर्द्धन	१७६।१४३८
गो-सुत	३०२।१०५६
गोडी	१६४।१८३८
गौरि	२६४।४७६८, ४७६६
गौरि-मंदिर	२६४।४७६८
गौरी	२६४।१८३८
गौरीपति	२६४।१३८४
ग्वारिनि	१८६।१३५८, ४१६८, ८६

घ

घंट	२६१।३४८०
घट	३४०।३४२, २०२४
घटवारो	१८७।२६४२
घनसार	११८।४६८६
घांगरी	३२।
घाघरी	३२।
घाट	३४०।३८०६
घुघुची-माल	३६१।३७८०
घुघरु	२६१।३४८०
घुघरू	६७।३४८०
घूघट	३६।१७६८, १२७६
घृत	१४०।७६४
घैवर	१५०।८०१
घैया	१४४।१०८१
घोरनि	२२०।३६४१

च

चंग	२८६।३५१६, ३४८५
चंदक	५१।२०५७, ७१५
चंदन	२१।३५१४, ६७।६४२, २६५।८७६, ३३६।४६४
चंदेरी	१७४।४७८५

चंदवा	३१७।३८३५
चंवर	२१८।१८७१
चकई	३२६।३३७, ८५१, १८२८
चकई-डोरी	३५६।८१०
चकडोरी	३५६।१२८७
चकवाद	३२१।१६६७, २७५६
चक्र-सुदर्शन	२२४।४८३७
चकोर	३२१।२७३६, १६६, ३८५६,
चकोरी	३२१।२७३६, १६६, ३८५६
चखौड़ा	८३।७३२
चंचरीक	३१२।८३३
चहरका	२३३।६४८
चतुरंगिनी	२२०।३६४१
चन	१०८।१०१४, १५१०
चना	१०८।१०१४, १५६०, १३४।१८३१
चनक	१०८।१०१४, १५१०
चन्द्रमनि	७२।१२४२
चन्द्रिका	५२।२०५७, ७१५, ३१७।३८३५
चमेली	३२७।१७१३
चम्पक	३२८।१७११
चाक	१६३।३२१२
चांचरि	२४७।३४७५
चातक	३२२।३५५, ३८३०
चादर	२८।परि० ७
चानूर	१६६।३८८६
चाप	२२२।४७०, ३६३७
चाबुक	३०५।
चारि-पदारथ	२५३।३४६, ३५६, १४१८, ४७७८
चाबर	१०६।१०१४
चिउरा	११२।८२६
चिचिडी	१३१।१०१४, १८३१
चिचौड़ा	१३१।१०१४, १८३१
चितामनि	२०६।६

चिरहुता	११५।२१४६
चिरारी	१२८।१०१४
चिरिया	३१५।२३४
चिरौजी	१२८।८२६
चीठी	३५३।परि० १३८, ४१०७
चीर	३।२४७
चीर पुरातन	२६२।४३११
चुटिया	८४६२।७८०, ७८३
चुटकुर	२८।१४७०
चुरी	६३।१७६८
चुरू	१६१।१०१४, १८३१, ३४२।८०१
चुनरि	३१।परि० ११२
चूनरी	३१।४४
चूरा	६३।७०७, ३५१६, ३४४४
चूरी	६३।७०७, ३५१६, ३४४४
चोटी	६२।७८०, ७८३
चौकी	६०।२१५८, ३२२६, ३५६ ।१०१४
चोर	१६७।१८६
चोलना	४२।१५३
चोलिनि	१६१।१६६३
चोली	३३।२१७२
चोवा	२१।३४६१
चौतनिया	४६।७२४
चौतनी	४६।७३४, ७०७
चोपरि	३६४।६०
चौसर	५७।२५६२
चौकी	३५६।१०१४
चौगान बटा	३६०।१३३०, ८३१
चौर	२१८।१८७१
चौराई	१३४।१०१४, १८३१

छ

छछुंदरि	३१०।४३७५
छठी	२३३।६५८
छत्र	२१८।३५, १४४
छत्रो	२२७।४५७
छरी	३४८।३४७२

छाता	२१८।२३
छीकें	३४६।६०५
छुद्रघंटिका	६६।३०६८
छुद्रावली	७३।११३०
छुरी	२२३।३१८५
छुहारे	१२८।८३०
छेरी	३०३।१६८
छैल	७६।२२०४
छोर	४०।परि० ७

ज

जंगम	२६८।१६८४
जंत्रकार	८२।७५१
जंत्री	२८५।४०६२
जंबू	३३४।४५३६
जंबूद्वीप	१८२।५५३
जनकपुर	१७७।४६८, ४७२
जमपुर	१८३। विनय
जटा	२६२।४१३२
जमा	१८७।१४२, १४३
जमानति	१८८।१६६, १८५
जमीन	२००।६४
जमुना	१७५।११५१
जम्बुक	२६६।४७८७
ज्योनार	१०२।१८३१
जराऊ	५०।२०६३
जराव	५०।३२३१
जरैया	१६०।६५६
जलक्रीडा	३६३।१७८१
जलन	३३०।१६६७
जलजात	३३०।२७३०
जलरुह	३३०।६०१७, २४१५
जलबिहार	३६३।१७७६, ७७
जलेबी	१५०।१८३१, ८०१
जवास्यो	३३७।परि० १६३
ज्वारि	११२।४१४७
जज्ञ	२६८।३६११, ४१८
जसूस	२१६।४८८५
जहृतिया	२६०।१६३

जहाज	३६८।१६८, २८१८
जाचक	१६७।४६०, ६४८
जाप	२६०।४४८४
जालंधर	१७६।१०४
जाल	१६५।४२३४
जावक	६५।१६७२
जाही	३२७।१७१३
जिम्मे	२०१।१४३
जीन	३०५।
जीरन	२८।३४१
जुआरी	३६४।२६०
जुवां	३१।१५१
जुवारथ	३६६।१४१३
जुद्ध	२२०।४८०१
जूआ	२०२। विनय ३६४।२६०
जूठनि	१०७, १६६।१८३२, १८३१
जूटो	१०७।१८३२, १८३१
जूय	२२०।५५६
जूड़ी	३२७।१७१३
जैवत	१०३।८३१, १५२६
जैवन	१०३।१८३१, १५२६
जैवरि	३४८।६६०, ६६४
जैहरि	६७।३२२८
जोग	३५८।३६४, ३८४४, ४०३३
जोगिनि	२७५।४५५, ४०३३, ३५, २६३
जोगी	२७५।४५५, ४०३३, ३५, २६३
जोजन	३७०।५१६
जोध	२२०।३६२१

झ

झंडूले बार	२३७।७६६
झंगुलि	४७।६५७
झंगुलिया	४७।७२५
झंगुली	४७।७०७
झंगूनी	४७।७३५
झगा	४७।६५७
झांझ	२६१।६४२
झारि	१६४।१३७३

भारा	१६१।१०१४, १८३१, ३४०।१६०२, ८०१
भालरी	२६१।३५१३, ३५०६
भिल्ली	३२२।३६४६
भोनि	७।४४३३
भोनि	३०५।४७८४
भूमका	२६५।३४७२
भूमक	२४७।३५२३
भूमक, भूमका	५४।६५८, १७६८
भूमक	३६३।३४५६, ३४५३
भूमक सारी	३४।३४१२
भोलौ	४।१३६
भोटो	३६३।३४५१
भोटो	१४६।१०१४

ट

टाढ़	६२।४६७८
टीकौ	६७।२३२०
टेटो	१३१।१८३१
टैसू	१६।३४६२
टोडी	१६४।३४४६

ठ

ठग	१६७।१८६
ठगमोदक	१५१।४०१५, २२३० १६७।४०१५
ठाकुर	२२७।१२२, ४२६१
ठगिनी	१६७।१६६, २२०१
ठकुराङ्गति	२२७।४२५५
ठकुरानी	२२७।४६०६
ठोट	१६०।१३२

ड

डंड़िया	३४।३४६०
डांडी	३६३।३४५६
डिठौना	८३।७१२
डांड	१६७।२५५५
डुभकौरी	१५४।१८३१
डौंडी	२१८।५७३
डौंड़ी	२६०।४२७०
डफ	२८६।६४२, ३४८६, ३५२२

डिमडिम	२८६।३५२४
डोर	२२८।२४७१
डोरी	३४८।३४५०, १३३०
डोल	३६३।३५३७
डोलना	३५७।६५८

ढ

ढकनियाँ	३४४।२२१८
ढेंढस	१३१।१८३१
ढाढ़	२८६।६५५
ढाढ़ी	१६७।६४६, ६५६
ढाढ़िनि	१६७।६४६, ६५६
ढरहरी	१५७।१८३१
ढोल	२८८।३५२४, ६५८
ढोलना	२८८।३५२४, ६५८

त

तंदुल	१५६।४८४७
तंबोल	१६४।५१८, १५८४, १५८३
तरिवन	५२।२८२३, २०२७, २४
तगीरी	२०१।१४३
तच्छक	३२४।२६०
तरिकौ	५२।२१०५
तनसुख	६।४४३५, ३४।२१२६, ४४३५
तनी	३३।३४८८
तपसी	२७५।५२६, ५३८
तमचूर	३१७।७१२, १८२८
तमचुर	३१७।७१२, १८२८
तमाल	३३३।७३२, २७३०, २७५०
तमोर	६६।३२३१, १६४।५१८, १५८४, १५८६
तमोल	१६४।५१८, १५८४, १५८६
तरकस	२२२।६४
तरकारी	१३०।१५१०
तरौना	५२।२८२३, २०२७, २४
तर्यौना	५२।२८२३, २०२७, २४
तलप	३५७।४५८
तछो	३४४।१८३१

त्वचामृग	२६।४३०८	त्रिदोष	१६।४१४७
तांबे	२११।६, २, ३७१०	त्रिपुरारि	२६।१३८५, १३८२, १४१७
ताजन	३०५।	त्रिभंगी	३६२।१२८०
ताजी	३०४।११३, २५३१	त्रिलोचन	२६।१४१७
ताटंक	५२।१६१६, १७७८	थ	
ताडपत्र	३५४।४७६२	थार	३४३।१४२, ७०७, ६४०
तारी	३६१।२४०	थारी	३४३।१४२७, ७०७, ६४०
तारौ	३५१।२४६०, ३७०८	थालिका	३४३।१४२७, ७०७, ६४०
ताल	२६१, २६३।६४६, ३५०६, ३५८२	थाली	१८८।१६६
ताल	२८३।३४८४	थावर	२६८।३८२८
ताल	३३६।१११७	द	
ताला	३५१।२४६०, ३७०८	दंड	२६२।४३००
तिलक	६७।६४२	दंडकवन	१७८।५०१
तीछन	१०२।८, २	दंतुभि	२८६।३४८४
तीज	२४७।३४६०	दछिना	२४२।४०२६
तीर	७४।१०७८, १२५६	दतुंविनि	३५०।२५८३, ११६५
तुंबुर	२८३।३५०६	दतीनी	३५०।२५८३, ११६५, १२२७
तुरंग	३०४।१६१	दधि	१३६।७६०, ७६५, १४३। २१२६, १४०।८२७, १४५।८०१, ७६१
तुरी	३०४।४८०४	दधिवाटी	१५५।८४५
तरुवर	३२५।८६, २६५	दधि-माखन	१४२।६००
तुलसी	३३७।१७०६, १७१	दधि-वारी	१५४।८४५
तुलसी-माल	७१।१०४५	दमरी	२१२।१२६, १४१
तूर	२८७।६५८	दरपन	१००।२८०८
तूस	१०।३६८	दरजिनि	१८१।१६६३
तून	३०२।१२४१	दरजी	१६१।३६६५
तेली	१६५।१०२	दरबाना	२१७।५८३
तोरई	१३१।१८३१	दरबार	२१६।३५२२
तोरना	२३०।५५८	दल	३२५।३६३२, २६५।८७६, २२०।२३, ५६२, ४२०१, ३६५४
तोमरी	२८५।४०६२	दल-बल	२२०।४८३६
त्वचा-मृग	२६२।४३०८, २६।४३०८	दलाली	१८६।३१०
त्रय-धार	१८०।२४७३	दस्तक	२०१।१४२
त्रिकूट	१७८।४२६	दह्यो	१४५।६०७, ८०८
त्रेता	१८४।३४५	दहिणी	१४५।६०७, ८०८
त्रैलोक	१८३।१६०२		
त्रिकुटि	२६०।४१४८		
त्रिकुटी	२६०।४४८४		

दहिरोरी	१५७।८०१	दूधबरा	१५३।१०१४
दही	१४५।६०७, ८०८, १४०।७६४	दूब	२३०।१
दाँवरी	३४८।६६१, ६६७	दूल्ह	२४१।१६६२
दाइज	२४२।४७१, ४८०१	देवगिरि	२६४।परि० १०८
दाई	१६२।६५८	देव-गुरू	१८५।७२६
दाउ	३६०।१ ५१	दोनियाँ	३५२।८५६, ६५२
दाख	१२४।८२६, ८३०	दोहनी	३४१।१०१६, १०२७
दाडिम	१२४।५०७	दोनागिरि	१८१।५६३, ५६४
दादर	२०७।३२३, ६१०, ३८१६	द्वादस बन	१७०।३४७२
दादुर	३०७।३६३२, ६१०, ३८१६	द्वापर	१८४।३४५
दान	२६६।१६०३	द्वारपाल	२१७।१४१
दाम	२१२।२५६, ०३४८, १६७६, ६७५	द्वारावति	१७२।८३, ८४
दारि	१०८।१५१०, २०१४	द्वारावती	१७२।८३, ८४,
दारी	१०८।१५१०, १०१४	द्वारिका	१७२।४७८
दासी	२१७।१११	द्वारिकापुरी	१७२।२६८
दारू	२२३।४८८५	द्विज	२२६।६५२, २६८
दिगम्बर	२०५।४१३६	दुँदु	८०।७३८
दिनमनि	२६४।१३८५	ध	
दिवाबान	२२४।५४०	धतूरा	३३५।४६५८
दीठ	२७१।१६०५	धनियाँ	१६८।४२२२
दीप	३५०।३७८, ३७१	धनु	२२२।३०७, ४६७
दोपक	३५०।३६८, ३७१	धनुधरि	२२२।४६२७
दोपमालिका	२४६।१४२०, १४३०, १५१३, धम्मिल	धनुष	२२२।३०७, ४६७
दुकूल	६।३४५६	धमारि	२४७।३५१३
दुज	३१५।१०६	धर्म	६२।३०६३
दुन्दुभि	२१८।४६८	ध्यान	२५३।४७७८
दुपटि	४०।७	ध्वज	२६०।४४८४
दुमची	३६३।३४५६	ध्वजा	२२१।५५८, ५६३
दुर्ग	२१५।५१६	धातु	२१०।३५१६
दुम	३२५।३८४५, ५०८,	धान	१०६।२४७३, ४२२२
दुम-चर्म	६।४८१	धार	१४३।१०१६
दुलरी	७१।११३०	धारना	२६०।४४८४
दुलारी	२६४।४०६२	धीवर	१६०।४८६
दुलहिनि	२४१।१६६०, ४८०६	धुँआरी	१३५।१८३१
दूध	१४०।८४८, ८२७, ७६४, ७६३, १४४।८४५, १३६।१५३	धुजा	२२१।५५८, ५६३
		धूत	१६७।१२६
		धेनु	३०२।६६२

धोलागिरि	१८१।३५१६
धोती	३६।१६०२
न	
नकबेसरि	५३।२०६३
नकीब	२१८।१४१
नक	३०७।४३२
नग	२०४।३१०
नगरु	१६६।६३६
नगरी	१८७।४२८१
नट	१६६।६८, ४२५७
नट, नटनारायन	२६४।२७५६, १८३८
नटनी	१६६।६८, ४२५७
नटो	१६६।६८, ४२५७
नथ	५५।२६४५, २७४६, ३०६३
नथनी	८०।७२३
नथुनी	५५।२६४५, २७४६, ३०६३
नफा	१८७।४२८१
नरक	१८३।३७२
नलनाल	३३१।२७८
नलिनी	३३१।३६६
नवरंगी	१३।३२६३
नवसत	८७।२४५०
नफा	१८७।४२८१, २६७
नाइनि	१६२।६५८
नाग-फाँस	२२४।५८४
नागिनि	३०६।७६३
नागबेलि	१६४।३४८०
नागलोक	३१०।२६
नाज	१०६।१८३१
नांदीमुख	२७०।६४२
माद	२६३।४६३६, १६६, २५६।४७१२
नारावंद	३५।१६७२
नारियर	११५।२१४६
नारी	२५६।४७१२
नाव	३६८।६६, ४८४, ४८५

निकुंज	३२६।२७६४
निगड	३५१।६२६
निगम	२७७।२०४, २३५
निचोल	४८।७१२
निमोननि	१५७।१०१४, १८३१
निमोना	१५७।१०१४, १८३१
निबुआ	१२७।८५६, परि० १५३
निबुआनि	१२७।१८३१
निबौरी	३३५।४२८२
नियमासन	२५८।
निरंजन	२६१।४७१२, ४७१३, ४६६७
निरगुन ज्ञान	२५१।४५४४
निवारी	३२८।३५२१
निसान	२१८।१४४
निष्कामी	२५५।३६४
निषंग	२२२।३३२
नीप	३३३।३४४७
नीम	३३५।१५४२
नीमषार	१७६।२२८
नीला	११।३४८५
नीलकंठीर	३१६।७७६
नीलम	२०६।२८३२
नीलाम्बर	१५।४०७
नीलावती	१११, १७६।१०१४
नीबिया	३२।
नूपुर	६७।३०६७८१।७१५
नृप	२१३।२५०, ३४१, ३४२
नृपति	२१३।२५०, ३४, ३४२
नेग	१६२।७५८
नेजा	२२३।२७४७
नेवज	१०६।१५१०, १५११
नोई	२४८।१०१६
नौसरिहार	५७।२१०५
नोका	३६८।६६, ४८४
नोबत	२१८।१४१
प	
पंकज	३३१।६४

पंखा	३५०।२६८६	पतौषी	३५२।१०११०
प्रंगति	१६६।परि० १५३	पत्रावलि	३२५।२४१४
पंचतत्त्व	२६१।४५१८	पत्री	३५३।४०५४
पंचरंग	१२।३५२८	पदमासन	२५८।४३२८
पंचवटी	१७७।८१७	पद्मिनि	३३१।२७२६
पंछी	१३५।८६	पदुम	३३१।
पर्जक	३५७।४८४६, ५१६	पद्मा	२०६।४८०४
पंडित	२२६।३५३२	पद्मग	३०६।२७३३
पकवान	१४७।६१४, ८०८, ८१०	पनघट	३४०।२०५७
पक्कौरी	१५४।१०१४, ८०१	पनव	२८६।६४०
पखाबज	२८८।३५१३	पनवारा	३५२।
पगा	४३।६४६, ५५८, १६८६, ३१०३	पनवारो	१६६।८२६, १८३१
पगिया	४३।३६७८	पनिघट	३४०।२०७०
पच्छी	३१५।८६	पानिग्रहन	२४१।१६६०
पाक	१४८।८६७	पनौ	१५४।
पट	७।३४७४	पणिहा	३२२।१२४०, ३६५५, ३६५६
पटरानी	२१४।४२५६, ४२६६, ४२७०, पय ४१६		१४४।८०८, ६११, ४६०, १४०।१०१४, ७६२, ८०२
पटकौरी	१५४।१०१४, ८०१	पयो	१४४।८०८, ६११, ४६०
पटवारी	१६६।१२५	परकार	१०२।२०१
पटंबर	७।६२६	परगना	१६६।६४७
पटह	२८६।६४२, ३५३२	परवर	१३१।१८३१
पदिक	५६।३२२८, ७८।७२४	परमहंस	२५१।४६१५
पटिया पारना	६३।४१६८	परमानंद	२५१।४६१५
पटुका	४१।परि० ७	पारहि	२१०।३६१४
पटुली	३५६।३५०, ३४५३	परिधान	२।६४२
पटोरी	८।२३११	परेवा	३१८।१२७७
पटोलै	८।२५६	पर्व	२६६।४८६३, ४६१६
पांडे	२२६।८६६	पलंग	३५७।४८६३, २२६
पतबरा	१५४।१०१४	पल्लव	३२५।३०७, १४४३, २८६३
पत्ता	३२५।८८, ८६	पलास	३३३।१०८३
पत्र	३५३।३४६३	पलिका	३५७।२६४६
पताका	२२१।६०२	पवन	२६०।४१३१
पताल, पतालहि	१८३।३७०, १६०२	पासनी	२३५।७०६, ७०७
पतियाँ	३५३।४०६३	पहिराबनि	४५।३५१७
प्रतिहारी	२१७।१४४	पहुँचिया	६३।६४१, ७३५, १६७४
पलीता	२२३।४८८५		

पहुँची	६३।६४१, ७३५, १६७४, ८०।७१५, ७३५, ७५१
पहुरू	३५१।६२६
पाखरि	३०५।
पाक, पाग	१४८।१०१४, १८३०, १३७।१०१४
पाग लटपटी	४३।१६८६
पाग	४३।६४६, ५५८, १६८६, ३१०३, १३६।१५.१०
पागरी	४३।परि० ७
पागे	४३।६४६
पाट	२१४।३०३, १४१
पाटपटम्बर	७।४१
पाटंबर अंबर	७।१६६
पाटी	३५७।
पांडल	३२८।४५२
पात	३२५।८८, ८६
पातर	३५२।
पात्र	२६२।४३०१, ३३६। ३६३
पाती	३५३।४०६३
न	१६४।६८०, १८३१
पापर	१५६।१८३१
पामरी	४०।२०७५
पायक	२२०।१४१, ३८८८, ६६३१
पारन	२६७।१६०२
पारषद	२१६।६००
पारधी	१६५।६७
पारिजातक	३३८।परि० ४३५
पांवड़े	२१८।१६०२
पालक	१३४।१०१४
पालनै	३५७।६५६, ६६८
पालनौ	३५७।६५६, ६६८
पांसे	३६४।६०
पिक	३१८।३६२१, ३८३०
पिंगला	२५६।४६६७, ४१८६, ४७१२

पिछोरी	४०।२००३, ४६४, ४८। ७६६
पिड बराम	१२८।८३०, १०१४
पिडाक	१३१।१०१४
पिडोक	१३१।१०१४
पिठोरी	१५४।१०१४
पिनाक	२२२।३८४
पिपीलिका	३११।१५१
पियादा	२२०।१४१, ३८
पियूष	१६३।२३६५
पिराक	१५३।८२६
पिरोजा	२०७।३४५०
पिस्ता	१२८।८३०
पीजरी	१६५।४२३४
पीजरा	३५०।२८६०
पीढ़ा	३५६।६६८
पीत	२०८।४१, ३३१८
पीत बसन	३८।२००७
पीतपट	३८।१२४८, १६६४, ४८। ७१५
पीताम्बर	१५।३१३४, ३८।१२४३, २०२०
पीपरि	११५।२१४६
पुर	१८७।४२८१
पुराण	२७७।६८, १५७, १५
पुरान	२७७।६८, १५७, १५
पुरातन	३८।४३११
पुरि	१५५।८०१, १८३१, ८५६, ८२६
पुरी	१५५।८०१, १८३१, ८५६, ८२६
पुतरी	३६१।४६६३
पुहुप	३२५।१४१६, २७७८
पूंगीफल	११८।४६६
पूरक	२५६।४३२८
पूरबी	२६४।२७५६
प्रजा	२१४।२५०
प्रवाल	२०६।७५८

प्रयाग	१२६।४१६
प्रानाभाम	२५८।३६४
पेंजनि	६७।१६७६ ८१।७५०,७२४
पेंजनियां	८१।७५०,७२४
पैठा	१३१।१८३१
पैठा पाक	१४८।१०१४
प्रेमभवित	२५५।४२१५
प्रेम भगति	२५५।४५४६
पैलेतट	३७०।३८७२
पेंसारिनि	१६५।२०६१
पैठ	१८६।४२८१
पोई	१३४।१०१४
पोत	३६८।७५५
पोता	२००।१४२
पोरिया	२१७।४०
पोरी	१५५।१०१४
पोन	२६०।४३०८
प्योसर	१५८।८०१
फ	
फगुग्रा	२४।३५११
फंसहारिनि	१६७।२१६६, २२०१
फंदा	१६७।२२००, २२०१
फटिकसिला	२०७।३६६, ३४५०, ३४५८
फनपति	३२४।२६३
फरद	२००।१४६
फरिया	३२।१३२२, १३२६, १२६०
फरी भ्रगस्त	१३१।१८३१
फल	२५३।४७७८
फनिग	३०६।११६८
फांग फरी	१३१।१८३१
फांगी	१३१।१०१४
फांसी	१६७।४१६४
फाग	२४७।३४७, ३४७८
फागु	२४७।३४६६
फुलेल	२०।३४६०
फुलोरी	१५४।१०१४, ८०१

फूल	३२५।५०८, ३५३५
फूल करील	१३३।१८३१
फेट	३६।३४६८
फेटा	४१।१५३
फेनी	१५०।१०१४
फोज	२२०।१४४
फोजपति	२१६।३६२२
ब	
बंगाची	२६४।परि०१२१
बंद	३३।३०६८
बंजर	२०२।विनय
बंदन	२१।३४८५, ६७। १६७१
बंदनवार	२३०।
बंदी	२१८।१४४
बंदीजन	१६७।६५३
बंसी	३४२।१२६६, २८६। १२६६
बंधुक	३२८।७२२, १४१७, २४५०
बधूक	३२८।७२२, १४१७, २४५०
बक	३१६।२३६३
बकसनि	२३१।६५७
बकी	३१६।२३६३
बकुल	३२८।१७१३, ३५२१
बगा	४७।६५७, ७१३
बगुली	३१६।३५७
बघनहाँक	२७१।७३६
बघना	८२।७३१
बघनिया	८२।७३१, ७०१
बच्छ	३०२।६४४, १०५६
बछरनि	३०२।३०, ६२१-
बछरू	३०३।६४४, १०५६
बजारिनि	१६५।२०६
बज्र	२०२।३४५६,
बट्टा	२०२।१४२
बट	३४८।४०२२
बटपारी, बटपरिनि	१६७।१२६, २१६६

बढ़ैया	१६०।६६५, ६५६, ६६८	बलाक	३१६।२४२५
बदरिका	१७६।३८४, ४६३०	बलाहक	३१६।
बदरिकाश्रम	१७६।३८४, ४६३०	बल्ली	३२५।२७३४, ३६३८,
बदरी	३३४।१७०६		५०८, ३४७२
बदरी वन	१८२।३८३	बसन	१।१२६०
बदाम	१२८।८३०, १०१४	बस्तर	३५७।५२
बथुआ	१३४।१०१४, १८३१	बहनियाँ	३४६।६५५
बन	३२६।२८६७	बही	२००।१८५
बनजारिनि	१६५।२०६१	बहुलि	३२८।१७१३
बनकौरा	१३१।१०१४	बहुँटनि	६२।२१५८, २०६२
बनमाली	२६०।४४८४	बहुँटा	६२।२१५८, २०६२
बनिज	१८६।२१४२, २१४३,	बहेरा	११५।२१६
	२१४६, २१४७	बाकी	२०१।१४३
बबुर	३३६।६१	बाग	३०५।२३
बर	३४८।४०२२	बागे	४२।३५२०
बरछा	२२३।४२८१, ६०९, ४२३६	बाजन	२८३।६२८, ३५२३
बरसाने	१७२।३५१३	बाजि	३०४।२३, १६६२, २१८,
बरषा	२०२।		१४४, १४७
बरा	१५४।८४२, ८०१,	बाजा	३०४।२३, १७६२
	८०४, ८५६	बाजी	३६४।६०
बरात	२४१।४८०४	बाजूबंद	६२।२११६, २८३।४८०५
बराती	२४०।१६६०	बाजै	२८३।४८०५
बरामद	२०१।१४३	बाट	१८७।३१०
बराह	२६६।३६१, ३६२	बाटा	१५५।१०१४
बंतियाँ	३५०।३६८	बाढ़ई	१६०।६६५, ६५६, ६६५
बरी	१५७।८५६, १०१४, १८३१	बानी	३५०।३७१
बरुन लोक	१८३।१६०२	बान	२२२।४६३, २७१
बरूहा	२४८।४०२२	बानक	२२०।१४१, ३८४५
ब्रज	१६६।१२१२, ३७३४	बानर	३००।६८
ब्रह्म-द्वार	२६०।४४८४	बानैज	१८६।२१४२
ब्रह्म	२५६।४७१२, २६०।४७१३	बानैत	२२०।१४१, ३८४५
ब्रह्म	३६०।	बाबर	१५२।८०१
ब्रह्म-अस्त्र	२२४।२८६	बाम्हन	२२६।८६७, ३७७०
ब्रह्म-फाँस	२२४।५४८	बायस	३२२।४३७१
ब्रह्म-बान	२२४।५४१	बार	८६।३२३५
ब्रह्मलोक	१८३।१११०	बारिनि	१६२।६३७
ब्रह्मानंद	२५४।४७१२	बाँस	३३६।१८६४, १६५१
रस-गाँठ	२३६।७१२, ७१४	बांसुरि	२८६।१६६७

बांसुरी	३६२।१२६७	बैसरि	५५।६६०, २०६३, ३५१
बासुकी	३२४।४३५	बैस्या	१६६।३५३१
बासम	३३६।७०७	बोल	२६३।३५२३
बाइबिहम	११५।२१४६, १५२८	ब्याज	१८८।४०४६
बिछिये	६८।१६७६, २७७४	ब्याध	१६५।१७६
बिटप	३२५।१६३, १६८६	ब्यापार	१८६।२१४६, १६५
बिंदु	६७।१६७१, १६६४	ब्यापारी	१८६।२१४६
बिम्ब	३३७।१२७७	ब्याल	३०८।७४१, ११७, ११७
बिद्रुम	२०६।७५८, ७०२, १४५७	ब्यह	२४१।१६६१, ४८०५,
बिभूति	२६२।३८४४, ४३११, ४३०८	भ	२४१।४८०४
बिलार	३०१।३११, ३५७	भंटा	१३१।१८३१
बिलाव	३०१।३११, ३५७	भंमीरी	३१२।३८६
बिहंग	३१५।३६४६	भंग	३१२।१२४४, ३८५६,
बीज	२०२।		३८४३, ३३६
बीन	२८४।३४८७	भंगी	३१२।१२४४, ३८५६,
बीना	२८४।५१६, ३५०६		३८४३, ३३६
बीरा	१६४।१८३१	भजनानंद	२५४।४७१२
बीरी	६६।३२४६	भट	२२०।१४४, ३६७६,
बीरें	५२।३२२६		४७६६, ४२३६
बीरे	५२।३४४६	भवन	२१५।६४६, १६०२
बुलाक	८०।११	भसम	२६२।३८४४, ४३११,
दंत	३२५।२७३४, ३६३८, ५०८, ३४७२, ३४८, ६६७	भस्म, भसम	२६२।३८४४, ४३११, ४३०८
बेंदी	२४०।१६४०, ५१, २४६६	भांड	३३६।६३६
बेनु	२८६।६०२, ३६२, १८३५	भागवत	२७७।६५, १५५, २२६
बेनी	१८०।३४६ ८४ ७६६	भाजन	३३६।७६६
बेला	३४३।१०१४,	भात	१०६।१५६, १०१४
बेला	३२७।३६३२	भाट	१६७।६४६
बेलि	३२७।१७१३	भारत	२८०।२६७
बेली	३२५।२७३४, ३६३८, ५०८, ३४७२	भालि	२२३।३६३१
बैल	३०१।३३१, १८५	भिखारी	१६७।२१७
बैद्य	१६४।४४७	भिच्छुक	१६७।६५८
बैद	१६४।४१४७	भिल्लिनि	२२७।२५
बैटकी	३५६।७२८	भुवाल	२१३।६२२
बैजंतीमाल	७२।३४५०	भुवाला	२१३।६२२
बैकुंठ	१८३।३४६, ४८६, १७६२	भुजंग	३०६।२८४६, २३२

भूषन	५०।१६५५
भूतल	१८३।
भूपति	२१३।२४८
भेरि	२८६।६४२, ४७३, ६५८
भेरी	२८६।३५२३
भेली	१३६।७६८
भेषज	१६४।४१४७
भैंसो	३०३।३५७
भैरव	२६४।३४४६
भोग	१०६।१५१२, १५१८, २६५।८७६
भोजन	१०२।८०१, ८५६, १०१४, १८३१
भौम	१८५।७२६, २७३६
भौर	३१२।३२५०, ३३८
भौरा	३१२।३२५, ३३८
म	
मंगनी	२३६।४२६७
मंजीरा	२६१।परि० १२६
मंहगै	२१२।३५१६
मांगपाटी	५१।१६६०
मांडनि	३३।१७६८
मांडनी	३३।१६७१
मुंगछी	१५७।१८३१
मुंदरी	६५।५५७
मूग पकौरा	१५४।१०१४
मूंगा	२०६।३२३५
मंग	६०।३४६७
मंजन	८८।१६६४
मंडप	२४०।१६६०
मंडल	२४०।४८०३
मंत्री	२१६।१४१, १४४, ६४
मंदराचल	१८१।४३५
मंदाकिनि	१८०।५४५
मंदारहार	७१।२००२
मंदिर	२१५।५१६, ६५२
मकर	३०६।२४३३, २४३८
मकूनी	१५५।१०१४

मकेस	३६८।४२६
मखियां	३१४।३८५८
मगर	३०७।१५६४, २४५६
मचकि	३६३।३४५१
मचै	३६३।३४५६
मच्छ	३०६।६७, ६६, ३७६
मजीठ	११५।२१४६
मजीठी	२०।४११०
मटरी	१५४।१४२८
मटुकिया	३४१।६४६, २१४८, ३५२०, २१३०
मठ	१५४।परि० १५३
मणि	२०४।६५४
मतंग	३०४।२३६०
मथनियाँ	३४६।७६०, ७६३
मथनी	३४६।७६०, ७६३
मथानी	३४६।७६०, ७६३
मथुरा	१७१।६२२, १७१६
मदन धनुष	२२४।२३६५, ३६४४
मदपान	१६२।५१६
मधु	१३८।८०१, ७०७
मधुकर	३१२।७३३६, २४१६, २४४१, २४५७
मधुकरि	३१२।७३३६, २४४१, २४४१, २४५७
मधुप	३१२।३८४५, २३७४, ४३५७
मधुपति	३१२।२४११
मधुपरक	२४१।१६८६
मधुपुर	१७१।३७३४, ४२०६, ४०१६, २६६२
मधुपुरी	१७१।६२२, ३८१७, ३७६५
मधुपुरी	१७१।८२२, ३८१७, ३७६५
मधुमाखी	३१४।५०
मधुर	१०२।१८३१
मानिक	२०५।६५४

मनिमय जटितहार ५७।६३३
 मनिभूषण ५०।३४५०, १६७३
 मयारि ३६३।३४५०
 मयूर चन्द्रिका ७५।७७२
 मरकट ३००।३३२, ३६६
 मरकत २०६।१६५७
 मराल ३१५।७७६, ३०७,
 २४०६, ३८५१
 मराल द्यौना ३१५।७६६, ३०७, २४०६,
 ३८५१
 मरुआ ३२८।३५२१
 मरुवा ३६३।३४५६
 मरुवौ ३२८।३५३१
 मरुसा १३४।१८३१
 मरुट ३००।३३२, ३६६
 मलयगिरि ११८।३५६, ५३१
 मलाई १४४।१८३१
 मलार १६४।४००५, १०४६
 मलन १६६।३६८२, ३६५।३६६२
 मल्लाह १६०।३६१४
 मल्लिका ३२८।१६६६
 मसानी ३५४।
 मताहत २००।१४२
 मसि ३५४।४०२१, ३६१८
 मसि बिदा ८३।७३५
 महतो १६६।१४२
 महराने १७२।८६६
 महरि १६६।६३१
 महल २१५।६४६, १६०२
 महलनि २१५।६४६, १६०२
 महादेव २६४।१८८४
 महाभट २२०।१४४, ३६७६,
 ४७६६, ४२३६
 महाराज २१३।४०
 महावत १६५।४६५५,
 ३०४।३६२१
 महिष ३०३।१५६४
 महीपति २१३।२६१३

महुग्रि २८७।३४७८, ३४८४०
 ३१२।परि०११०
 महुवरि २८७।३४७८, ३४८४
 महेरी १५८।१८३१
 माखन १३६।७६३, ७७६,
 ७८१, ७६५,
 १४०।७६४, ८२७,
 १४२।६४४
 माखन रोटी १३६।७८२
 माखौ ३१४।३८५८
 मागध १६७।४६२, ६४२,
 २१८।१४४
 माधववेनी १८०।४५५
 माधवो ३२७।३५२१
 मनसरोवर १८२।३५६
 माट ३११।६४३, २११८,
 ३५२०, २१३०
 माया २५२।४५
 माया १६१।४७१३
 मारु २६४।३६८४
 माल ५६।३०७
 मालती ३२७।१७१३
 मालवई २६४।३४४६
 माला ७८।७२२
 मालिनी १६१।१६६३
 मालो १६१।३६६६, ३६६५
 मालूर ३३६।१३८४
 मिठाई १४७।१५२६
 मिथिलापुर १७७।४८०६
 मिथौरी १५७।१०१४
 मिरग ३००।४६, ७०, ३८४३,
 ३८२०
 मिरदंग २८८।३४८८, ३५०८,
 ६४२
 मिरच ११५।२१४६, २१४७,
 १०१४, १८३१, ८०१
 मिरिच ११५।२१४६, २१४७, १०१४,
 १८३१, ८०१

मिष्ठान	१४७।७०७	मृनाल	३३१।२७३०
मिश्री	१३६।७०२, ८०१	मृदंग	२८८।३४८८, ३५०८, ६४२
मिसरी	१३६।७०२, ८०१	मेखला	७३।१२५३, १२५१
मीठे	१०२।१८३१	मेथी	१३४।१०१४
मीठे चरपरे	१०२।१०१४	मेवा	१२८।८३०
मीन	३०६।६७, १०७, ३८१२	मैगल	३०४।१०५
मीन्ही	३०६।२४७६	मैदा	११३।८५६, १५१
मुकुट	१००।२८०६, २८१०	मैन	३०६।३०७
मुजमिल	१८७।१४२	मैनाक	१८१।
मुक्ति	२५३।१७७८	मैढ़नि	३०१।४४६
मुखारी	१०१।५८३	मोगारी	३२७।३५८१
मुग्दर	२२३।५४८	मोतिनलर	५६।१६११
मुजमिल	२१६।१४३	मोती लाडू	१५१।८०१
मुद्रा	७०।५३२, २६२।४३०८, ४३११	मोदी	१६५।१४१
मुद्रिका	६५।१६७१	मोर	३१७।१५६४
मुरकी	८०।७६८	मोरचन्द्र	३१७।३८०३
मुरज	२८८।६४०, ३५१३	मोर पखौना	७५।३७७२
मुरलिका	२८६।१२७४, ३६२।१२७४	मोरमुकुट	७५।११११
मुरली	२८६।१३३०, ६०२, ३६२।१३३०	मोल	१८६।२१४७, २१२।३५१६
मुरुज	२८८।३५३५	मोदक	१५१।३४८०
मुसल	२२३।४८०१, ३५५।	मोहरिल	२००।१४३, २१६।१४३
मुस्तौकी	२१६।१४३	मोर	२४१।१६८६
मुहचंग	२८७।३४८४	म्रिच	११५।२१४६, २१४७, १०१४, १८३१, ८०१
मुहासिब	२००।१४२	य	
मूल	१८७।१४२	यम	२५८।
मूली	१३२।४२४७	र	
मूल्य	१८६।४२८२	रई	३४६।७६०, ७६३
मृग	३००।४६, ७०, ३८४३, ३८२०	रंगभूमि	२२१।७६४
मृगचर्म	२६।४१२३	रंगमहल	२१५।३४६०
मृगछाला	२६।४१५६	रंगरेजनि	१६१।३१०३
मृगमद	२४।३४५६, ८३।७०२, ६७।१६७३	रजक	१६१।३७८६, ३६५५, ३६६०
मृगा	३००।४६, ७०, ३८४३, ३८२०	रजु	३४८।६६२
		रबाब	२८५।३५०६
		रविग्रहण	२६६।४८६

रतन	२०४।६५६	रिष्यमूक पर्वत	१७८।५१२
रतन जटित	५०।१७७८	ल	
रतालू	१३१।१८३१	लंक	१७७।५३०, ५४६
रथपायक	२२०।३६४१	लंकगढ़	१७७।५६६
रथ हँकवैया	२२०।४०६, ३६६।४७६	लंक दुर्ग	१७७।५६६
रथ	३६६।२६, ४००६, ४०१०, २७०	लंका	१७७।५३०, ५४६
रनभूमि	२२१।२७०, २७१, ४२३६	लंगूर	३००।५४०
रनश्वेत	२२१।४८०१	लठवांसी	१६७।१८६
रवि	३६४।१३८५	लंहा	३२।४४
रवितनया	१७५। स ३	लकुट	४२।२०२४, २०५८, ३६१।४०५७, ३४८।६७४
रसातल	१८३। विनय	लग्न	२४१।१६८६
रसाल	३३४।१५४२	लट	८६।२६६८
राज	२१४।३०३, १४१	लटकन	५६, ७६।७१७, ७२२
राजकुमारी	२१४।१७८२	लटूरियाँ	८४।१३४, ७२३
राजपाट	२१४।३०३, १४१	लता	२०२, ३२५।३८४५
राज सभा	२१६।३०१, २५०	लपसी	१४६।८४५, १८३१
राजसूय	२६८।११	लराई	२२०।२८३
राजा	२१३।१४४, ४१६, ४१६, ४२५६	लवंग	१५०।८०१
राजीव	३३१।२४२६	लसकर	२२०।६४
राइ	२१३।३४८, १४५, ३७१४	लाहा	१८७।३१०
राइगिरगिरी	२६१।३५१३	लाडू	१११।८०१
राइता	१५८।१८३१	लापसी	१४६।८४५, १८३१
राउ	२१३।३४८, १४५, ३७१४	लावननि लाडू	१५१।१०१४
राइ	११६।१८३१	लाल	१२।१३१२, २०५।३४५०
राव	२१३।३४८, १४५, ३७४	लाल्हा	१३४।१०१४
रास	२५४।१६५७, १६५५	लिखहार	२००।१४२
रिचा	२७७।१७६३	लुचुई	१५५।८४५, १०१४
रीछ	२६६।५८१	लूटा	१६७।१८६
रीति	२५१।१६६३	लेखा	२०१।१४३
रंज	२८८।६४०, ३५१३	लेखनि	३५४।१२५
रूपै	२१०।१४२	लेखी करत	१८८।१६६
रेचक	२५६।४३२८	लौंग	११५।२१४६
रोटी	१५५।७७७, १०१४	लोन	११७।१८३१
रोरी	६७।६४२	लौनी	१४५।७८५
रेसम	६।६५६	लोहा	२११।२२०
		लौंडी	३१७।४०७०

व	
वंसीवट	१७६।३५१३, १०७८
वट	३३५।१७०६, १०८५, १७६१
वनमाला	७१।१२५५
वरहीमुकुट	७५।३४२२, १२५६
वरुण	२८४।२७०८
वलय	६३।३४४६, २०६३
वल्कल	६।३६३
व्यंजन	१४७।१५१८, १८३१
वस्त्र	४।३१६६
वाराणसी	१७४।४८०१
वारिज	३३१।२७३१, २४३४, २००।१४२
वाहनी	१६२।४८४६
विमान	३६६।२८३०
विप्र	२२६।८६६, ६५८, ४६४, ३५८६
विवाह	२४१।१६२६
विषय	२८७।४०५७
विष मोदक	१६७।२२०३
विष लाडू	१६७।२२००, २२०६
वेद	१७६।११४, २२३१
वृष	३०१।३५७
वृच्छ	३२५।२७३७
वृन्दावन	१७०।३५५८

श

शास्त्र	२८१।१७६३
शिखीचंद्रिका	७५।२८३७
शिवलोक	१८३।४६६५
श्री	५१।३४५६
श्रीफल	१२५।८२६
शूल	२२३।४६६२
श्रुति	२७७।३७११, ३४६

ष

षटदस	८७।३७११, ३४६
षटपद	३१२।२४१०
षटरस परकार	१०२।८०१, १०१४

स	
संकेत वट	१७६।३५१३, १०७८
संख	२८६।३४८५, ६४६, ४८०४
संगम	२६०।४४८४
संग्राम	२२०।६०१
संजीवन	३३७।५६३
संदूक	३५१।२५६२, २६३६
संदूखनि	३५१।२५६२, २६३६
संहिता	२७७।२३०
सकट	२६७।१०२०
सकटा	३६७।४६००
सकरपारे	१५०।८०१
सकरी	५६।१६७३
सकामी	२५५।३६४
सक्करपारे	१३६।८०१
मक्ति	२२३।४१६२
सगाई	२३६।४४१७
सगुन	२७२।५२१, ४८६६
सगुनोती	२७२।६०८
सतजुग	१८४।३४५
सती	२२८।३६३
सत्गुरु	२५७।४०७, ४३९७
सत्संग	२५७।३६०
सद, सध	१४४८०१, ८०८
सन	१०।५४२
सनाह	२२१।२७८
सनि	१८५।२७३६, १८५।७२६
सनेह	२५६।१२६ ४१७७
सप्त सुरनि	२६३।१७५५
सफरी	१२५।८२३
सबिता	२६४।१४१८
सबद	२६०।४१४८
सब्द	२६३।३०२७
सभा	२१६।३०१, २५०
समधी	२४१।१२१
समर	२२०।२३

समाधि	२५८।४१४८
सांग	२२३।४८०१
सर	३३७।३६१८, २२२।४६४, २७६, ३५४।३६१८
सरग	१८३। विनय
सरगम	२६३।१७६६
सरजू	१७८।४८८
सरसिज	३३०।४५५
सरसों	१३४।१०१४, १८३१
सरस्वति	१७५।१८०२
सराव	३४३।३७१
सराध	२७०।२६०
सरोज	३३१।३०७, ६४, २३.६४
सहज	२६०।४७१२
सहनाई	२८६।६४०, ४७३
सहर	१६६।६४७
सांकरी	३५१।६४५
सांख्यति	२८२।३६४
सांटी	३४८।६४८, ६६३
सांपि	३०६।१
साक	२०१।१४३
साख जवादि	१४।३४८६
साग	१३०।१८३१
साढ़ी	१४४।८०१
सातू	१४६।४७६८
सात्व	१७४।४८०१
साधु	२७५।३५३२
साज	२८३।३५२३, २६६।३५५६
साखामृग	३००।५१३
सांख	३००।३३, २७२६
सारथी	२२०।५८८, २७८, ३६६।५८८, २७८
सारंग	२६४।१८३८
सारद	२६५।६५६, १११०
सारस	३१६।१६६७, २३७६
सारिका	३१६।१७३८

सारी	३१६।१७३८, ३४।६४२, २११६, १६६१, ३४१२
सालन	१३०।१०१४, १८३१
सात्व	१७४।४८०१
सालिग्राम	२६४।८८१
सावक	३००।२४५३
सिंगी	२६२।४३१२
सिंगी	२८७।३८४४
सिंगरी	२८७।३८४४
सिंध	२६६।३८५१
सिंधु	१८०। विनय १७५।४८६७
सिंह, सिंहिका	२६६।४२५, १७, ८०२
सिंहासन	२१६।११४१
सिकहरें	३४६।६४५
सिकहार	१६६।६४७
सिकार	३६४।६४
सिखंडी	३१७।१७४४
सिखनि-सिखंडी	३१७।३७०
सिखरन	१५८।१८३१
सिखी-सिखंड	७५।१०८६, १०६६
सिघारे	१२५।१५३
सियार	२६६।४७८७
सिरोपाव	४५।१२०४, २५५७
सिलीमुख	३१२।१७४४
सिवगौरी	३६४।६६८
सिव-संकर	३६४।१३८४
सोंगरी	१३१।१८३१
सीकें	३४६।६११
सीप	१३१।१०१४
सीरा	१३७।८०१, १०१४, १८३१
सीसफूल	५१।२११६
सीसी	३५०।३६१४
सुकुंज	३३१।३६३२
सुक	३१६।४६, १००, १०२, २३७३
सुक	१८५।२७३६

सुखपुरी	१५१।१०१४	सेंदुर	४५।६४२
सुति	२७७।३७११, ३४६	सेंदुरी	३०२।१८४
सुधा	१६३।३८४	सेंधानी	१५६।८२४
सुनारि	१६०।६५६, १६६३	सेंधौ	११७।१८३१
सुन्न	२६०।४७१२	सेज	३५७।६६१, ८६०, ३६८
सुपारि	११५।२१४६	सेजरियाँ	३५७।६६१, ८६०, ३६८१
सुपारी	१६४।३१४६	सेज्जा	३५७।६६१, ८६०, ३६१८
सुभट	२२०।१४४, ३६७६, ४७६६	सेतुबन्ध	१७।५६८
सुमन	३२५।३६३०	सेना	२२०।१४१
सुम्रिति	२८१।३४८, २०४, ३२५	सेनापति	२१६।६७६
सुमृति	२८१।३४८, २०४, ३२५	सेब	१२४।८३०
सुमेरू	१८१।५२६	सेम	१३१।१८३१
सुरंग	१४।६४२	सेमर	३३५।१००, १०२, १०१
सुर	२८३।३४८४	सेल्ह	२३३।३६४६
सुरगुरु	१८५।२७३६	सेली	२६२।४३१२
सुरपुर	१८३।१६०१	सेल्ही	२६२।४११०
सुरभि	३०२।६, ३८११, ३८३५	सेव	१५१।१०१४
सुलतान	२१३।१४५	सेवती	३२८।३५२१
सुबटा	३२०।५६, ८६, ३४०	सेस	३२४।६२२, ६२३
सुवा	३१६।५६, ८६, ३४०	सेहरा	२४१।१६६१, ४८०४
सुषुमन	२५६।४६६७, ४१८६, ४७१२	सैल	२२०।१४१
सुरसरी	१८०।३०७	सैना	२२०।१४१
सुहारी	१४६।८२६, १८३१	सोठ	११५।२१४६, ८०१
सुही	२६४।३४६४, ३१६।३६३४	सोठि	११५।२१४६, ८०१
सूकर	२६६।४१	सोने	२१०।६४२, ६५८, ६५६, ३६१४
सूजी	१५४।१५३	सोरठी	२६४।३४४६
सूत	२१८।६५८, ३४८।५४२, १६७।४६२, ६४२	सोवा	१३४।१०१४, १८३१
सूतरी	३४८।४३०८, २४८।४०२२	सोहिलों	२३१।६५८
सूथन	३५।१६७२	सौदा	१८६।३१०
सूद्र	२२।३७७०	सौधी	१३५।१८३१
सून	२६६।८०२	सौज	१८६।३१०
सूरज ग्रहन	२६६।४६१६	सौज	३३६।१३०, ६१३, १४२७
सूरन	३३१।८५६, १८३४	स्फटिक	२०७।३४५०, ३३५८
सूली	१६७।३८६	स्यार	२६६।४७८७
सूही	३१६।१०६, ३६३४	स्वयंबर	३३६।४८१०
सुगाल	२६६।४८०६	स्वर्ग	१८३।
		स्वांग	२६२।३८४४

स्वाद	१०२।१८३१
स्वाद अस्वाद	१०६।१८६
स्वान	३०१।३२८
स्वामी	२८५।५२
सुंगी	२६२।४३०८

ह

हंस	३१५।७६, ६०, ३८४८, ३५६
हसी	३१५।२७३३
हठरी	३४४।१४२८, २४६।१४२८
हथियार	२२२।३५२२
हमेल	५६।२१५८
हय	३०४।१६६
हय गय	३०२।६२२
हरें	११५।२१४६
हरद	११६।१८३१
हग्दी	११८।१८३१
हरिपुर	७२१।२८६
हल	२०२।
हलाहल	१६३।
हस्तिनापुर	१७४।४८३८
हृदय-कमल	२५६।४७१२

हाथी	३०४।११२
हानि	१८७।३१०
हाट	१८६।३१०
हाटकपुरी	१७७।५३३
हार	३१६।१०६
हारिल	३१६।१०६
हाल	३६०।४७८४
हिडोंरा	३७३।३४४८
हिडोरना	३६३।१११६
हिडोल	३६३।३४४६
हिवार	१८१।३४६
हींग	११५।२१४६
हीर	२०५।४६२, १६६
हीरा	२०५।४६२, १६६
हेम	२१०।६४२, ६५६, ३६१०४, ३४६०
हेसमि	१४६।८०१
होम	२७६।६२२ २६८।६२२, १७६।६२२
होरी	२४७।३४८४, २६५।३४६४, ३६२०
होरी-गोत	२६५।३५२२

